大明太宗皇帝御制藏經贊
朕惟如來為一大事出現。演三
藏十二部之玄言。所以指教垂
義者尚矣。自其言流于中土。翻
譯其義。以化導群類。非上根圓
智之士。鮮能以通之。而得其要
者或寡矣。天治心
道心也者。虛靈明
該貫萬理而無所
多聞必由於藏海
於一心。以是修證超乎圓妙。常
住不動。無有所蔽。此誠末世之
津梁。迷途之明炬也。朕撫臨大
統。仰承鴻基。念皇考皇妣生育
之恩。垂緒之德。劬勞莫報。乃遣
使往西土。取藏經之文。刊梓印

施。以資為薦揚之典。下界一切
生靈。均沾無窮之福。如是功德
有不可名言。若夫世之由迷惑
真。交纏故業。茫然而莫之所歸
者。不究竟於斯。亦莫能得其體
而返其真也。推是心以濟拔流
轉。來慈悲之
願。于卷首。且
以
贊

如來演義諦　法音遍克周
世界恆河沙　一一皆具足
化導於群類　咸得成正觀
有漏諸微塵　悉超於覺海
歷阿僧祇劫　廣開方便門
迷妄執空華　一切了明徹

有一弗徹者　誓不成佛陀
我今念眾生　是故廣演說
深心奉塵剎　俱願澄菩提
上報二重恩　下濟諸途苦
昔登無上覺　欲漏盡消除
成就勝妙心　以拯諸末劫
廣此密因義　布施於竺乾
頻伽大梵音　至妙不思議
如十方擊鼓　[illegible]於音聲
有耳皆獲聞　聞者即成覺
堅固無動轉　永不墮輪回
世尊為證明　作如是贊嘆
功德不可說　永被於生靈

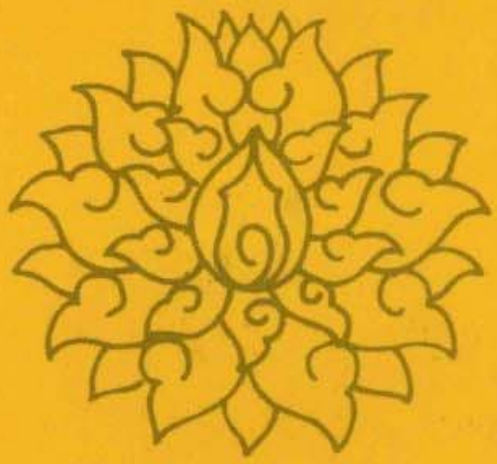
永樂八年三月初九日

世纪出版

上海世纪出版股份有限公司
上海书店

APGTIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社



佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黄山書社

總目録

太宗皇帝御製藏經贊
御製藏經跋尾 永樂
御製大藏經序 正統
皇帝勅諭萬曆
御製新刊續入藏經序 萬曆
御製聖母印施佛藏經序
聖母印施佛藏經讚

第一册

大乘經般若部

大般若波羅蜜多經　六百卷　唐玄奘譯　（卷第一至卷第八十四　天一—日四）……一

第二册

大般若波羅蜜多經續前（卷第八十五至卷第一百九十三　日五—往三）……一

第三冊

大般若波羅蜜多經續前（卷第一百九十四至卷第三百　往四—呂十）……一

第四冊

大般若波羅蜜多經續前（卷第三百零一至卷第四百零四　調一—金四）……一

第五冊

大般若波羅蜜多經續前（卷第四百零五至卷第五百零三　金五—巨三）……一

第六冊

大般若波羅蜜多經續前（卷第五百零四至卷第六百　巨四—奈十）……一

第七册

放光般若波羅蜜經　三十卷　西晉無羅叉共竺叔蘭譯　（菜一—芥十）……一
摩訶般若波羅蜜經　三十卷　姚秦鳩摩羅什共僧叡譯　（薑一—咸十）……二一八
光讚般若波羅蜜經　十卷　西晉竺法護譯　（河一—十）……五〇六
道行般若波羅蜜經　十卷　後漢支婁迦讖譯　（淡一—十）……五九〇
小品般若波羅蜜經　十卷　姚秦鳩摩羅什譯　（鱗一—十）……六六八
摩訶般若波羅蜜鈔經　五卷　符秦曇摩蜱共竺佛念等譯　（潛一—五）……七四二
大明度無極經　六卷　吴支謙譯　（潛六—十）……七八三

第八册

勝天王般若波羅蜜經　七卷　陳月婆首那譯　（羽一—七）……一
金剛般若波羅蜜經　三卷　姚秦鳩摩羅什等譯　（羽八—十）……五八
能斷金剛般若波羅蜜多經　二卷　唐玄奘等譯　（翔一—二）……七七
金剛能斷能般若波羅蜜經　一卷　隋笈多譯　（翔三）……九一
佛説濡首菩薩無上清净分衛經　二卷　劉宋翔公譯　（翔四—五）……九八
仁王護國般若波羅蜜經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯　（翔六—七）……一一一

實相般若波羅蜜經　一卷　唐菩提流志等譯　（翔八）……一二四
摩訶般若波羅蜜大明咒經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（翔八）……一二七
般若波羅蜜多心經　一卷　唐玄奘譯　（翔八）……一二八
文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經　一卷　梁曼陀羅仙譯　（翔九）……一二九
文殊師利所說般若波羅蜜經　一卷　梁僧伽婆羅譯　（翔十）……一三八

大乘經寶積部

大寶積經　一百二十卷　唐菩提流志等譯　（卷第一至卷第八十七　龍一—始七）……一四七

第九册

大寶積經續前　（卷第八十八至卷第一百二十　始八—字十）……一
大方廣三戒經　三卷　北涼曇無讖譯　（乃一—三）……二五四
佛說無量清淨平等覺經　三卷　後漢支婁迦讖譯　（乃四—六）……二七七
佛說阿彌陀經　二卷　吳支謙譯　（乃七—八）……三〇六
佛說無量壽經　二卷　曹魏康僧鎧譯　（乃九—十）……三三一

佛説阿閦佛國經　三卷　後漢支婁迦讖譯　（服一—三）……三四九
佛説大乘十法經　一卷　梁僧迦婆羅譯　（服四）……三六八
佛説普門品經　一卷　西晉竺法護譯　（服五）……三七七
文殊師利佛土嚴净經　二卷　西晉竺法護譯　（服六—七）……三八二
佛説胞胎經　一卷　西晉竺法護譯　（服八）……三九八
佛説法鏡經　二卷　後漢安玄共嚴佛調譯　（服九—十）……四〇五
鬱迦羅越問菩薩行經　一卷　西晉竺法護譯　（衣一）……四一七
幻士仁賢經　一卷　西晉竺法護譯　（衣二）……四二八
佛説决定毗尼經　一卷　敦煌法師譯　（衣三）……四三七
發覺净心經　二卷　隋闍那崛多譯　（衣四—五）……四四五
佛説優填王經　一卷　西晉法炬譯　（衣六）……四五八
佛説須摩提經　一卷　西晉竺法護譯　（衣六）……四六〇
佛説須摩提菩薩經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（衣六）……四六三
佛説離垢施女經　一卷　西晉竺法護譯　（衣七）……四六八
佛説阿闍世王女阿術達菩薩經　一卷　西晉竺法護譯　（衣八）……四七九
佛説須賴經　二卷　曹魏白延等二譯　（衣九—十）……四八七
得無垢女經　一卷　元魏般若流支譯　（裳一）……五〇三
文殊師利所説不思議佛境界經　二卷　唐菩提流志等譯　（裳二—三）……五一五

佛說如幻三昧經　三卷　西晉竺法護譯　（裳四—六）……五二六
善住意天子所問經　三卷　元魏毗目智仙共流支等譯　（裳七—九）……五五三
太子刷護經　一卷　西晉竺法護譯　（裳十）……五八〇
太子和休經　一卷　西晉失譯師名　（裳十）……五八一
入法界體性經　一卷　隋闍那崛多譯　（裳十）……五八三
慧上菩薩問大善權經　二卷　西晉竺法護譯　（推一—二）……五八八
大乘顯識經　二卷　唐地婆訶羅等譯　（推三—四）……六〇二
佛說大乘方等要慧經　一卷　後漢安世高譯　（推五）……六一四
彌勒菩薩所問本願經　一卷　西晉竺法護譯　（推五）……六一四
度一切諸佛境界智嚴經　一卷　梁僧伽婆羅等譯　（推五）……六一八
佛說遺日摩尼寶經　一卷　後漢支婁迦讖譯　（推六）……六二三
佛說摩訶衍寶嚴經　一卷　晉失譯師名　（推七）……六三一
勝鬘師子吼一乘大方便方廣經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（推八）……六四〇
毗耶娑問經　二卷　元魏般若流支譯　（推九—十）……六四九

大乘經大集部

大方等大集經　三十卷　北涼曇無讖譯　（卷第一至卷第十八　位一—

讓八）……六六四

第一〇册

大方等大集經續前（卷第十九至卷第三十　讓九—國十）……一
大乘大方等日藏經　十卷　隋那連提耶舍譯（有一—十）……一〇六
大方等大集月藏經　十卷　高齊那連提耶舍譯（虞一—十）……二〇〇
大乘大集地藏十輪經　十卷　唐玄奘譯（陶一—十）……三〇四
佛説大方廣十輪經　八卷　北凉失譯師名（唐一—八）……三八二
大集須彌藏經　二卷　高齊那連提耶舍共法智譯（唐九—十）……四三三
虛空孕菩薩經　二卷　隋闍那崛多譯（吊一—二）……四五一
虛空藏菩薩經　一卷　姚秦佛陀耶舍譯（吊三）……四六五
虛空藏菩薩神咒經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯（吊四）……四七八
觀虛空藏菩薩經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯（吊四）……四八五
佛説菩薩念佛三昧經　六卷　劉宋功德直共玄暢譯（吊五—十）……四八七
佛説大方等大集菩薩念佛三昧經　十卷　隋達摩笈多譯（民一—十）……五三三
般舟三昧經　三卷　後漢支婁迦讖譯（伐一—三）……五九四
阿差末菩薩經　七卷　西晉竺法護譯（伐四—十）……六一七

大方等大集賢護經　五卷　隋闍那崛多及笈多等譯　（罪一—五）……六六〇
拔陂菩薩經　一卷　後漢支婁迦讖譯　（罪六）……六九八
無盡意菩薩經　四卷　劉宋智嚴共寶雲譯　（罪七—十）……七〇四
大集譬喻王經　二卷　隋闍那崛多等譯　（周一—二）……七四五
大哀經　八卷　西晉竺法護譯　（周三—十）……七六一
寶女所問經　四卷　西晉竺法護譯　（發一—四）……八一九

第一一册

無言童子經　二卷　西晉竺法護譯　（發五—六）……一
自在王菩薩經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯　（發七—八）……二〇
奮迅王問經　二卷　元魏般若流支等譯　（發九—十）……三六
寶星陀羅尼經　八卷　唐波羅頗蜜多羅譯　（殷一—八）……五四
度諸佛境界智光嚴經　一卷　三秦失譯師名　（殷九）……一一六
大乘金剛髻珠菩薩修行分經　一卷　唐菩提流志譯　（殷十）……一二四

大方廣佛華嚴經　六十卷　東晉佛陀跋陀羅等譯　（湯一—垂十）……一三三
大方廣佛華嚴經　八十卷　唐實叉難陀譯　（卷第一至卷第二十四　拱一—章四）……六五五

第一二冊

大方廣佛華嚴經續前　（卷第二十五至卷第八十　章五—臣十）……二四一
大方廣佛華嚴經普賢菩薩行願品　四十卷　唐般若譯　（伏一—遐十）……四四四
信力入印法門經　五卷　元魏曇摩流支譯　（邇一—五）……七一六
佛華嚴入如來德智不思議境界經　一卷　隋闍那崛多譯　（邇六）……七五九
佛說如來興顯經　四卷　西晉竺法護譯　（邇七—十）……七六八
大方廣入如來智德不思議經　一卷　唐實叉難陀譯　（壹一）……八〇一
大方廣佛華嚴經修慈分　一卷　唐提曇般若等譯　（壹一）……八〇七
顯無邊佛土功德經　一卷　唐玄奘譯　（壹一）……八一〇
大方廣佛華嚴經不思議佛境界分　一卷　唐提曇般若譯　（壹二）……八一一
大方廣如來不思議境界經　一卷　唐實叉難陀譯　（壹二）……八一七
大方廣普賢所說經　一卷　唐實叉難陀譯　（壹三）……八二一
莊嚴菩提心經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（壹三）……八二三

佛說菩薩本業經　一卷　吳支謙譯　（壹三）……八二六
大方廣佛華嚴經續入法界品　一卷　唐地婆訶羅譯　（壹四）……八三二
佛說兜沙經　一卷　後漢支婁迦讖譯　（壹四）……八三五
大方廣菩薩十地經　一卷　元魏吉迦夜共曇曜譯　（壹四）……八三八

第一三册

度世品經　六卷　西晉竺法護譯　（壹五—十）……一
十住經　六卷　姚秦鳩摩羅什共佛陀耶舍譯　（體一—六）……五七
佛說羅摩伽經　四卷　乞伏秦聖堅譯　（體七—十）……一〇六
諸菩薩求佛本業經　一卷　西晉聶道真譯　（率一）……一四〇
菩薩十住行道品經　一卷　西晉竺法護譯　（率一）……一四五
佛說菩薩十住經　一卷　東晉祇多蜜譯　（率一）……一四八
漸備一切智德經　五卷　西晉竺法護譯　（率二—六）……一五一
等目菩薩所問三昧經　三卷　西晉竺法護譯　（率七—九）……二〇三
文殊師利問菩薩署經　一卷　後漢支婁迦讖譯　（率十）……二二七

大乘經涅槃部

大般涅槃經　四十卷　北凉曇無讖譯（賓一—鳴十）……二三六
南本大般涅槃經　三十六卷　北凉曇無讖譯（卷第一至卷第二十八
鳳一—樹八）……五七八

第一四册

南本大般涅槃經續前（卷第二十九至卷第三十六　樹九—白六）……一
大般涅槃經後分　二卷　唐若那跋陀羅與會寧等譯（白七—八）……八二
佛説方等般泥洹經　二卷　西晉竺法護譯（白九—十）……一〇〇
大悲經　五卷　高齊那連提黎耶舍共法智譯（駒一—五）……一二三
大般涅槃經　三卷　東晉法顯譯（駒六—八）……一六三
佛説方等泥洹經　二卷　東晉失譯師名（駒九—十）……一八六
大般泥洹經　六卷　東晉法顯共覺賢譯（食一—六）……二〇八
四童子三昧經　三卷　隋闍那崛多譯（食七—九）……二七四
佛垂般涅槃略説教誡經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（食十）……二九六
佛臨涅槃記法住經　一卷　唐玄奘譯（食十）……二九九
佛滅度後棺斂葬送經　一卷　西晉失譯師名（食十）……三〇一
般泥洹後灌臘經　一卷　西晉竺法護譯（食十）……三〇二

大乘經五大部外重譯經

金光明最勝王經　十卷　唐義淨譯　（場一—十）……三〇三
金光明經　四卷　北凉曇無讖譯　（化一—四）……三七六
等集衆德三昧經　三卷　西晉竺法護譯　（化五—七）……四〇六
集一切福德三昧經　三卷　姚秦鳩摩羅什譯　（化八—十）……四二九
合部金光明經　八卷　隋寶貴對志德合入　（被一—八）……四五二
入定不定印經　一卷　唐義淨譯　（被九）……五〇七
不必定入定入印經　一卷　元魏般若流支譯　（被十）……五一五
無量義經　一卷　蕭齊曇摩迦陀耶舍譯　（草一）……五二四
妙法蓮華經　七卷　姚秦鳩摩羅什譯　（草二—八）……五三三
法華三昧經　一卷　劉宋智嚴譯　（草九）……六〇九
薩曇芬陀利經　一卷　西晉失譯師名　（草九）……六一五
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品經　一卷　姚秦鳩摩羅什等譯　（草十）……六一七
正法華經　十卷　西晉竺法護譯　（木一—十）……六二〇
添品妙法蓮華經　八卷　隋闍那崛多共達摩笈多添品譯　（賴一—八）……七一二
分別緣起初勝法門經　上下合卷　唐玄奘譯　（賴九）……七九〇
佛說緣生初勝分法本經　上下合卷　隋達摩笈多譯　（賴十）……七九九

第一五册

悲華經　十卷　北凉曇無讖譯　（及一——十）……一
六度集經　八卷　吴康僧會譯　（萬一——八）……九三
大乘頂王經　一卷　梁月婆首那譯　（萬九）……一六二
大方等頂王經　一卷　西晉竺法護譯　（萬十）……一七一
維摩詰所說經　三卷　姚秦鳩摩羅什譯　（方一——三）……一八二
維摩詰經　三卷　吴支謙等二譯　（方四——六）……二一〇
道神足無極變化經　四卷　西晉安法欽譯　（方七——十）……二三六
說無垢稱經　六卷　唐玄奘譯　（蓋一——六）……二五九
阿惟越致遮經　四卷　西晉竺法護譯　（蓋七——十）……三〇二
佛說寶雨經　十卷　唐達摩流支等譯　（此一——十）……三三七
佛說寶雲經　七卷　梁曼陀羅仙共僧伽婆羅譯　（身一——七）……四〇二
佛昇忉利天爲母說法經　三卷　西晉竺法護譯　（身八——十）……四四九
相續解脫地波羅蜜了義經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（髮一）……四六六
相續解脫如來所作隨順處了義經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（髮一）……四七一
佛說解節經　一卷　陳真諦譯　（髮二）……四七四
不退轉法輪經　四卷　北凉失譯師名　（髮三——六）……四七九

廣博嚴淨不退轉法輪經　四卷　劉宋智嚴共寶雲譯　（髮七—十）……五一五
方廣大莊嚴經　十二卷　唐地婆訶羅譯　（四一—大二）……五五四
普曜經　八卷　西晉竺法護譯　（大三—十）……六五七
佗真陀羅所問寶如來三昧經　三卷　後漢支婁迦讖譯　（五一—三）……七二六
大樹緊那羅王所問經　四卷　姚秦鳩摩羅什譯　（五四—七）……七五四
諸法本無經　三卷　隋闍那崛多譯　（五八—十）……七八五
諸法無行經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯　（常一—二）……八〇三
持人菩薩所問經　四卷　西晉竺法護譯　（常三—六）……八一八

第一六册

持世經　四卷　姚秦鳩摩羅什譯　（常七—十）……一
佛說大灌頂神咒經　十二卷　東晉帛尸梨蜜多羅譯　（恭一—六）……三七
佛說文殊師利現寶藏經　二卷　西晉竺法護譯　（恭七—八）……九二
大方廣寶篋經　二卷　劉宋求那跋陀羅譯　（恭九—十）……一一二
佛說藥師如來本願經　一卷　隋達摩笈多譯　（惟一）……一三二
藥師瑠璃光如來本願功德經　一卷　唐玄奘譯　（惟二）……一三七
藥師瑠璃光七佛本願功德經　二卷　唐義淨譯　（惟三—四）……一四二

佛説阿闍世王經　二卷　後漢支婁迦讖譯　（惟五—六）……一五五
楞伽阿跋多羅寶經　四卷　劉宋求那跋陀羅譯　（惟七—十）……一八一
入楞伽經　十卷　元魏菩提留支譯　（鞠一—十）……二二六
大乘入楞伽經　七卷　唐實叉難陀譯　（養一—七）……三一四
菩薩行方便境界神通變化經　三卷　劉宋求那跋陀羅譯　（養八—十）……三七九
大薩遮尼乾子受記經　十卷　元魏菩提留支譯　（豈一—十）……四〇一
大乘大悲分陀利經　八卷　秦失譯師名　（敢一—八）……四七〇
善思童子經　二卷　隋闍那崛多譯　（敢九—十）……五四九
普超三昧經　四卷　西晉竺法護譯　（毀一—四）……五六〇
佛説放鉢經　一卷　西晉失譯師名　（毀四）……五九一
佛説大净法門品經　一卷　西晉竺法護譯　（毀五）……五九四
大莊嚴法門經　二卷　隋那連提黎耶舍譯　（毀六—七）……六〇六
佛説大方等大雲請雨經　一卷　隋闍那崛多等譯　（毀八）……六一八
大雲請雨經　一卷　北周闍那耶舍等譯　（毀九）……六二七
大雲輪請雨經　二卷　隋那連提耶舍譯　（毀十）……六三七
勝思惟梵天所問經　六卷　元魏菩提留支譯　（傷一—六）……六四六
思益梵天所問經　四卷　姚秦鳩摩羅什譯　（傷七—十）……六九三
月燈三昧經　十一卷　高齊那連提黎耶舍譯　（女一—十）……七三二

月燈三昧經　一卷　劉宋先公譯　（慕一）……八二九
佛說象腋經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯　（慕一）……八三四

第一七册

佛說無所希望經　一卷　西晉竺法護譯　（慕二）……一
佛說大乘同性經　二卷　北周闍那耶舍共僧安譯　（慕三—四）……一〇
佛說證契大乘經　二卷　唐地婆訶羅等譯　（慕五—六）……二八
持心梵天所問經　四卷　西晉竺法護譯　（慕七—十）……四四
佛說觀無量壽佛經　一卷　劉宋畺良耶舍譯　（貞一）……八七
稱讚淨土佛攝受經　一卷　唐玄奘譯　（貞二）……九五
佛說阿彌陀經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（貞二）……九九
拔一切業障根本得生淨土神咒經　一卷　劉宋求那跋陀羅重譯　（貞二）……一〇一
後出阿彌陀佛偈經　一卷　後漢失譯師名　（貞二）……一〇二
佛說大阿彌陀經　二卷　吳支謙譯　（貞三—四）……一〇三
佛說觀彌勒菩薩上生兜率陀天經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（貞五）……一二三
佛說彌勒下生經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（貞五）……一二七
佛說彌勒來時經　一卷　東晉失譯師名　（貞六）……一三〇

佛説彌勒下生成佛經　一卷　唐義淨譯　（貞六）……一三一
佛説觀彌勒菩薩下生經　一卷　西晉竺法護譯　（貞六）……一三四
佛説彌勒成佛經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（貞七）……一三八
佛説第一義法勝經　一卷　元魏般若流支譯　（貞八）……一四六
佛説大威燈光仙人問疑經　一卷　隋闍那崛多譯　（貞九）……一五二
一切法高王經　一卷　元魏般若流支譯　（貞十）……一五九
佛説諸法勇王經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯　（潔一）……一六八
順權方便經　二卷　西晉竺法護譯　（潔二—三）……一七六
佛説樂瓔珞莊嚴方便經　一卷　姚秦曇摩耶舍譯　（潔四）……一八九
菩薩睒子經　一卷　西晉失譯師名　（潔五）……二〇一
佛説睒子經　一卷　姚秦聖堅譯　（潔五）……二〇四
佛説九色鹿經　一卷　吳支謙譯　（潔五）……二〇七
佛説太子沐魄經　一卷　西晉竺法護譯　（潔五）……二〇八
太子慕魄經　一卷　後漢安世高譯　（潔五）……二〇九
無字寶篋經　一卷　元魏菩提留支譯　（潔六）……二一一
大乘離文字普光明藏經　一卷　唐地婆訶羅譯　（潔六）……二一四
大乘遍照光明藏無字法門經　一卷　唐地婆訶羅譯　（潔六）……二一六
佛説老女人經　一卷　吳支謙譯　（潔六）……二一八

佛說老母經　一卷　劉宋失譯師名　（潔六）……二一九
佛說老母女六英經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（潔六）……二二〇
佛說長者子制經　一卷　後漢安世高譯　（潔七）……二二一
佛說菩薩逝經　一卷　西晉白法祖譯　（潔七）……二二二
佛說逝童子經　一卷　西晉支法度譯　（潔七）……二二四
佛說月光童子經　一卷　西晉竺法護譯　（潔七）……二二五
佛說申日兒本經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（潔七）……二二九
佛說德護長者經　二卷　隋那連提黎耶舍譯　（潔八—九）……二三一
佛說犢子經　一卷　吳支謙譯　（潔十）……二四四
佛說乳光佛經　一卷　西晉竺法護譯　（潔十）……二四五
佛說無垢賢女經　一卷　西晉竺法護譯　（潔十）……二四七
佛說腹中女聽經　一卷　北涼曇無讖譯　（潔十）……二四九
佛說轉女身經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯　（男一）……二五〇
文殊師利問菩提經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（男二）……二五九
伽耶山頂經　一卷　元魏菩提留支譯　（男二）……二六二
佛說象頭精舍經　一卷　隋毗尼多流支譯　（男三）……二六七
大乘伽耶山頂經　一卷　唐菩提流志等譯　（男三）……二七一
佛說決定總持經　一卷　西晉竺法護譯　（男四）……二七五

佛説謗佛經　一卷　元魏菩提留支譯　（男四）……二七九
大方等大雲經　四卷　北凉曇無讖譯　（男五—八）……二八二
如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經　二卷　元魏曇摩流支譯　（男九—十）……三二五
深密解脱經　五卷　元魏菩提留支譯　（效一—五）……三四〇
解深密經　五卷　唐玄奘譯　（效六—十）……三七四
佛説諫王經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（才一）……四〇七
如來示教勝軍王經　一卷　唐玄奘譯　（才二）……四〇八
佛爲勝光天子説王法經　一卷　唐義净譯　（才一）……四一一
寶積三昧文殊師利菩薩問法身經　一卷　後漢安世高譯　（才一）……四一四
佛説濟諸方等學經　一卷　西晉竺法護譯　（才二）……四一七
大乘方廣總持經　一卷　隋毗尼多流支譯　（才三）……四二四
太子須大拏經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（才四）……四三〇
佛説如來智印經　一卷　劉宋失譯師名　（才五）……四三八
佛説慧印三昧經　一卷　吴支謙譯　（才六）……四四七
佛説無極寶三昧經　二卷　西晉竺法護譯　（才七—八）……四五六
寶如來三昧經　二卷　東晉祇多蜜譯　（才九—十）……四七一
無上依經　二卷　梁真諦譯　（良一—二）……四八九

佛説未曾有經　一卷　後漢失譯師名　（良三）……五〇三
佛説甚希有經　一卷　唐玄奘譯　（良三）……五〇五
佛説如來師子吼經　一卷　元魏佛陀扇多譯　（良三）……五〇七
佛説大方廣師子吼經　一卷　唐地婆訶羅等譯　（良三）……五〇九
佛説大乘百福相經　一卷　唐地婆訶羅譯　（良四）……五一二
佛説大乘百福莊嚴相經　一卷　唐地婆訶羅等譯　（良四）……五一五
佛説大乘四法經　一卷　唐地婆訶羅譯　（良四）……五一八
佛説菩薩修行四法經　一卷　唐地婆訶羅譯　（良四）……五一九
佛説希有校量功德經　一卷　隋闍那崛多譯　（良四）……五一九
佛説最無比經　一卷　唐玄奘譯　（良五）……五二二
佛説前世三轉經　一卷　西晉法炬譯　（良五）……五二五
佛説銀色女經　一卷　元魏佛陀扇多譯　（良六）……五二九
佛説阿闍世王受決經　一卷　西晉法炬譯　（良六）……五三一
採華違王上佛授決經　一卷　東晉曇無蘭譯　（良六）……五三三
佛説正恭敬經　一卷　元魏佛陀扇多譯　（良六）……五三四
佛説善恭敬經　一卷　隋闍那崛多譯　（良七）……五三七
稱讚大乘功德經　一卷　唐玄奘譯　（良七）……五三九
妙法決定業障經　一卷　唐智嚴譯　（良七）……五四一

佛説貝多樹下思惟十二因緣經　一卷　吴支謙譯　（良八）……五四三
佛説緣起聖道經　一卷　唐玄奘譯　（良八）……五四五
佛説稻稈經　一卷　東晉失譯師名　（良八）……五四七
佛説了本生死經　一卷　吴支謙譯　（良九）……五五〇
佛説自誓三昧經　一卷　後漢安世高譯　（良九）……五五二
如來獨證自誓三昧經　一卷　西晉竺法護譯　（良九）……五五五
佛説轉有經　一卷　元魏佛陀扇多譯　（良十）……五五九
大方等修多羅王經　一卷　元魏菩提留支譯　（良十）……五六〇
佛説文殊師利巡行經　一卷　元魏菩提留支譯　（良十）……五六一
佛説文殊尸利行經　一卷　隋闍那崛多譯　（良十）……五六三
大乘造像功德經　二卷　唐提曇般若等譯　（知一）……五六七
佛説作佛形像經　一卷　後漢失譯師名　（知二）……五七七
佛説造立形像福報經　一卷　東晉失譯師名　（知二）……五七八
佛説灌佛經　一卷　西晉法炬譯　（知二）……五七九
佛説灌洗佛經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（知二）……五八〇
佛説浴像功德經　一卷　唐寶思惟譯　（知二）……五八一
浴像功德經　一卷　唐義淨譯　（知二）……五八三
佛説校量數珠功德經　一卷　唐寶思惟譯　（知二）……五八四

曼殊室利咒藏中校量數珠功德經　一卷　唐義淨譯　（知二）……五八五
佛說龍施女經　一卷　吳支謙譯　（知三）……五八六
佛說龍施菩薩本起經　一卷　西晉竺法護譯　（知三）……五八七
佛說八吉祥神咒經　一卷　吳支謙譯　（知三）……五八九
佛說八陽神咒經　一卷　西晉竺法護譯　（知三）……五九〇
佛說八吉祥經　一卷　梁僧伽婆羅譯　（知三）……五九一
佛說八佛名號經　一卷　隋闍那崛多譯　（知三）……五九二
佛說盂蘭盆經　一卷　西晉竺法護譯　（知三）……五九四
佛說報恩奉盆經　一卷　東晉失譯師名　（知三）……五九五
佛說觀藥王藥上二菩薩經　一卷　劉宋良耶舍譯　（知四）……五九六
佛說大孔雀咒王經　三卷　唐義淨譯　（知五—七）……六〇四
佛母大孔雀明王經　三卷　唐不空譯　（知八—十）……六三一
佛說孔雀王咒經　二卷　梁僧伽婆羅譯　（過一—二）……六五七
佛說大孔雀王神咒經　一卷　東晉帛尸黎蜜多羅譯　（過三）……六七六
佛說大孔雀王雜神咒經　一卷　東晉帛尸黎蜜多羅譯　（過三）……六七八
大金色孔雀王咒經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（過四）……六八二
佛說不空羂索咒經　一卷　隋闍那崛多等譯　（過四）……六八七
不空羂索心咒王經　三卷　唐寶思惟譯　（過五—六）……六九二

不空羂索陀羅尼經　二卷　唐李無諂譯　（過七—八）……七〇七
不空羂索咒心經　一卷　唐菩提流志譯　（過九）……七二五
不空羂索神咒心經　一卷　唐玄奘譯　（過十）……七三〇
不空羂索神變真言經　三十卷　唐菩提流志譯　（卷第一至卷第十四
必一—改四）……七三六

第一八册

不空羂索神變真言經續前　（卷第十五至卷第三十　改五—得十）……一
千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經　二卷　唐智通譯　（能一）……一四一
千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經　一卷　唐菩提流志譯　（能二）……一五一
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經　一卷　唐伽梵達
摩譯　（能三）……一六一
觀世音菩薩秘密藏神咒經　一卷　唐實叉難陀譯　（能四）……一七一
觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經　一卷　唐寶思惟譯　（能四）……一七五
觀自在菩薩如意心陀羅尼咒經　一卷　唐義淨譯　（能四）……一七八
如意輪陀羅尼經　一卷　唐菩提流志譯　（能五）……一八〇
觀自在菩薩怛嚩多唎隨心陀羅尼經　一卷　唐智通譯　（能六）……一九一

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼咒經　一卷　東晉竺難提譯　（能七）……二〇二
佛說十一面觀世音神咒經　一卷　北周耶舍崛多等譯　（能七）……二〇七
十一面神咒心經　一卷　唐玄奘譯　（能八）……二一二
千轉陀羅尼觀世音菩薩咒經　一卷　唐智通譯　（能八）……二一六
咒五首經　一卷　唐玄奘譯　（能八）……二一七
六字神咒經　一卷　唐菩提流志譯　（能八）……二一八
咒三首經　一卷　唐地婆訶羅譯　（能八）……二一九
大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼法　一卷　唐寶思惟譯
（能八）……二二〇
曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經　一卷　唐義淨譯　（能九）……二二一
十二佛名神咒校量功德除障滅罪經　一卷　隋闍那崛多譯　（能九）……二二二
佛說稱讚如來功德神咒經　一卷　唐義淨譯　（能九）……二二五
華積陀羅尼神咒經　一卷　吳支謙譯　（能十）……二二六
師子奮迅菩薩所問經　一卷　東晉失譯師名　（能十）……二二七
佛說華聚陀羅尼咒經　一卷　東晉失譯師名　（能十）……二二八
六字咒王經　一卷　東晉失譯師名　（能十）……二三〇
六字神咒王經　一卷　梁失譯師名　（能十）……二三二
梵女首意經　一卷　西晉竺法護譯　（莫一）……二三五

有德女所問大乘經　一卷　唐菩提流志譯　（莫一）……二三七
佛説七俱胝佛母心大准提陀羅尼經　一卷　唐地婆訶羅譯　（莫一）……二三九
佛説七俱胝佛母准提大明陀羅尼經　一卷　唐金剛智譯　（莫一）……二四〇
七俱胝佛母所説准提陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（莫二）……二四八
種種雜咒經　一卷　北周闍那崛多譯　（莫三）……二五七
佛頂尊勝陀羅尼經　一卷　唐杜行顗譯　（莫三）……二六〇
佛頂尊勝陀羅尼經　一卷　唐佛陀波利譯　（莫四）……二六四
佛説佛頂尊勝陀羅尼經　一卷　唐義净譯　（莫四）……二六八
最勝佛頂陀羅尼净除業障經　一卷　唐地婆訶羅譯　（莫五）……二七二
佛頂最勝陀羅尼經　一卷　唐地婆訶羅譯　（莫五）……二七七
舍利弗陀羅尼經　一卷　梁僧伽婆羅譯　（莫六）……二八一
佛説無量門破魔陀羅尼經　一卷　劉宋功德直共音陽譯　（莫六）……二八四
佛説無量門微密持經　一卷　吴支謙譯　（莫七）……二九〇
佛説出生無量門持經　一卷　東晉佛陀跋陀羅譯　（莫七）……二九二
阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼經　一卷　元魏佛陀扇多譯　（莫八）……二九六
阿難陀目佉尼訶離陀經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（莫八）……三〇一
佛説一向出生菩薩經　一卷　隋闍那崛多譯　（莫九）……三〇五
出生無邊門陀羅尼經　一卷　唐智嚴譯　（莫十）……三一一

勝幢臂印陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯　（莫十）……三一八
妙臂印幢陀羅尼經　一卷　唐實叉難陀譯　（莫十）……三一九
佛說陀羅尼集經　十三卷　唐阿地瞿多譯　（忘一—罔三）……三二〇
佛說持句神咒經　一卷　吳支謙譯　（罔四）……四八二
佛說陀鄰尼鉢經　一卷　東晉曇無蘭譯　（罔四）……四八三
東方最勝燈王如來助護持世間神咒經　一卷　隋闍那崛多譯　（罔四）……四八四
如來方便善巧咒經　一卷　隋闍那崛多譯　（罔四）……四九〇
虛空藏菩薩問七佛陀羅尼咒經　一卷　梁失譯師名　（罔五）……四九四
善法方便陀羅尼咒經　一卷　東晉失譯師名　（罔六）……四九九
金剛秘密善門陀羅尼經　一卷　東晉失譯師名　（罔六）……五〇二
護命法門神咒經　一卷　唐菩提流志譯　（罔六）……五〇四
金剛場陀羅尼經　一卷　隋闍那崛多譯　（罔七）……五〇九
金剛上味陀羅尼經　一卷　元魏佛陀扇多譯　（罔八）……五一五
佛說無崖際總持法門經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（罔九）……五二二
尊勝菩薩所問一切諸法入無量法門陀羅尼經　一卷　高齊萬天懿譯
（罔十）……五二九

大乘經五大部外單譯經

十住斷結經　十四卷　姚秦竺佛念譯　（談一—彼二）……五三七
菩薩道樹經　一卷　吳支謙譯　（彼三）……六五六
菩薩生地經　一卷　吳支謙譯　（彼三）……六六二
佛説孛經　一卷　吳支謙譯　（彼四）……六六三
無垢淨光大陀羅尼經　一卷　唐彌陀山等譯　（彼五）……六七一
成具光明定意經　一卷　後漢支曜譯　（彼六）……六七七
摩訶摩耶經　二卷　蕭齊曇景譯　（彼七—八）……六八七
諸德福田經　一卷　西晉法立共法炬譯　（彼九）……七〇〇
大方等如來藏經　一卷　東晉佛陀跋陀羅譯　（彼九）……七〇三
佛説寶網經　一卷　西晉竺法護譯　（彼十）……七〇八
佛説内藏百寶經　一卷　後漢支婁迦讖譯　（短一）……七一九
佛説温室洗浴衆僧經　一卷　後漢安世高譯　（短一）……七二二
佛説菩薩行五十緣身經　一卷　西晉竺法護譯　（短一）……七二四
佛説菩薩修行經　一卷　西晉白法祖譯　（短一）……七二六
佛説金色王經　一卷　元魏般若流支譯　（短二）……七三〇
佛説法門經　一卷　元魏菩提留支譯　（短二）……七三三
佛説四不可得經　一卷　西晉竺法護譯　（短二）……七三五
須真天子經　二卷　西晉竺法護譯　（短三—四）……七三七

佛說觀普賢菩薩行法經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯　（短五）……七五九
觀世音菩薩得大勢菩薩受記經　一卷　劉宋曇無竭譯　（短六）……七六六
不思議光菩薩所說經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（短七）……七七二
超日明三昧經　二卷　西晉聶承遠譯　（短八—九）……七七八
除恐災患經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（短十）……八〇一
佛說首楞嚴三昧經　三卷　姚秦鳩摩羅什譯　（靡一—三）……八〇九
未曾有因緣經　二卷　蕭齊曇景譯　（靡四—五）……八三三

第一九册

諸佛要集經　二卷　西晉竺法護譯　（靡六—七）……一
稱揚諸佛功德經　三卷　元魏吉迦夜共曇曜譯　（靡八—十）……二一
賢劫經　十卷　西晉竺法護譯　（恃一—十）……四六
佛說佛名經　十二卷　元魏菩提留支譯　（己一—長二）……一三九
過去莊嚴劫千佛名經　一卷　梁失譯師名　（長三）……二四八
現在賢劫千佛名經　一卷　梁失譯師名　（長四）……二五六
未來星宿劫千佛名經　一卷　梁失譯師名　（長五）……二六三
五千五百佛名神咒除障滅罪經　八卷　隋闍那崛多等譯　（長六—十）……二七二

力莊嚴三昧經　三卷　隋那連提耶舍譯　（信一——二）……三二七
佛説八部佛名經　一卷　元魏般若流支譯　（信二）……三四三
百佛名經　一卷　隋那連提耶舍譯　（信二）……三四四
佛説不思議功德諸佛所護念經　二卷　隋闍那崛多譯　（信三——四）……三四七
金剛三昧本性清淨不壞不滅經　一卷　三秦失譯師名　（信五）……三六〇
佛説師子月佛本生經　一卷　三秦失譯師名　（信五）……三六三
演道俗業經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（信五）……三六七
佛説長者法志妻經　一卷　北凉失譯師名　（信六）……三七二
佛説薩羅國經　一卷　東晉失譯師名　（信六）……三七三
佛説十吉祥經　一卷　秦失譯師名　（信六）……三七五
佛説長者女庵提遮師子吼了義經　一卷　梁失譯師名　（信六）……三七五
佛説一切智光明仙人慈心因緣不食肉經　一卷　秦失譯師名　（信六）……三七八
大方等陀羅尼經　四卷　北凉法衆譯　（信七——十）……三八一
大法炬陀羅尼經　二十卷　隋闍那崛多等譯　（使一——可十）……四一〇
大威德陀羅尼經　二十卷　隋闍那崛多等譯　（覆一——器六）……五四六
觀察諸法行經　四卷　隋闍那崛多等譯　（器七——十）……六六九
佛説華手經　十卷　姚秦鳩摩羅什譯　（欲一——十）……六九九
法集經　六卷　元魏菩提留支譯　（難一——六）……八〇七

第二〇册

大方廣圓覺修多羅了義經　一卷　唐佛陀多羅譯　（難七）……一
佛説施燈功德經　一卷　高齊那連提黎耶舍譯　（難八）……一五
金剛三昧經　二卷　北凉失譯師名　（難九—十）……二一
觀佛三昧海經　十卷　東晉佛陀跋陀羅譯　（量一—十）……三四
大方便佛報恩經　七卷　後漢失譯師名　（墨一—七）……一〇八
菩薩本行經　三卷　東晉失譯師名　（墨八—十）……一六七
菩薩處胎經　五卷　姚秦竺佛念譯　（悲一—五）……一八九
央掘魔羅經　四卷　劉宋求那跋陀羅譯　（悲六—九）……二四六
菩薩内習六波羅蜜經　一卷　後漢嚴佛調譯　（悲十）……二八六
菩薩投身飼餓虎起塔因緣經　一卷　北凉法盛譯　（悲十）……二八七
三昧弘道廣顯定意經　四卷　西晉竺法護譯　（絲一—四）……二九二
佛説明度五十校計經　二卷　後漢安世高譯　（絲五—六）……三一七
無所有菩薩經　四卷　隋闍那崛多等譯　（絲七—十）……三三六
大法鼓經　二卷　劉宋求那跋陀羅譯　（染一—二）……三六七
月上女經　二卷　隋闍那崛多譯　（染三—四）……三八一

文殊師利問經　二卷　梁僧伽婆羅譯　（染五—六）……三九四
大方廣如來秘密藏經　二卷　二秦失譯師名　（染七）……四一八
大乘密嚴經　三卷　唐地波訶羅譯　（染八—十）……四二九
菩薩瓔珞經　二十卷　姚秦竺佛念譯　（詩一—讚十）……四五七
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經　十卷　唐般刺密帝譯
（羔一—十）……六二五
七佛所説神咒經　四卷　東晉失譯師名　（羊一—四）……六九〇
文殊師利寶藏陀羅尼經　一卷　唐菩提流志譯　（羊五）……七二四
僧伽吒經　四卷　東魏月婆首那譯　（羊六—八）……七三七
出生菩提心經　一卷　隋闍那崛多等譯　（羊九）……七六〇
佛説佛印三昧經　一卷　後漢安世高譯　（羊九）……七六六
佛説十二頭陀經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（羊十）……七六八
佛説樹提伽經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（羊十）……七七〇
佛説法常住經　一卷　西晉失譯師名　（羊十）……七七一
佛説長壽王經　一卷　西晉失譯師名　（羊十）……七七二
佛説海龍王經　四卷　西晉竺法護譯　（景一—四）……七七四
佛爲海龍王説法印經　一卷　唐義淨譯　（景五）……八〇九
佛説右遶佛塔功德經　一卷　唐實叉難陀譯　（景五）……八一〇

佛說妙色王因緣經　一卷　唐義淨譯　（景五）……八一一
師子素馱娑王斷肉經　一卷　唐智嚴譯　（景五）……八一二
佛說差摩婆帝受記經　一卷　元魏菩提留支譯　（景五）……八一四
佛說師子莊嚴王菩薩請問經　一卷　唐那提譯　（景五）……八一五
中陰經　二卷　姚秦竺佛念譯　（景六——七）……八一八

第二一册

占察善惡業報經　二卷　隋菩提登譯　（景八）……一
佛說蓮華面經　二卷　隋那連提耶舍譯　（景九）……一四
佛說三品弟子經　一卷　吳支謙譯　（景十）……二五
佛說四輩經　一卷　西晉竺法護譯　（景十）……二六
佛說當來變經　一卷　西晉竺法護譯　（景十）……二七
過去佛分衛經　一卷　西晉竺法護譯　（景十）……二八
佛說法滅盡經　一卷　劉宋失譯師名　（景十）……二九
佛說甚深大廻向經　一卷　劉宋失譯師名　（景十）……二九
天王太子辟羅經　一卷　秦失譯師名　（景十）……三一
大吉義神咒經　二卷　元魏曇曜譯　（行一——二）……三二

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經　一卷　梁失譯師名　（行三）……五一
佛説大普賢陀羅尼經　一卷　梁失譯師名　（行三）……五三
佛説大七寶陀羅尼經　一卷　梁失譯師名　（行三）……五四
六字大陀羅尼咒經　一卷　梁失譯師名　（行三）……五四
佛説安宅神咒經　一卷　後漢失譯師名　（行三）……五五
幻師颰陀神咒經　一卷　東晉曇無蘭譯　（行三）……五七
佛説辟除賊害咒經　一卷　東晉失譯師名　（行三）……五七
佛説咒時氣病經　一卷　東晉曇無蘭譯　（行三）……五八
佛説咒齒經　一卷　東晉曇無蘭譯　（行三）……五八
佛説咒目經　一卷　東晉曇無蘭譯　（行三）……五八
佛説咒小兒經　一卷　東晉曇無蘭譯　（行三）……五八
阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經　一卷　梁失譯師名　（行三）……五九
佛説摩尼羅亶經　一卷　東晉曇無蘭譯　（行三）……六〇
佛説檀持羅麻油述經　一卷　東晉曇無蘭譯　（行四）……六二
佛説護諸童子陀羅尼咒經　一卷　元魏菩提留支譯　（行四）……六二
諸佛心陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯　（行四）……六四
拔濟苦難陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯　（行四）……六五
八名普密陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯　（行四）……六六

佛說持世陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯　（行四）……六六
佛說六門陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯　（行四）……六八
清淨觀世音菩薩普賢陀羅尼經　一卷　唐智通譯　（行四）……六八
諸佛集會陀羅尼經　一卷　唐提曇般若等譯　（行五）……七一
佛說智炬陀羅尼經　一卷　唐提曇般若等譯　（行五）……七二
佛說隨求即得大自在陀羅尼神咒經　一卷　唐寶思惟譯　（行五）……七四
佛說一切法功德莊嚴王經　一卷　唐義淨譯　（行六）……八一
佛說拔除罪障咒王經　一卷　唐義淨譯　（行六）……八七
佛說善夜經　一卷　唐義淨譯　（行六）……八八
佛說虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法　一卷　唐輪波迦羅譯　（行六）……八九
佛說佛地經　一卷　唐玄奘譯　（行七）……九一
百千印陀羅尼經　一卷　唐實叉難陀譯　（行七）……九五
莊嚴王陀羅尼咒經　一卷　唐義淨譯　（行七）……九五
香王菩薩陀羅尼咒經　一卷　唐義淨譯　（行七）……九七
優婆夷淨行法門經　二卷　北涼失譯師名　（行八—九）……九八
諸法最上王經　一卷　隋闍那崛多等譯　（行十）……一一三
文殊師利般涅槃經　一卷　西晉聶道真譯　（維一）……一二四

異出菩薩本起經　一卷　西晉聶道真譯　（維一）……一二六
佛説賢首經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（維二）……一三一
千佛因緣經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（維二）……一三二
八大人覺經　一卷　後漢安世高譯　（維二）……一四〇
佛説月明菩薩經　一卷　吴支謙譯　（維三）……一四一
佛説心明經　一卷　西晉竺法護譯　（維三）……一四二
佛説滅十方冥經　一卷　西晉竺法護譯　（維三）……一四四
佛説鹿母經　一卷　西晉竺法護譯　（維三）……一四六
佛説魔逆經　一卷　西晉竺法護譯　（維四）……一五〇
佛説賴吒和羅所問德光太子經　一卷　西晉竺法護譯　（維五）……一五八
商主天子所問經　一卷　隋闍那崛多等譯　（維六）……一六七
大乘四法經　一卷　唐實叉難陀譯　（維七）……一七五
離垢慧菩薩所問禮佛法經　一卷　唐那提譯　（維七）……一七九
寂照神變三摩地經　一卷　唐玄奘譯　（維八）……一八一
佛説造塔功德經　一卷　唐地婆訶羅譯　（維九）……一八七
佛説不增不減經　一卷　元魏菩提留支譯　（維九）……一八八
佛説堅固女經　一卷　隋那連提耶舍譯　（維九）……一九一
佛説大乘流轉諸有經　一卷　唐義淨譯　（維九）……一九三

佛說大意經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（維九）……一九四
受持七佛名號所生功德經　一卷　唐玄奘譯　（維九）……一九六
金剛光焰止風雨陀羅尼經　一卷　唐菩提流志譯　（維十）……一九九
大毗盧遮那成佛神變加持經　七卷　唐輸波迦羅共一行譯　（賢一——七）……二〇八
蘇婆呼童子經　三卷　唐輸波迦羅共一行譯　（賢八——十）……二七六
一字佛頂輪王經　六卷　唐菩提流志譯　（克一——六）……三〇〇
蘇悉地羯羅經　四卷　唐輸波迦羅譯　（克七——十）……三五七
金剛頂瑜伽中略出念誦經　四卷　唐金剛智譯　（念一——四）……三九八
廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼經　三卷　唐菩提流志譯　（念五——六）……四四三
牟梨曼陀羅咒經　二卷　梁失譯師名　（念七——八）……四六三
金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品　一卷　唐金剛智譯　（念九）……四七九
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要　一卷　唐金剛智譯　（念九）……四八四
佛說救面然餓鬼陀羅尼神咒經　一卷　唐實叉難陀譯　（念十）……四八九
佛說甘露經陀羅尼　一卷　唐實叉難陀譯　（念十）……四九〇
大陀羅尼末法中一字心咒經　一卷　唐實思惟譯　（念十）……四九〇

小乘經阿含部

中阿含經　六十卷　東晉僧伽提婆譯　（卷第一至卷第三十九　作一——建

九）……四九七

第二二冊

中阿含經續前（卷第四十至卷第六十　建十——立十）……一
增壹阿含經　五十卷　符秦曇摩難提譯（形一——空十）……一八一
雜阿含經　五十卷　劉宋求那跋陀羅譯（卷第一至卷第二十七　谷一——聲七）……五六九

第二三冊

雜阿含經續前（卷第二十八至卷第五十　聲八——堂十）……一
佛說長阿含經　二十二卷　姚秦佛陀耶舍共竺佛念譯（習一——禍二）……二三六
別譯雜阿含經初誦　二十卷　秦失譯師名（禍三——因八）……四四一
雜阿含經　一卷　吳魏失譯師名（因九）……五九四
長阿含十報法經　二卷　後漢安世高譯（因十）……六〇四
起世因本經　十卷　隋達摩笈多等譯（惡一——惡十）……六一四
起世經　十卷　隋闍那崛多等譯（積一——十）……六九一

佛說樓炭經　六卷　西晉法立共法炬譯　（福一—六）……七六八
佛般泥洹經　二卷　西晉白法祖譯　（福七—八）……八一五
佛說人本欲生經　一卷　後漢安世高譯　（福九）……八三七

第二四冊

佛說梵網六十二見經　一卷　吳支謙譯　（福十）……一
佛說尸迦羅越六方禮經　一卷　後漢安世高譯　（福十）……一〇
中本起經　二卷　後漢曇果共康孟詳譯　（緣一—二）……一二
佛說七知經　一卷　吳支謙譯　（緣三）……三五
佛說鹹水喻經　一卷　西晉失譯師名　（緣三）……三六
佛說一切流攝守因經　一卷　後漢安世高譯　（緣三）……三七
佛說閻羅王五天使者經　一卷　劉宋慧簡譯　（緣三）……三九
佛說鐵城泥黎經　一卷　東晉曇無蘭譯　（緣三）……四〇
佛說古來世時經　一卷　東晉失譯師名　（緣三）……四二
佛說阿那律八念經　一卷　後漢支曜譯　（緣四）……四五
佛說離睡經　一卷　西晉竺法護譯　（緣四）……四七
佛說是法非法經　一卷　後漢安世高譯　（緣四）……四八

佛説樂想經　一卷　西晉竺法護譯　（緣四）……四九
佛説漏分布經　一卷　後漢安世高譯　（緣四）……五〇
佛説阿耨颰經　一卷　東晉曇無蘭譯　（緣四）……五三
佛説求欲經　一卷　西晉法炬譯　（緣五）……五六
佛説受歲經　一卷　西晉竺法護譯　（緣五）……六〇
佛説梵志計水淨經　一卷　東晉失譯師名　（緣五）……六二
佛説伏淫經　一卷　西晉法炬譯　（緣六）……六三
佛説魔嬈亂經　一卷　後漢失譯師名　（緣六）……六四
佛説弊魔試目連經　一卷　吳支謙譯　（緣六）……六八
佛説泥犁經　一卷　東晉曇無蘭譯　（緣七）……七〇
佛説優婆夷墮舍迦經　一卷　劉宋失譯師名　（緣七）……七六
佛説齊經　一卷　吳支謙譯　（緣七）……七七
佛説苦陰經　一卷　後漢失譯師名　（緣八）……七九
佛説苦陰因事經　一卷　西晉法炬譯　（緣八）……八一
佛説釋摩男本經　一卷　吳支謙譯　（緣八）……八四
佛説鞞摩肅經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（緣九）……八六
佛説婆羅門子命終愛念不離經　一卷　後漢安世高譯　（緣九）……八八
佛説十支居士八城人經　一卷　後漢安世高譯　（緣九）……八九

佛說邪見經　一卷　劉宋失譯師名　（緣九）……九〇
佛說箭喻經　一卷　東晉失譯師名　（緣九）……九一
佛說普法義經　一卷　後漢安世高譯　（緣九）……九三
佛說廣義法門經　一卷　陳真諦譯　（緣十）……九六
佛說戒德香經　一卷　東晉曇無蘭譯　（緣十）……一〇〇
佛說四人出現世間經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（緣十）……一〇一
佛說諸法本經　一卷　吳支謙譯　（緣十）……一〇二
佛說瞿曇彌記果經　一卷　劉宋慧簡譯　（緣十）……一〇三
佛說梵志阿颰經　一卷　吳支謙譯　（善一）……一〇六
佛說寂志果經　一卷　東晉曇無蘭譯　（善二）……一一三
佛說賴吒和羅經　一卷　吳支謙譯　（善三）……一二〇
佛說善生子經　一卷　西晉支法度譯　（善三）……一二五
佛說數經　一卷　西晉法炬譯　（善三）……一二八
佛說梵志頻波羅延問種尊經　一卷　東晉曇無蘭譯　（善三）……一三〇
佛說四諦經　一卷　後漢安世高譯　（善四）……一三四
佛說恒水經　一卷　西晉法炬譯　（善四）……一三七
佛說瞻婆比丘經　一卷　西晉法炬譯　（善四）……一三九
佛說本相倚致經　一卷　後漢安世高譯　（善四）……一四〇

佛説緣本致經　一卷　東晉失譯師名　（善四）……一四一
佛説頂生王故事經　一卷　西晉法炬譯　（善四）……一四二
佛説文陀竭王經　一卷　北凉曇無讖譯　（善四）……一四四
三婦五戒慈心猒離功德經　一卷　東晉失譯師名　（善五）……一四六
佛説須達經　一卷　蕭齊求那毗地譯　（善五）……一四七
佛爲黄竹園老婆羅門説學經　一卷　劉宋失譯師名　（善五）……一四八
佛説梵魔喻經　一卷　吴支謙經　（善五）……一五〇
佛説尊上經　一卷　西晉竺法護譯　（善六）……一五四
佛説鸚鵡經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（善六）……一五六
佛説兜調經　一卷　西晉失譯師名　（善六）……一六〇
佛説意經　一卷　西晉竺法護譯　（善六）……一六一
佛説應法經　一卷　西晉竺法護譯　（善六）……一六二
佛説波斯匿王太后崩塵土坌身經　一卷　西晉法炬譯　（善七）……一六四
須摩提女經　一卷　吴支謙譯　（善七）……一六六
佛説三摩竭經　一卷　吴竺律炎譯　（善八）……一七三
佛説婆羅門避死經　一卷　後漢安世高譯　（善八）……一七七
食施獲五福報經　一卷　東晉失譯師名　（善八）……一七七
頻毗娑羅王詣佛供養經　一卷　西晉法炬譯　（善八）……一七八

佛說長者子六過出家經　一卷　劉宋慧簡譯　（善八）……一八〇
佛說鵞崛摩經　一卷　西晉竺法護譯　（善八）……一八一
佛說鵞崛髻經　一卷　西晉竺法護譯　（善九）……一八四
佛說力士移山經　一卷　西晉竺法護譯　（善九）……一八六
佛說四未曾有法經　一卷　西晉竺法護譯　（善九）……一八九
佛說舍利弗目犍連游四衢經　一卷　後漢康孟詳譯　（善九）……一八九
七佛父母姓字經　一卷　曹魏失譯師名　（善十）……一九一
佛說放牛經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（善十）……一九二
緣起經　一卷　唐玄奘譯　（善十）……一九四
佛說十一想思念如來經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（善十）……一九五
佛說四泥犁經　一卷　東晉曇無蘭譯　（善十）……一九五
舍衛國王夢見十事經　一卷　西晉失譯師名　（善十）……一九六
佛說國王不黎先尼十夢經　一卷　東晉曇無蘭譯　（善十）……一九八
阿難同學經　一卷　後漢安世高譯　（善十）……二〇〇
五蘊皆空經　一卷　唐義淨譯　（善十）……二〇一
阿難問事佛吉凶經　一卷　後漢安世高譯　（慶一）……二〇二
慢法經　一卷　西晉法炬譯　（慶一）……二〇五
阿難分別經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（慶一）……二〇五

五母子經　一卷　吴支謙譯　（慶一）……二〇七
沙彌羅經　一卷　失譯師名　（慶二）……二〇九
玉耶經　一卷　東晉曇無蘭譯　（慶二）……二〇九
玉耶女經　一卷　西晉失譯師名　（慶二）……二一一
阿遫達經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（慶二）……二一三
摩登女經　一卷　後漢安世高譯　（慶二）……二一四
摩登女解形中六事經　一卷　東晉失譯師名　（慶二）……二一五
摩登伽經　二卷　吴竺律炎共支謙譯　（慶三—四）……二一六
舍頭諫經　一卷　西晉竺法護譯　（慶五）……二三一
治禪病秘要經　二卷　北凉沮渠京聲譯　（慶六—七）……二四四
佛説七處三觀經　二卷　後漢安世高譯　（慶八）……二五七
阿那邠邸化七子經　一卷　後漢安世高譯　（慶九）……二六八
佛説大愛道般涅槃經　一卷　西晉白法祖譯　（慶九）……二七〇
佛母般泥洹經　一卷　劉宋慧簡譯　（慶九）……二七三
佛説聖法印經　一卷　西晉竺法護譯　（慶九）……二七五
五陰譬喻經　一卷　後漢安世高譯　（慶十）……二七六
佛説水沫所漂經　一卷　東晉曇無蘭譯　（慶十）……二七七
佛説不自守意經　一卷　吴支謙譯　（慶十）……二七八

佛說滿願子經　一卷　東晉失譯師名　（慶十）……二七八
轉法輪經　一卷　後漢安世高譯　（慶十）……二七九
佛說三轉法輪經　一卷　唐義淨譯　（慶十）……二八〇
佛說八正道經　一卷　後漢安世高譯　（慶十）……二八一
難提釋經　一卷　西晉法炬譯　（慶十）……二八一
佛說馬有三相經　一卷　後漢支曜譯　（慶十）……二八三
佛說馬有八態譬人經　一卷　後漢支曜譯　（慶十）……二八四
佛說相應相可經　一卷　西晉法炬譯　（慶十）……二八四
修行本起經　二卷　後漢竺大力共康孟祥譯　（尺一—二）……二八五
太子瑞應本起經　二卷　吳支謙譯　（尺三—四）……三〇一
過去現在因果經　四卷　劉宋求那跋陀羅譯　（尺五—八）……三一五
佛說奈女耆域因緣經　一卷　後漢安世高譯　（尺九）……三五九
佛說奈女耆婆經　一卷　後漢安世高譯　（尺十）……三六七
佛說生經　五卷　西晉竺法護譯　（璧一—五）……三七三
萍沙王五願經　一卷　吳支謙譯　（璧六）……四二五
瑠璃王經　一卷　西晉竺法護譯　（璧六）……四二八
佛說海八德經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（璧六）……四三一
佛說法海經　一卷　西晉法炬譯　（璧六）……四三二

佛説義足經　二卷　吴支謙譯　（壁七—八）……四三四
鬼問目連經　一卷　後漢安世高譯　（壁九）……四五五
雜藏經　一卷　東晉法顯譯　（壁九）……四五六
餓鬼報應經　一卷　東晉失譯師名　（壁九）……四六〇
佛説四十二章經　一卷　後漢迦葉摩騰共竺法蘭譯宋真宗注　（壁十）……四六三

小乘經單譯經

正法念處經　七十卷　元魏般若流支譯　（卷第一至卷第四十五　非一—是五）……四七一

第二五册

正法念處經續前　（卷第四十六至卷第七十　是六—資十）……一
佛本行集經　六十卷　隨闍那崛多譯　（父一—與十）……二〇二
佛説大安般守意經　二卷　後漢安世高譯　（敬一—敬二）……五九〇
佛説罵意經　一卷　後漢安世高譯　（敬三）……六〇五
禪行法想經　一卷　後漢安世高譯　（敬三）……六一一
佛説處處經　一卷　後漢安世高譯　（敬四）……六一二

佛說分別善惡所起經　一卷　後漢安世高譯　（敬五）……六一八
佛說出家緣經　一卷　後漢安世高譯　（敬六）……六二六
佛說阿含正行經　一卷　後漢安世高譯　（敬六）……六二七
佛說十八泥犁經　一卷　後漢安世高譯　（敬六）……六二九
佛說法受塵經　一卷　後漢安世高譯　（敬六）……六三一
佛說進學經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（敬六）……六三一
佛說得道梯登錫杖經　一卷　東晉失譯師名　（敬六）……六三二
佛說貧窮老公經　一卷　劉宋慧簡譯　（敬六）……六三四
須摩提長者經　一卷　吳支謙譯　（敬七）……六三五
長者懊惱三處經　一卷　後漢安世高譯　（敬七）……六三九
犍陀國王經　一卷　後漢安世高譯　（敬七）……六四〇
阿難四事經　一卷　吳支謙譯　（敬七）……六四一
分別經　一卷　西晉竺法護譯　（敬八）……六四二
未生怨經　一卷　吳支謙譯　（敬八）……六四五
四願經　一卷　吳支謙譯　（敬八）……六四六
獼狗經　一卷　吳支謙譯　（敬八）……六四八
八關齋經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（敬九）……六四九
孝子經　一卷　西晉失譯師名　（敬九）……六五〇

黑氏梵志經　一卷　吴支謙譯　（敬九）……六五一
阿鳩留經　一卷　後漢失譯師名　（敬九）……六五二
佛爲阿支羅迦葉自化作苦經　一卷　失譯師名　（敬九）……六五四
佛説罪業報應教化地獄經　一卷　後漢安世高譯　（敬九）……六五四
佛説龍王兄弟經　一卷　吴支謙譯　（敬九）……六五七
佛説長者音悦經　一卷　吴支謙譯　（敬九）……六五八
佛説七女經　一卷　吴支謙譯　（敬十）……六六〇
佛説八師經　一卷　吴支謙譯　（敬十）……六六三
佛説越難經　一卷　西晉聶承遠譯　（敬十）……六六四
佛説所欲致患經　一卷　西晉竺法護譯　（敬十）……六六五
阿闍世王問五逆經　一卷　西晉法炬譯　（敬十）……六六七
本事經　七卷　唐玄奘譯　（孝一—七）……六七〇
佛説中心經　一卷　東晉曇無蘭譯　（孝八）……七一九
佛説見正經　一卷　東晉曇無蘭譯　（孝八）……七二一
佛説大魚事經　一卷　東晉曇無蘭譯　（孝八）……七二四
佛説阿難七夢經　一卷　東晉曇無蘭譯　（孝八）……七二五
佛説呵雕阿那含經　一卷　東晉曇無蘭譯　（孝八）……七二五
佛説燈指因緣經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（孝八）……七二六

佛說婦人遇辜經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（孝九）……七三〇
佛說四天王經　一卷　劉宋智嚴共寶曇譯　（孝九）……七三一
佛說摩訶迦葉度貧母經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（孝九）……七三二
佛說禪行三十七品經　一卷　後漢安世高譯　（孝九）……七三四
比丘避女惡名欲自殺經　一卷　西晉法炬譯　（孝九）……七三五
佛說身觀經　一卷　西晉竺法護譯　（孝九）……七三五
佛說無常經　一卷　唐義淨譯　（孝九）……七三六
佛說八無暇有暇經　一卷　唐義淨譯　（孝九）……七三九
五百弟子自說本起經　一卷　西晉竺法護譯　（孝十）……七四一
佛說五苦章句經　一卷　東晉曇無蘭譯　（當一）……七五三
佛說堅意經　一卷　後漢安世高譯　（當一）……七五九
佛說淨飯王般涅槃經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（當一）……七六〇
佛說興起行經　二卷　後漢康孟詳譯　（當二—三）……七六三
長爪梵志請問經　一卷　唐義淨譯　（當四）……七七八
佛說譬喻經　一卷　唐義淨譯　（當四）……七七九
佛說比丘聽施經　一卷　東晉曇無蘭譯　（當四）……七七九
佛說略教誡經　一卷　唐義淨譯　（當四）……七八〇
佛說療痔病經　一卷　唐義淨譯　（當四）……七八一

佛説業報差別經　一卷　隋法智譯　（當四）……七八二
佛説十二品生死經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（當五）……七八八
佛説輪轉五道罪福報應經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（當五）……七八八
佛説五無返復經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（當五）……七九〇
佛説佛大僧大經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（當五）……七九二
佛説大迦葉本經　一卷　西晉竺法護譯　（當六）……七九五
佛説四自侵經　一卷　西晉竺法護譯　（當六）……七九七
佛説羅雲忍辱經　一卷　西晉法炬譯　（當六）……七九九
佛爲年少比丘説正事經　一卷　西晉法炬譯　（當六）……八〇〇
佛説沙曷比丘功德經　一卷　西晉法炬譯　（當六）……八〇一
佛説時非時經　一卷　西晉若羅嚴譯　（當六）……八〇二
佛説自愛經　一卷　東晉曇無蘭譯　（當六）……八〇四
佛説賢者五福德經　一卷　西晉白法祖譯　（當七）……八〇六
天請問經　一卷　唐玄奘譯　（當七）……八〇七
佛説護净經　一卷　東晉失譯師名　（當七）……八〇八
佛説木槵經　一卷　東晉失譯師名　（當七）……八〇九
佛説無上處經　一卷　東晉失譯師名　（當七）……八〇九
盧至長者因緣經　一卷　東晉失譯師名　（當七）……八一〇

佛說普達王經　一卷　西晉失譯師名　（當八）……八一四
佛說鬼子母經　一卷　西晉失譯師名　（當八）……八一六
佛說梵摩難國王經　一卷　西晉失譯師名　（當八）……八一七
佛說孫多耶致經　一卷　吳支謙譯　（當八）……八一八
佛說父母恩難報經　一卷　後漢安世高譯　（當八）……八一九
佛說新歲經　一卷　東晉曇無蘭譯　（當八）……八一九
佛說群牛譬經　一卷　西晉法炬譯　（當八）……八二一
佛說九橫經　一卷　後漢安世高譯　（當八）……八二二
佛說五恐怖世經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（當九）……八二三
佛說弟子死復生經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（當九）……八二四
佛說懈怠耕者經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（當九）……八二六
佛說辯意長者子所問經　一卷　元魏法場譯　（當九）……八二七
無垢優婆夷問經　一卷　元魏般若流支譯　（當九）……八三一

第二六册

佛說耶祇經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（當十）……一
佛說末羅王經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（當十）……二

佛説摩達國王經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（當十）……二
佛説旃陀越國王經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（當十）……三
佛説五王經　一卷　東晉失譯師名　（當十）……四
佛説出家功德經　一卷　三秦失譯師名　（當十）……六
佛説栴檀樹經　一卷　後漢失譯師名　（當十）……八
佛説頞多和多耆經　一卷　西晉失譯師名　（當十）……九
禪秘要法經　三卷　姚秦鳩摩羅什等譯　（竭一—三）……一〇
陰持入經　二卷　後漢安世高譯　（竭四）……四九
佛説因緣僧護經　一卷　東晉失譯師名　（竭五）……五九

宋元入藏諸大小乘經

佛説大乘莊嚴寶王經　四卷　宋天息災譯　（竭六—九）……六八
分別善惡報應經　二卷　宋天息災譯　（竭十）……九三
佛説守護大千國土經　三卷　宋施護譯　（力一—三）……一〇二
大方廣總持寶光明經　五卷　宋法天譯　（力四—八）……一二四
佛説大乘聖無量壽决定光明王如來陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（力九）……一五五
佛説大乘聖吉祥持世陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（力九）……一五八
佛説大乘日子王所問經　一卷　宋法天譯　（力十）……一六二

佛說金耀童子經　一卷　宋天息災譯　（力十）……一六六
佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經　二卷　宋施護譯
（忠一）……一七〇
佛說樓閣正法甘露鼓經　一卷　宋天息災譯　（忠二）……一七七
佛說大乘善見變化文殊師利問法經　一卷　宋天息災譯　（忠二）……一七八
聖虛空藏菩薩陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（忠二）……一八一
佛說大護明大陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（忠二）……一八四
佛說無能勝旛王如來莊嚴陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（忠三）……一八七
最勝佛頂陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（忠三）……一八九
聖佛母小字般若波羅蜜多經　一卷　宋天息災譯　（忠三）……一九〇
消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（忠三）……一九一
聖最上燈明如來陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（忠三）……一九三
大寒林聖難拏陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（忠四）……一九六
佛說諸行有爲經　一卷　宋法天譯　（忠四）……一九八
息除中夭陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（忠四）……一九九
一切如來正法秘密篋印心陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（忠四）……二〇〇
妙法聖念處經　八卷　宋法天譯　（忠五——八）……二〇四
佛說大迦葉問大寶積正法經　五卷　宋施護譯　（忠九——十）……二三七

嗟襪曩法天子受三歸依獲免惡道經　一卷　宋法天譯　（則一）……二五七
佛説較量壽命經　一卷　宋天息災譯　（則一）……二五九
佛説沙彌十戒儀則經　一卷　宋施護譯　（則二）……二六三
佛説聖持世陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（則二）……二六五
佛説布施經　一卷　宋法天譯　（則二）……二六八
佛説聖曜母陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（則二）……二六九
法集名數經　一卷　宋施護譯　（則三）……二七一
聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（則三）……二七四
十二緣生祥瑞經　二卷　宋施護譯　（則四）……二七七
贊揚聖德多羅菩薩一百八名經　一卷　宋天息災譯　（則五）……二八三
聖觀自在菩薩一百八名經　一卷　宋天息災譯　（則五）……二八五
佛説目連所問經　一卷　宋法天譯　（則五）……二八七
外道問聖大乘法無我義經　一卷　宋法天譯　（則五）……二八八
毗俱胝菩薩一百八名經　一卷　宋法天譯　（則五）……二九〇
勝軍化世百喻伽他經　一卷　宋天息災譯　（則六）……二九二
六道伽陀經　一卷　宋法天譯　（則六）……二九五
妙臂菩薩所問經　四卷　宋法天譯　（則七—八）……二九八
佛説苾芻五法經　一卷　宋法天譯　（則九）……三一八

佛說苾芻迦尸迦十法經　一卷　宋法天譯　（則九）……三二〇
諸佛心印陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（則九）……三二一
大乘寶月童子問法經　一卷　宋施護譯　（則九）……三二二
佛說蓮華眼陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（則九）……三二四
佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經　一卷　宋天息災譯　（則九）……三二四
佛說如意摩尼陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（則九）……三二五
佛說聖大總持王經　一卷　宋施護譯　（則十）……三二七
佛說最上意陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（則十）……三二九
佛說持明藏八大總持王經　一卷　宋施護譯　（則十）……三三一
聖無能勝金剛火陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（則十）……三三四
佛說尊勝大明王經　一卷　宋施護譯　（則十）……三三六
佛說智光滅一切業障陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（則十）……三三七
佛說如意寶總持王經　一卷　宋施護譯　（則十）……三三八
佛說大自在天子因地經　一卷　宋施護譯　（盡一）……三四〇
佛說寶生陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（盡一）……三四三
佛說十號經　一卷　宋天息災譯　（盡一）……三四三
佛爲娑伽羅龍王所說大乘法經　一卷　宋施護譯　（盡一）……三四四
佛說普賢菩薩陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（盡二）……三四八

大金剛妙高山樓閣陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（盡二）……三四九
廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（盡二）……三五三
佛説大摩里支菩薩經　七卷　宋天息災譯　（盡三—六）……三五八
佛説末利支提婆華鬘經　一卷　唐不空譯　（盡七）……三九二
佛説摩利支天經　一卷　唐不空譯　（盡七）……三九七
佛説摩利支天陀羅尼咒經　一卷　梁失譯師名　（盡八）……三九九
佛説長者施報經　一卷　宋法天譯　（盡八）……四〇〇
佛説毗沙門天王經　一卷　宋法天譯　（盡八）……四〇三
毗婆尸佛經　二卷　宋法天譯　（盡九）……四〇七
佛説大三摩惹經　一卷　宋法天譯　（盡十）……四一三
佛説月光菩薩經　一卷　宋法天譯　（盡十）……四一五
佛説普賢曼拏羅經　一卷　宋施護譯　（盡十）……四一七
佛説聖莊嚴陀羅尼經　二卷　宋施護譯　（命一）……四二一
佛説聖六字大明王陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（命一）……四二六
千轉大明陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（命一）……四二六
佛説華積樓閣陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（命一）……四二八
佛説勝旛瓔珞陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（命一）……四二九
衆許摩訶帝經　十三卷　宋法賢譯　（命二—八）……四三〇

佛說七佛經　一卷　宋法天譯　（命九）……四九三
佛說解憂經　一卷　宋法天譯　（命九）……四九八
佛說遍照般若波羅蜜經　一卷　宋施護譯　（命九）……五〇〇
佛說大乘無量壽莊嚴經　三卷　宋法賢譯　（命十）……五〇三
佛母寶德藏般若波羅蜜經　三卷　宋法賢譯　（臨一）……五一五
佛說帝釋般若波羅蜜多心經　一卷　宋施護譯　（臨二）……五二六
佛說諸佛經　一卷　宋施護譯　（臨二）……五二八
大乘舍黎娑擔摩經　一卷　宋施護譯　（臨二）……五二九
佛說大金剛香陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（臨二）……五三二
最上大乘金剛大教寶王經　二卷　宋法天譯　（臨三）……五三四
佛說薩鉢多酥哩踰捺野經　一卷　宋法賢譯　（臨四）……五四三
佛說一切如來鳥瑟膩沙最勝總持經　一卷　宋法天譯　（臨四）……五四四
菩提心觀釋　一卷　宋法天譯　（臨四）……五四八
佛說護國尊者所問大乘經　四卷　宋施護譯　（臨五—六）……五四九
佛說四無所畏經　一卷　宋施護譯　（臨七）……五六八
增慧陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（臨七）……五六九
聖六字增壽大明陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（臨七）……五六九
佛說大乘戒經　一卷　宋施護譯　（臨七）……五七〇

佛説聖最勝陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（臨七）……五七一
佛説五十頌聖般若波羅蜜經　一卷　宋施護譯　（臨七）……五七二
大乘八大曼拏羅經　一卷　宋法賢譯　（臨七）……五七三
佛説較量一切佛刹功德經　一卷　宋法賢譯　（臨七）……五七四
囉嚩拏説救療小兒疾病經　一卷　宋法賢譯　（臨七）……五七四
迦葉仙人説醫女人經　一卷　宋法賢譯　（臨七）……五七八
佛説俱枳羅陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（臨八）……五八〇
佛説消除一切災障寶髻陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（臨八）……五八一
佛説妙色陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（臨八）……五八二
佛説栴檀香身陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（臨八）……五八三
佛説鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（臨八）……五八四
佛説宿命智陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（臨八）……五八五
佛説慈氏菩薩誓願陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（臨八）……五八五
佛説滅除五逆罪大陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（臨八）……五八五
佛説無量功德陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（臨八）……五八六
佛説十八臂陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（臨八）……五八六
佛説洛叉陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（臨八）……五八七
佛説辟除諸惡陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（臨八）……五八七

佛說大愛陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（臨九）……五八八
佛說阿羅漢具德經　一卷　宋法賢譯　（臨九）……五八八
佛說八大靈塔名號經　一卷　宋法賢譯　（臨九）……五九二
佛說尊那經　一卷　宋法賢譯　（臨九）……五九三
佛說頻婆娑羅王經　一卷　宋法賢譯　（臨十）……五九五
佛說人仙經　一卷　宋法賢譯　（臨十）……五九八
佛說舊城喻經　一卷　宋法賢譯　（臨十）……六〇一
佛說信解智力經　一卷　宋法賢譯　（臨十）……六〇三
大正句王經　二卷　宋法賢譯　（深一）……六〇六
佛說善樂長者經　一卷　宋法賢譯　（深二）……六一二
佛說聖多羅菩薩經　一卷　宋法賢譯　（深二）……六一四
佛說大吉祥陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（深二）……六一六
寶賢陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（深二）……六一六
佛說秘密八名陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（深二）……六一七
觀自在菩薩母陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（深二）……六一八
佛說戒香經　一卷　宋法賢譯　（深二）……六一九
佛說妙吉祥菩薩陀羅尼　一卷　宋法賢譯　（深三）……六二〇
佛說無量壽大智陀羅尼　一卷　宋法賢譯　（深三）……六二一

佛説宿命智陀羅尼　一卷　宋法賢譯　（深三）……六二一
佛説慈氏菩薩陀羅尼　一卷　宋法賢譯　（深三）……六二二
佛説虛空藏菩薩陀羅尼　一卷　宋法賢譯　（深三）……六二二
寶授菩薩菩提行經　一卷　宋法賢譯　（深三）……六二二
佛説延壽妙門陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（深四）……六二七
一切如來名號陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（深四）……六三〇
佛説息除賊難陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（深四）……六三一
佛説法身經　一卷　宋法賢譯　（深四）……六三一
信佛功德經　一卷　宋法賢譯　（深四）……六三三
佛説解夏經　一卷　宋法賢譯　（深五）……六三七
佛説帝釋所問經　一卷　宋法賢譯　（深五）……六三八
佛説未曾有正法經　六卷　宋法天譯　（深六—八）……六四四
佛説大方廣善巧方便經　四卷　宋施護譯　（深九—十）……六七四
佛母出生三法藏般若波羅密多經　二十五卷　宋施護譯　（履一—四）……六九二
佛説决定義經　一卷　宋法賢譯　（薄五）……八一九
佛説護國經　一卷　宋法賢譯　（薄五）……八二四
佛説分別布施經　一卷　宋施護譯　（薄六）……八二八
佛説分別緣生經　一卷　宋法天譯　（薄六）……八二九

佛說法印經　一卷　宋施護譯　（薄六）……八三〇
佛說大生義經　一卷　宋施護譯　（薄六）……八三一
佛說發菩提心破諸魔經　二卷　宋施護譯　（薄七）……八三四
佛說聖佛母般若波羅蜜多經　一卷　宋施護譯　（薄七）……八四一

第二七册

佛說大乘不思議神通境界經　三卷　宋施護譯　（薄八）……一
佛說給孤長者女得度因緣經　三卷　宋施護譯　（薄九）……一三
佛說大集法門經　二卷　宋施護譯　（薄十）……二五
佛說光明童子因緣經　四卷　宋施護譯　（夙一—二）……三四
佛說寶帶陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（夙三）……四八
佛說金身陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（夙三）……五二
佛說入無分別法門經　一卷　宋施護譯　（夙三）……五三
佛說淨意優婆塞所問經　一卷　宋施護譯　（夙三）……五五
佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分　一卷　宋施護譯　（夙四）……五七
佛說息諍因緣經　一卷　宋施護譯　（夙四）……六一
佛說初分說經　二卷　宋施護譯　（夙五）……六五

佛説無畏授所問大乘經　三卷　宋施護譯　（夙六）……七二
佛説月喻經　一卷　宋施護譯　（夙六）……七八
佛説醫喻經　一卷　宋施護譯　（夙六）……七九
佛説灌頂王喻經　一卷　宋施護譯　（夙六）……八〇
佛説尼拘陀梵志經　二卷　宋施護譯　（夙七）……八〇
佛説白衣金幢二婆羅門緣起經　三卷　宋施護譯　（夙八）……八六
佛説福力太子因緣經　三卷　宋施護譯　（夙九）……九四
佛説身毛喜豎經　三卷　宋惟净等譯　（夙十）……一〇三
大乘本生心地觀經　八卷　唐般若等譯　（興一—八）……一一五
佛説出生無邊門陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（興九）……一七四
一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（興九）……一七九
佛説大吉祥天女十二名號經　一卷　唐不空譯　（興九）……一八一
佛説大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經　一卷　唐不空譯　（興九）……一八二
佛説一切如來金剛壽命陀羅尼經　一卷　唐金剛智共智藏譯　（興九）……一八五
佛説穰麌梨童女經　一卷　唐不空譯　（興十）……一八六
佛説雨寶陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（興十）……一八八
慈氏菩薩所説大乘緣生稻杆喻經　一卷　唐不空譯　（興十）……一九〇
佛説除蓋障菩薩所問經　二十卷　宋惟净共法護譯　（温一—八）……一九三

仁王護國般若波羅蜜多經　二卷　唐不空譯　（温九—十）……二六一
穢迹金剛説神通大滿陀羅尼法術靈要門經　一卷　唐無能勝譯　（清一）……二七五
佛説大乘大方廣佛冠經　二卷　宋法護等譯　（清一）……二七七
佛説八種長養功德經　一卷　宋法護等譯　（清一）……二七九
大雲輪請雨經　二卷　唐不空譯　（清二）……二八三
大乘密嚴經　三卷　唐不空譯　（清—五）……二八三
佛説大集會正法經　五卷　宋施護譯　（清六—九）……二九四
葉衣觀自在菩薩經　一卷　唐不空譯　（清十）……三二四
毗沙門天王經　一卷　唐不空譯　（清十）……三五二
文殊問經字母品　一卷　唐不空譯　（清十）……三五五
海意菩薩所問淨印法門經　九卷　宋惟淨共法護譯　（似一—九）……三五八
佛説如幻三摩地無量印法門經　三卷　宋施護等譯　（似十）……三五九
守護國界主陀羅尼經　十卷　唐般若等譯　（蘭一—十）……四二七
佛説三十五佛名禮懺文　一卷　唐不空譯　（斯一）……四三六
觀自在菩薩説普賢陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（斯一）……五一〇
佛説八大菩薩曼荼羅經　一卷　唐不空譯　（斯一）……五一一
佛説能淨一切眼疾病陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（斯一）……五一二
……五一四

佛説除一切疾病陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（斯一）……五一四
佛説救拔焰口餓鬼陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（斯一）……五一五
瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口軌儀經　一卷　唐不空譯　（斯二）……五一七
佛説蟻喻經　一卷　宋施護譯　（斯三）……五二二
聖觀自在菩薩不空王秘密心陀羅尼經　一卷　宋施護等譯　（斯三）……五二三
佛説勝軍王所問經　一卷　宋施護譯　（斯四）……五二八
佛説輪王七寶經　一卷　宋施護譯　（斯四）……五三〇
佛説園生樹經　一卷　宋施護譯　（斯四）……五三二
佛説了義般若波羅蜜多經　一卷　宋施護譯　（斯四）……五三三
佛説大方廣未曾有經善巧方便品　一卷　宋施護譯　（斯四）……五三四
佛説大堅固婆羅門緣起經　二卷　宋施護等譯　（斯五）……五三六
佛説巨力長者所問大乘經　三卷　宋智吉祥等譯　（斯六）……五四四
佛説妙吉祥菩薩所問大乘法螺經　一卷　宋法賢譯　（斯七）……五五四
佛説四品法門經　一卷　宋法賢譯　（斯七）……五五六
佛説八大菩薩經　一卷　宋法賢譯　（斯七）……五五八
佛説施一切無畏陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（斯七）……五五九
聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經　一卷　宋施護等譯　（斯七）……五六〇

佛說一髻尊陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（斯八）……五六二
金剛摧碎陀羅尼　一卷　宋慈賢譯　（斯八）……五六八
不空罥索毗盧遮那佛大灌頂光真言經　一卷　唐不空譯　（斯八）……五六九
地藏菩薩本願經　二卷　唐實叉難陀譯　（斯九—十）……五七〇
大乘理趣六波羅蜜多經　十卷　唐般若譯　（馨一—十）……五八七
佛說大乘菩薩藏正法經　四十卷　宋法護等譯　（如一—松十）……六六二
佛爲優填王說王法政論經　一卷　唐不空譯　（之一）……八一二
佛說五大施經　一卷　宋施護等譯　（之一）……八一五
佛說無畏陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（之一）……八一五
佛說大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼經　一卷　唐失譯師名　（之一）……八一六
佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（之一）……八一七
佛說頂生王因緣經　六卷　宋施護譯　（之二—三）……八一九
佛說大乘隨轉宣說諸法經　三卷　宋紹德等譯　（之四）……八三八

第二八册

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經　五卷　宋惟淨共法護等譯　（之五—六）……一

佛說大乘智印經　五卷　智吉祥等譯　（之七—八）……一七
佛說法乘義決定經　三卷　金總持等譯　（之九）……三五
佛說大白傘蓋總持陀羅尼經　一卷　元真智等譯　（之十）……四四
佛說一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經　三十卷　宋施護譯
（盛一—川七）……四九
一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經　五卷　宋天息災譯
（川八—十）……一九八

宋元入藏諸大小乘經之余

出生一切如來法眼徧照大力明王經　二卷　宋法護譯　（流一）……二二三
金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經　三卷　唐不空譯　（流二—四）……二三二
阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經　一卷　唐不空譯　（流五）……二五四
佛說瑜伽大教王經　五卷　宋法賢譯　（流六—十）……二六五
一字奇特佛頂經　三卷　唐不空譯　（不一—三）……二九九
一字頂輪王念誦儀軌　一卷　依忉利天宮所說經譯　（不三）……三二八
菩提場所說一字頂輪王經　五卷　唐不空譯　（不四—八）……三三二
菩提場莊嚴陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（不九）……三七一
佛說秘密相經　三卷　宋施護等譯　（不十）……三八一

佛説一切如來金剛三業最上秘密大教王經 七卷 宋施護譯（息一—七）……三九〇
大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經 三卷 唐不空譯（息八—十）……四四〇
佛説秘密三昧大教王經 四卷 宋施護等譯（淵一—四）……四六二
佛説無二平等最上瑜伽大教王經 六卷 宋施護譯（淵五—七）……四八七
佛説金剛手菩薩降伏一切部多大教王經 三卷 宋法天譯（淵八—十）……五一八
聖妙吉祥真實名經 一卷 元智慧譯（澄一）……五四〇
金剛頂瑜伽理趣般若經 一卷 唐金剛智譯（澄二）……五五二
大樂金剛不空真實三麽耶般若波羅蜜多理趣經 一卷 唐不空譯（澄二）……五五七
佛説佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌經 一卷 宋施護譯（澄二）……五六〇
金剛頂瑜伽念珠經 一卷 唐不空譯（澄二）……五六二
佛説最上根本大樂金剛不空三昧大教王經 七卷 宋法賢譯（澄三—九）……五六三
佛説最上秘密那拏天經 三卷 宋法賢譯（澄十）……六一二
金剛峰樓閣一切瑜伽瑜祇經 二卷 唐金剛智譯（取一—二）……六二五
佛説妙吉祥最勝根本大教經 三卷 宋法賢譯（取三—四）……六四一
妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經 五卷 宋慈賢譯（取五—八）……六五九
普徧光明焰鬘清净熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經 二卷
唐不空譯（取九—十）……六九三
佛説如來不思議秘密大乘經 二十卷 宋惟净法護等譯（映一—十）……七〇九

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經　十卷　唐不空譯（容一—十）……七七六

第二九册

佛説聖寶藏神儀軌經　二卷　宋法天譯（止一）……一
佛説寶藏神大明曼拏羅儀軌經　二卷　宋法天譯（止二）……八
金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經　一卷　唐不空譯（止三）……一六
金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經　三卷　唐阿質達霰譯（止四—六）……二七
佛説大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經　二卷　宋法賢譯（止七）……四九
佛説大方廣曼殊室利經觀自在多羅菩薩儀軌經　一卷　唐不空譯（止八）……六〇
佛説一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經　一卷　宋法賢譯（止八）……六六
瑜伽金剛頂經釋字母品　一卷　唐不空譯（止九）……七〇
佛説一切如來安像三昧儀軌經　一卷　宋施護譯（止九）……七一
文殊師利菩薩根本大教王金翅鳥王品　一卷　唐不空譯（止九）……七五

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經　三卷　唐不空譯　（止十）……八〇
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經　二十卷　宋天息災譯　（若一——十）……九一
佛説持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經　四卷　宋法賢譯
（思一——二）……一八四
佛説金剛香菩薩大明成就儀軌經　三卷　宋施護譯　（思三——四）……二〇四
金剛薩埵説頻那夜迦天成就儀軌經　四卷　宋法賢譯　（思五——六）……二二二
佛説大悲空智金剛大教王儀軌經　五卷　宋法護譯　（思七——九）……二四四
佛説幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經　一卷　宋法賢譯
（思十）……二六三
佛説妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經　一卷　宋法賢譯
（言一）……二七〇
底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法　一卷　唐不空譯　（言二）……二七六
聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經　三卷　唐不空譯　（言三——四）……二八三
七佛讚唄伽陀　一卷　宋法天譯　（言五）……三〇〇
佛三身讚　一卷　宋法賢譯　（言五）……三〇一
佛一百八名讚經　一卷　宋法天譯　（言五）……三〇二
聖救度佛母二十一種禮讚經　一卷　元安藏譯　（言五）……三〇三
佛説一切如來頂輪王一百八名讚　一卷　宋施護譯　（言五）……三〇五

讚法界頌　一卷　宋施護譯　（言六）……三〇六
八大靈塔梵讚　一卷　宋法賢譯　（言六）……三〇九
三身梵讚　一卷　宋法賢譯　（言六）……三一〇
佛說文殊師利一百八名梵讚　一卷　宋法天譯　（言六）……三一一
曼殊室利菩薩吉祥伽陀　一卷　宋法賢譯　（言六）……三一三
聖金剛手菩薩一百八名梵讚　一卷　宋法賢譯　（言六）……三一四
聖觀自在菩薩功德讚　一卷　宋施護譯　（言七）……三一六
讚觀世音菩薩頌　一卷　唐慧智譯　（言七）……三一八
佛說聖觀自在菩薩梵讚　一卷　宋法天譯　（言七）……三二〇
聖多羅菩薩梵讚　一卷　宋施護譯　（言七）……三二〇
事師法五十頌　一卷　宋日稱譯　（言七）……三二三
犍椎梵讚　一卷　宋法天譯　（言七）……三二五

大乘律

佛說菩薩內戒經　一卷　劉宋求那跋摩譯　（言八）……三二九
菩薩優婆塞五戒威儀經　一卷　劉宋求那跋摩譯　（言九）……三三六
佛說文殊師利淨律經　一卷　西晉竺法護譯　（言十）……三四三
菩薩善戒經　十卷　劉宋求那跋摩等譯　（辭一—十）……三四九

菩薩地持經　八卷　北涼曇無讖譯　（安一—八）……四三四
佛說梵網經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯　（安九—十）……五一八
優婆塞戒經　七卷　北涼曇無讖譯　（定一—七）……五三五
寂調音所問經　一卷　劉宋法海譯　（定八）……五九七
大乘三聚懺悔經　一卷　隋闍那崛多等譯　（定九）……六〇五
佛說文殊悔過經　一卷　西晉竺法護譯　（定十）……六一一
菩薩瓔珞本業經　二卷　姚秦竺佛念譯　（篤一—二）……六二〇
佛說受十善戒經　一卷　後漢失譯師名　（篤三）……六三九
佛說淨業障經　一卷　秦失譯師名　（篤四）……六四七
佛藏經　四卷　姚秦鳩摩羅什譯　（篤五—八）……六五四
菩薩戒本經　一卷　北涼曇無讖譯　（篤九）……六八六
菩薩戒羯磨文　一卷　唐玄奘譯　（篤九）……六九一
菩薩戒本　一卷　唐玄奘譯　（篤十）……六九四
佛說法律三昧經　一卷　吳支謙譯　（初一）……七〇三
佛說十善業道經　一卷　唐實叉難陀譯　（初一）……七〇六
清淨毗尼方廣經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（初二）……七〇九
菩薩五法懺悔經　一卷　梁失譯師名　（初三）……七一七
菩薩藏經　一卷　梁僧伽婆羅譯　（初三）……七一八

三曼陀颰陀羅菩薩經　一卷　西晉聶道真譯　（初四）……七二二
菩薩受齋經　一卷　西晉聶道真譯　（初四）……七二五
舍利弗悔過經　一卷　後漢安世高譯　（初四）……七二六

小乘律

佛阿毗曇經　二卷　陳真諦譯　（初五—六）……七二九
解脱戒本經　一卷　元魏般若流支譯　（初七）……七五〇
優波離問經　一卷　劉宋求那跋摩譯　（初八）……七六一
根本説一切有部戒經　一卷　唐義净譯　（初九）……七七一
佛説迦葉禁戒經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（初十）……七八三
佛説犯戒罪輕重經　一卷　後漢安世高譯　（初十）……七八四
佛説戒消灾經　一卷　吴支謙譯　（初十）……七八五
佛説優婆塞五戒相經　一卷　劉宋求那跋摩譯　（初十）……七八七

第三〇册

十誦律　六十五卷　姚秦鳩摩羅什譯　（誠一—榮五）……一
尼羯磨　五卷　唐懷素集　（榮六—十）……六三二

四分律藏　六十卷　姚秦佛陀耶舍共竺佛念譯　（卷第一至卷第十九
業一——所九）……六六九

第三一册

四分律藏續前　（卷第二十至卷第六十　所十——無十）……一
根本説一切有部毗奈耶　五十卷　唐義净譯　（竟一——仕十）……四三五

第三二册

摩訶僧祇律　四十卷　東晉佛陀跋陀羅共法顯譯　（攝一——存六）……一
曇無德部四分律删補隨機羯磨　四卷　唐道宣撰　（存七——十）……四六五
根本説一切有部毗奈耶雜事　四十卷　唐義净譯　（以一——去十）……四九九

第三三册

彌沙塞部和醯五分律　三十卷　劉宋佛陀什共竺道生譯　（而一——咏十）……一
根本説一切有部毗奈耶破僧事　二十卷　唐義净譯　（樂一——殊十）……二八一

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶　二十卷　唐義淨譯　（貴一—賤十）……四三六
善見毗婆沙律　十八卷　蕭齊僧伽跋陀羅譯　（禮一—別八）……六〇三
大比丘三千威儀　二卷　後漢安世高譯　（別九—十）……七七六
根本薩婆多部律攝　十四卷　唐義淨譯　（卷第一至卷第十二
尊一—卑二）……七九六

第三四册

根本薩婆多部律攝續前　（卷第十三至卷第十四　卑三—四）……一
四分僧羯磨　五卷　唐懷素集　（卑五—九）……二〇
四分比丘尼羯磨法　一卷　劉宋求那跋摩譯　（卑十）……六三
戒因緣經　十卷　姚秦竺佛念譯　（上一—十）……七三
根本說一切有部百一羯磨　十卷　唐義淨譯　（和一—十）……一四五
薩婆多部毗尼摩得勒伽　十卷　劉宋僧伽跋摩譯　（下一—十）……二一〇
根本說一切有部尼陀那　五卷　唐義淨譯　（睦一—五）……二九七
根本說一切有部目得迦　五卷　唐義淨譯　（睦六—十）……三二八
薩婆多毗尼毗婆沙　八卷　秦失譯師名　（夫一—八）……三五八
續薩婆多毗尼毗婆沙　一卷　秦失譯師名　（夫九）……四三七

根本説一切有部出家授近圓羯磨儀範　一卷　元拔合思巴集　（夫十）……四四六
毗尼母論　八卷　秦失譯師名　（唱一——八）……四五六
律二十二明了論　一卷　陳真諦譯　（唱九）……五二九
根本説一切有部毗奈耶尼陀那目得迦攝頌　一卷　唐義净譯　（唱十）……五四一
根本説一切有部毗奈耶雜事攝頌　一卷　唐義净譯　（唱十）……五四六
普賢菩薩行願讚　一卷　唐不空譯　（唱十）……五五〇
根本説一切有部毗奈耶頌　四卷　唐義净譯　（婦一——四）……五五三
十誦律毗尼序　三卷　東晉卑摩羅叉譯　（婦五——七）……五九五
沙彌十戒法并威儀　一卷　東晉失譯師名　（婦八）……六三一
羯磨　二卷　曹魏曇諦集譯　（婦九——十）……六四〇
佛説大愛道比丘尼經　二卷　北凉失譯師名　（隨一——二）……六六一
佛説目連問戒律中五百輕重事經　二卷　東晉失譯師名　（隨三——四）……六七五
根本説一切有部苾芻尼戒經　二卷　唐義净譯　（隨五——六）……六九二
比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經　一卷　東晉法顯共覺賢譯　（隨七）……七〇七
沙彌尼戒經　一卷　後漢失譯師名　（隨八）……七一九
舍利弗問經　一卷　東晉失譯師名　（隨八）……七二一
彌沙塞羯磨本　二卷　唐愛同録　（隨九——十）……七二六
四分戒本　二卷　唐懷素依律集出　（外一——二）……七四五

四分比丘尼戒本　二卷　唐懷素依律集出　（外三—四）……七六七
五分戒本　一卷　劉宋佛陀什譯　（外五）……七八一
五分比丘尼戒本　一卷　梁明徽集　（外六）……七九〇
波羅提木叉僧祇戒本　一卷　東晉佛陀跋陀羅譯　（外七）……八〇三
十誦律比丘戒本　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（外八）……八一三
十誦律比丘尼戒本　一卷　劉宋法穎集出　（外九）……八二五
大沙門百一羯磨法　一卷　劉宋失譯師名　（外十）……八三八
曇無德律部雜羯磨　二卷　曹魏康僧鎧譯　（受一—二）……八四八
沙彌威儀　一卷　宋求那跋摩譯　（受三）……八六五
沙彌尼離戒文　一卷　東晉失譯師名　（受三）……八六九
十誦羯磨比丘要用　一卷　劉宋僧璩依律撰出　（受四）……八七一

第三五册

大乘論

金剛般若波羅蜜經論　三卷　隋達摩岌多譯　（受五—七）……一
金剛般若波羅蜜經論　三卷　元魏菩提留支譯　（受八—十）……二二
大智度論　一百卷　姚秦鳩摩羅什譯　（卷第一至卷第八十一

傳一—伯一）……四五

第三六册

大智度論續前（卷第八十二至卷第一百　伯二—叔十）……一
瑜伽師地論　一百卷　唐玄奘譯（卷第一至卷第八十　猶一—弟十）……一七六

第三七册

瑜伽師地論續前（卷第八十一至卷第一百　同一—氣十）……一
攝大乘論釋　四十八卷　陳真諦等四譯（連一—投八）……一八四
無相思塵論　一卷　陳真諦譯（投九）……六二四
觀所緣緣論　一卷　唐玄奘譯（投九）……六二五
觀所緣緣論釋　一卷　唐義净譯（投九）……六二六
大乘廣五蘊論　一卷　唐地婆訶羅譯（投十）……六三一
大乘五蘊論　一卷　唐玄奘譯（投十）……六三七
顯揚聖教論　二十卷　唐玄奘譯（分一—切十）……六四一
大乘阿毗達磨雜集論　十六卷　唐玄奘譯（磨一—箴六）……七八七

第三八册

中論　四卷　姚秦鳩摩羅什譯　（箴七—十）……一
十住毗婆沙論　十五卷　姚秦鳩摩羅什譯　（規一—仁五）……五三
菩提資糧論　六卷　隋達摩笈多譯　（仁六—十）……一九一
大莊嚴經論　十五卷　姚秦鳩摩羅什譯　（慈一—隱五）……二二五
攝大乘論　五卷　陳真諦等二譯　（隱六—十）……三三六
般若燈論　十五卷　唐波羅頗迦羅蜜多羅譯　（惻一—造五）……三八六
十二門論　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（造六）……五一一
十八空論　一卷　陳真諦譯　（造七）……五二三
百論　二卷　姚秦鳩摩羅什譯　（造八—九）……五三二
廣百論本　一卷　唐玄奘譯　（造十）……五五二
大乘莊嚴經論　十三卷　唐波羅頗迦羅蜜多羅譯　（次一—弗三）……五五七
文殊師利菩薩問菩提經論　二卷　元魏菩提留支譯　（弗四—五）……六六二
金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論　二卷　唐地婆訶羅譯　（弗六—七）……六七六
勝思惟梵天所問經論　三卷　元魏菩提留支譯　（弗八—十）……六九一
十地經論　十二卷　元魏菩提留支譯　（離一—節二）……七一八

第三九册

佛地經論　七卷　唐玄奘譯　（節三——九）……一
三具足經優波提舍　一卷　元魏毗目智仙等譯　（節十）……五五
成唯識論　十卷　唐玄奘譯　（義一——十）……六三
廣百論釋論　十卷　唐玄奘譯　（廉一——十）……一四六
大乘阿毗達磨集論　七卷　唐玄奘譯　（退一——七）……二三九
王法正理論　一卷　唐玄奘譯　（退八）……二八四
瑜伽師地論釋　一卷　唐玄奘譯　（退九）……二九一
顯揚聖教論頌　一卷　唐玄奘譯　（退十）……二九九
彌勒菩薩所問經論　七卷　元魏菩提留支譯　（顛一——七）……三〇五
無量壽經優波提舍　一卷　元魏菩提留支譯　（顛八）……三六四
轉法輪經優波提舍　一卷　元魏毗目智仙等譯　（顛八）……三六八
大般涅槃經論　一卷　元魏達磨菩提譯　（顛九）……三七二
涅槃經本有今無偈論　一卷　陳真諦譯　（顛九）……三七七
能斷金剛般若波羅蜜多經論頌　一卷　唐義淨譯　（顛九）……三八〇
遺教經論　一卷　陳真諦譯　（顛十）……三八二
成唯識寶生論　四卷　唐義淨譯　（沛一——四）……三九四

十二因緣論　一卷　元魏菩提流支譯　（沛五）……四二三
壹輸盧迦論　一卷　元魏般若流支譯　（沛五）……四二四
大乘百法明門論　一卷　唐玄奘譯　（沛五）……四二六
轉識論　一卷　陳真諦譯　（沛五）……四二六
唯識三十論　一卷　唐玄奘譯　（沛六）……四二九
因明入正理論　一卷　唐玄奘譯　（沛六）……四三一
顯識論　一卷　陳真諦譯　（沛六）……四三四
發菩提心論　二卷　姚秦鳩摩羅什譯　（沛七—八）……四四〇
三無性論　二卷　陳真諦譯　（沛九—十）……四五三
佛性論　四卷　陳真諦譯　（匪一—四）……四七〇
大乘成業論　一卷　唐玄奘譯　（匪五）……五〇八
業成就論　一卷　元魏毗目智仙譯　（匪六）……五一五
因明正理門論　一卷　唐義净譯　（匪七）……五二一
因明正理門論本　一卷　唐玄奘譯　（匪八）……五二九
止觀門論頌　一卷　唐義净譯　（匪九）……五三六
手杖論　一卷　唐義净譯　（匪九）……五三七
緣生論　一卷　隋達摩笈多譯　（匪九）……五四〇
取因假設論　一卷　唐義净譯　（匪十）……五四七

觀總相論頌　一卷　唐義淨譯　（匪十）……五五〇
六門教授習定論　一卷　唐義淨譯　（匪十）……五五一
能斷金剛般若波羅蜜多經論釋　三卷　唐義淨譯　（虧一—二）……五五六
略明般若末後一頌讚　一卷　唐義淨譯　（虧二）……五七〇
妙法蓮華經優波提舍　二卷　元魏菩提留支共曇林等譯　（虧三—四）……五七二
妙法蓮華經論優波提舍　二卷　元魏勒那摩提共僧朗等譯　（虧五—六）……五八五
大寶積經論　四卷　元魏菩提留支譯　（虧七—十）……五九八
決定藏論　三卷　梁真諦譯　（性一—三）……六三六
究竟一乘寶性論　五卷　元魏勒那摩提譯　（性四—八）……六六一
大乘掌珍論　二卷　唐玄奘譯　（性九—十）……七〇六
大乘楞伽經唯識論　一卷　元魏菩提流支譯　（靜一）……七二一
大乘唯識論　一卷　陳真諦譯　（靜二）……七三一
唯識二十論　一卷　唐玄奘譯　（靜二）……七三六
寶髻經四法優波提舍　一卷　元魏毗目智仙等譯　（靜三）……七四〇
大丈夫論　二卷　北涼道泰譯　（靜四—五）……七四五
入大乘論　二卷　北涼道泰譯　（靜六—七）……七六二
辯中邊論　三卷　唐玄奘譯　（靜八—十）……七八一
辯中邊論頌　一卷　唐玄奘譯　（靜十）……八〇〇

順中論　二卷　元魏般若流支譯　（情一—二）……八〇三
攝大乘論本　三卷　唐玄奘譯　（情三—五）……八一八

第四〇册

中邊分別論　二卷　陳真諦譯　（情六—七）……一
大乘起信論　三卷　唐實叉難陀梁真諦二譯　（情八—十）……二〇
回諍論　一卷　後魏毗目智仙等譯　（逸一）……四三
如實論　一卷　陳真諦譯　（逸二）……五六
寶行王正論　一卷　陳真諦譯　（逸三）……六七
百字論　一卷　元魏菩提流支譯　（逸四）……七九
解拳論　一卷　陳真諦譯　（逸四）……八三
掌中論　一卷　唐義净譯　（逸四）……八四
方便心論　一卷　後魏吉迦夜與曇曜譯　（逸五）……八五
大乘法界無差別論　一卷　唐提雲般若等譯　（逸六）……九三
提婆菩薩破楞伽經中外道小乘四宗論　一卷　元魏菩提流支譯　（逸六）……九六
提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論　一卷　元魏菩提流支譯　（逸六）……九八

小乘論

四諦論　四卷　陳真諦譯　（逸七—九）……一〇〇
闍支佛因緣論　一卷　秦失譯師名　（逸十）……一三六
阿毗達磨大毗婆沙論　二百卷　唐玄奘譯　（卷第一至卷第九十五
心一—物五）……一四六

第四一冊

阿毗達磨大毗婆沙論續前　（卷第九十六至卷第二百　物六—縻十）……一
阿毗曇毗婆沙論　八十二卷　北涼浮陀跋摩共道泰譯（卷第一至卷
第十五　都一—邑五）……七一八

第四二冊

阿毗曇毗婆沙論續前　（卷第十六至卷第八十二　邑六—京十）……一
阿毗達磨順正理論　八十卷　唐玄奘譯　（卷第一至卷第四十二
背一—浮二）……四七四

第四三册

阿毗達磨順正理論續前　（卷第四十三至卷第八十　浮三—涇十）……一
阿毗達磨藏顯宗論　四十卷　唐玄奘譯　（宫一—鬱十）……二八二
阿毗達磨俱舍論　三十卷　唐玄奘譯　（樓一—飛十）……五七五

第四四册

舍利弗阿毗曇論　二十二卷　姚秦曇摩耶舍共曇摩崛多譯　（驚一—寫十）……一
阿毗達磨俱舍釋論　二十二卷　陳真諦譯　（禽一—畫二）……二八二
阿毗達磨俱舍論本頌　二卷　唐玄奘譯　（畫三—四）……五三二
三法度論　三卷　東晉僧伽提婆共慧遠譯　（畫五—七）……五四六
三彌底部論　三卷　三秦失譯師名　（畫八—十）……五六七
阿毗曇八犍度論　三十卷　苻秦僧伽提婆共竺佛念譯　（彩一—靈十）……五八二
成實論　二十卷　姚秦鳩摩羅什譯　（卷第一至卷第六　丙一—六）……七九六

第四五册

成實論續前（卷第七至卷第二十　丙七—舍十）……一
阿毗達磨發智論　二十卷　唐玄奘譯（傍一—啓十）……一二三
阿毗達磨集異門足論　二十卷　唐玄奘譯（甲一—帳十）……二八七
阿毗達磨品類足論　十八卷　唐玄奘譯（對一—楹八）……四一四
阿毗曇甘露味論　二卷　曹魏失譯師名（楹九—十）……五二九
鞞婆沙論　十四卷　苻秦僧伽跋澄譯（肆一—筵八）……五五〇
隨相論　二卷　陳真諦譯（筵九—十）……七〇八
阿毗達磨識身足論　十六卷　唐玄奘譯（設一—席六）……七二四
阿毗達磨界身足論　二卷　唐玄奘譯（席七—八）……八四五
五事毗婆沙論　二卷　唐玄奘譯（席九）……八六二

第四六册

十八部論　一卷　失譯師名（席十）……一
部執異論　一卷　陳真諦譯（席十）……四
異部宗輪論　一卷　唐玄奘譯（席十）……八
雜阿毗曇心論　十六卷　宋僧伽跋摩譯（鼓一—瑟六）……一二
阿毗曇心論　四卷　東晉僧伽提婆共慧遠譯（瑟七—十）……一五四

尊婆須蜜菩薩所集論　十五卷　苻秦僧伽跋澄等譯　（吹一—笙五）……一八九
分別功德論　三卷　後漢失譯師名　（笙六—八）……三一六
入阿毗達磨論　二卷　唐玄奘譯　（笙九—十）……三四八
衆事分阿毗曇論　十二卷　劉宋求那跋陀羅共菩提耶舍譯　（升一—階二）……三六一
解脱道論　十二卷　梁僧伽婆羅譯　（階三—納三）……四五六
法勝阿毗曇心論　六卷　高齊那連提黎耶舍譯　（納四—九）……五四六
勝宗十句義論　一卷　唐玄奘譯　（納十）……五九八
阿毗達磨法蘊足論　十卷　唐玄奘譯　（陛一—十）……六〇三
立世阿毗曇論　十卷　陳真諦譯　（弁一—十）……六九一

宋元續入藏諸論

大乘集菩薩學論　二十五卷　宋法護共日稱譯　（轉一—疑一）……七六八

第四七册

大宗地玄文本論　八卷　陳真諦譯　（疑二—五）……一
金七十論　三卷　陳真諦譯　（疑六—八）……三三
廣釋菩提心論　四卷　宋施護等譯　（疑九—十）……五九

集諸法寶最上義論　二卷　宋施護譯　（星一）……七三
金剛針論　一卷　宋法天譯　（星二）……八〇
菩提心離相論　一卷　宋施護譯　（星二）……八三
大乘破有論　一卷　宋施護譯　（星三）……八七
集大乘相論　二卷　宋施護譯　（星三）……八八
六十頌如理論　一卷　宋施護譯　（星三）……九五
大乘二十頌論　一卷　宋施護譯　（星三）……九六
佛母般若波羅蜜多圓集要義論　一卷　宋施護譯　（星三）……九七
佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論　四卷　宋施護等譯　（星四—五）……九八
大乘寶要義論　十卷　宋法護惟淨等譯　（星六—十）……一一六
菩薩本生鬘論　十六卷　宋紹德慧詢等譯　（右一—九）……一五三
聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論　二卷　宋法護譯　（右十）……二三一
大乘緣生論　一卷　唐不空譯　（右十）……二三四
諸教決定名義論　一卷　宋施護譯　（右十）……二三九
大乘中觀釋論　九卷　宋惟淨等譯　（通一—四）……二四一
施設論　七卷　宋法護譯　（通五—七）……二七三
大乘法界無差別論　一卷　唐提雲般若譯　（通八）……二九四
金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論　一卷　唐不空譯　（通八）……二九七

彰所知論　二卷　元發合思巴造沙羅巴譯　（通九—十）……三〇一

西土聖賢撰集

出曜經　二十卷　姚秦竺佛念譯　（廣一—內十）……三一七
賢愚因緣經　十三卷　元魏慧覺共威德譯　（左一—達三）……五五四
佛本行經　七卷　劉宋寶曇譯　（達四—十）……六八五
撰集百緣經　十卷　吳支謙譯　（承一—十）……七四九
修行道地經　八卷　西晉竺法護譯　（明一—八）……八一九

第四八册

道地經　一卷　後漢安世高譯　（明九）……一
佛說佛醫經　一卷　吳竺律炎共支越譯　（明十）……一〇
惟日雜難經　一卷　吳支謙譯　（明十）……一一
雜寶藏經　八卷　元魏吉迦夜共曇曜譯　（既一—八）……一八
迦葉赴佛般涅槃經　一卷　東晉竺曇無蘭譯　（既九）……八七
瑜伽翳迦訖沙囉烏瑟尼沙斫訖囉真言安怛陀那儀則一字頂輪王瑜伽經
一卷　唐不空譯　（既九）……八八

佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經　一卷　秦失譯師名　（既九）……九一
佛使比丘迦旃延說法沒盡偈經　一卷　西晉失譯師名　（既九）……九三
佛治身經　一卷　西晉失譯師名　（既九）……九六
治意經　一卷　西晉失譯師名　（既九）……九七
文殊師利發願經　一卷　東晉佛陀跋陀羅譯　（既十）……九八
六菩薩名亦當誦持經　一卷　後漢失譯師名　（既十）……九九
小道地經　一卷　後漢支曜譯　（既十）……九九
阿含口解十二因緣經　一卷　後漢安玄共嚴佛調譯　（既十）……一〇一
付法藏因緣經　六卷　元魏吉迦夜共曇曜譯　（集一—六）……一〇四
達摩多羅禪經　二卷　東晉佛陀跋陀羅譯　（集七—八）……一四二
禪法要解經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯　（集九—十）……一七〇
阿育王經　十卷　梁僧伽婆羅譯　（墳一—六）……一八七
阿育王譬喻經　一卷　東晉失譯師名　（墳七）……二四〇
三慧經　一卷　北涼失譯師名　（墳七）……二四二
阿毗曇五法行經　一卷　後漢安世高譯　（墳七）……二四八
賓頭盧突羅闍爲優陀延王說法緣經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（墳八）……二五三
請賓頭盧經　一卷　劉宋慧簡譯　（墳八）……二五六
大勇菩薩分別業報略經　一卷　劉宋僧伽跋摩譯　（墳八）……二五七

坐禪三昧法門經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯　（墳九—十）……二六一
佛所行讚經　五卷　北凉曇無讖譯　（典一—五）……二八五
僧伽羅刹所集佛行經　五卷　符秦僧伽跋澄譯　（典六—十）……三三八
法句譬喻經　四卷　西晉法炬共法立譯　（亦一—四）……三八一
菩提行經　四卷　宋天息災譯　（亦五—六）……四二七
金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經　二卷　唐不空譯　（亦七—八）……四四五
文殊師利菩薩及諸仙所説吉凶時日善惡宿曜經　二卷　唐不空譯　（亦九—十）……四六一
僧伽斯那所撰菩薩本緣經　四卷　吳支謙譯　（聚一—四）……四八〇
那先比丘經　三卷　東晉失譯師名　（聚五—七）……五〇五
舊雜譬喻經　二卷　吳康僧會譯　（聚八—九）……五二八
禪要訶欲經　一卷　後漢失譯師名　（聚十）……五四六
内身觀章句經　一卷　後漢失譯師名　（聚十）……五四七
法觀經　一卷　西晉竺法護譯　（聚十）……五四九
迦葉結經　一卷　後漢安世高譯　（聚十）……五五一
百喻經　二卷　蕭齊求那毗地譯　（群一—二）……五五五
法句經　二卷　吳維祇難等譯　（群三—四）……五七六
衆經撰雜譬喻　二卷　姚秦鳩摩羅什譯　（群五—六）……五九四

阿育王子法益壞目因緣經　一卷　符秦曇摩難提譯　（群七）……六一〇
雜譬喻經　二卷　後漢失譯師名　（群八）……六二二
無明羅刹經　一卷　秦失譯師名　（群九）……六三四
文殊所說最勝名義經　二卷　宋金總持等譯　（群十）……六四五
迦丁比丘說當來變經　一卷　劉宋失譯師名　（英一）……六五一
雜譬喻經　一卷　後漢支婁迦讖譯　（英一）……六五五
思惟要略法　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（英二）……六五九
十二遊經　一卷　東晉迦留陀伽譯　（英二）……六六四
賢聖集伽陀一百頌　一卷　宋天息災譯　（英三）……六六六
廣大發願頌　一卷　宋施護等譯　（英三）……六六九
無能勝大明陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（英三）……六七〇
無能勝大明心陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（英三）……六七三
十不善業道經　一卷　宋日稱等譯　（英三）……六七四
大乘修行菩薩行門諸經要集　三卷　唐智嚴譯　（英四—六）……六七五
四阿含暮抄解　二卷　符秦鳩摩羅佛提等譯　（英七—八）……七一五
五門禪經要用法　一卷　宋曇摩密多譯　（英九）……七三七
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經　一卷　唐不空譯　（英十）……七四八
密迹力士大權神王經偈頌　一卷　元管主八撰　（杜一）……七六一

一切秘密最上名義大教王儀軌　二卷　宋施護譯　（杜二）……七七一
大樂金剛薩埵修行成就儀軌　一卷　唐不空譯　（杜三）……七七九
曼殊室利菩薩吉祥伽陀　一卷　宋法賢譯　（杜三）……七八五
成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌　一卷　唐不空譯　（杜四）……七八六
金剛頂瑜伽降三世成就極深密門　一卷　唐不空與遍智譯　（杜五）……七九六
金剛頂瑜伽他化自在天理趣會普賢修行念誦儀軌　一卷　唐不空譯
（杜五）……七九七
金剛壽命陀羅尼念誦法　一卷　唐金剛智與不空譯　（杜六）……八〇三
大藥叉女歡喜母并愛子成就法　一卷　唐不空譯　（杜六）……八〇四
佛説帝釋嚴秘密成就儀軌　一卷　宋施護譯　（杜六）……八〇九
觀自在菩薩如意輪念誦儀軌　一卷　唐不空譯　（杜六）……八一一
大毗盧遮那成佛神變加持經略示七支念誦隨行法　一卷　唐不空譯
（杜七）……八一五
速疾立驗摩醯首羅天説阿尾奢法　一卷　唐不空譯　（杜七）……八一六
大聖曼殊室利童子五字瑜伽法　一卷　唐不空譯　（杜七）……八一九
大威怒烏芻澀麼儀軌　一卷　唐不空譯　（杜八）……八二〇
大孔雀明王畫像壇場儀軌　一卷　唐不空譯　（杜八）……八二六
金剛頂瑜伽金剛薩埵儀軌　一卷　唐不空譯　（杜八）……八二八

一字金輪王佛頂要略念誦法　一卷　唐不空譯　（杜九）……八三三
觀自在菩薩如意輪瑜伽念誦法　一卷　唐不空譯　（杜九）……八三五
大聖大歡喜雙身毗那耶迦法　一卷　唐不空譯　（杜九）……八四〇
大日經略攝念誦隨行法　一卷　唐不空譯　（杜九）……八四一
五字陀羅尼頌　一卷　唐不空譯　（杜十）……八四三
仁王般若陀羅尼釋　一卷　唐不空譯　（杜十）……八四六
大樂金剛不空真實三昧耶經般若波羅蜜多理趣釋　二卷　唐不空譯
（藁一——二）……八五〇
佛說最勝妙吉祥根本智最上秘密一切名義三摩地分　二卷　宋施護譯
（藁三）……八六五
金剛王菩薩秘密念誦儀軌　一卷　唐不空譯　（藁四）……八七二
金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法經　一卷　唐不空譯　（藁四）……八七七

第四九册

金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘密修行念誦儀軌　一卷　唐不空譯　（藁五）……一
無量壽如來修觀行供養儀軌　一卷　唐不空譯　（藁五）……六
甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌　一卷　唐不空譯　（藁六）……一二

觀自在多羅瑜伽念誦法　一卷　唐不空譯　（藁七）……二一
聖觀自在菩薩心真言瑜伽觀行儀軌　一卷　唐不空譯　（藁七）……二六
菩薩訶色欲法　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（藁八）……二八
四品學法　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（藁八）……二九
大虛空藏菩薩念誦法　一卷　唐不空譯　（藁八）……三〇
仁王般若念誦法　一卷　唐不空譯　（藁八）……三二
阿閦如來念誦供養法　一卷　唐不空譯　（藁九）……三五
佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌　一卷　唐不空譯　（藁九）……四〇
聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法　一卷　唐不空譯　（藁十）……四五
大乘方廣曼殊室利菩薩華嚴本教讚閻曼德迦忿怒真言大威德儀軌品
一卷　唐不空譯　（藁十）……四八
大方廣曼殊室利童真菩薩華嚴本教讚閻曼德迦忿怒王真言阿毗遮嚕迦
儀軌品　一卷　唐不空譯　（藁十）……四九
蘇悉地羯羅供養法　三卷　唐善無畏譯　（鍾一—二）……五四
不動使者陀羅尼秘密法　一卷　唐金剛菩提譯　（鍾三）……七一
金剛頂瑜伽修習毗盧遮那三摩地法　一卷　唐金剛智譯　（鍾三）……七六
金剛頂瑜伽經文殊師利菩薩儀軌供養法　一卷　唐不空譯　（鍾四）……八二
瑜伽蓮華部念誦法　一卷　唐不空譯　（鍾四）……八七

金剛頂經瑜伽觀自在王如來修行法　一卷　唐金剛智譯　（鍾五）……九〇
金剛頂經觀自在王如來修行法　一卷　唐不空譯　（鍾六）……九六
金剛手光明灌頂經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌　一卷　唐不
空共偏智譯　（鍾六）……九九
略述金剛頂瑜伽分別聖位修證法門　一卷　唐不空譯　（鍾七）……一〇五
一字佛頂輪王念誦儀軌　一卷　唐不空譯　（鍾七）……一一一
仁王護國般若波羅蜜多經道場念誦軌儀　一卷　唐不空譯　（鍾八）……一一五
金剛頂蓮華部心念誦儀軌　一卷　唐不空譯　（鍾九）……一二三
佛說如意輪蓮華心如來修行觀門儀　一卷　宋慈賢譯　（鍾十）……一三五
妙吉祥平等瑜伽秘密觀身成佛儀軌　一卷　宋慈賢譯　（鍾十）……一四〇
法集要頌經　四卷　宋天息災譯　（隸一—四）……一四五
勸發諸王要偈　一卷　劉宋求那跋摩譯　（隸五）……一六九
龍樹菩薩勸誡王頌　一卷　唐義淨譯　（隸五）……一七二
普賢金剛薩埵瑜伽念誦儀　一卷　唐不空譯　（隸六）……一七六
金剛頂瑜伽護摩儀軌　一卷　唐智藏譯　（隸六）……一八一
大悲心陀羅尼修行念誦略儀　一卷　唐不空譯　（隸七）……一八六
妙吉祥平等觀門大教王經略出護摩儀　一卷　宋慈賢譯　（隸七）……一九〇
金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相　一卷　唐不空譯　（隸七）……一九三

金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法一品　一卷　唐不空譯　（隸八）……一九五
金剛頂瑜伽經十八會指歸　一卷　唐不空譯　（隸八）……一九六
訶利帝母真言法　一卷　唐不空譯　（隸八）……一九九
大方廣佛華嚴經入法界品四十二字觀　一卷　唐不空譯　（隸九）……二〇一
般若波羅蜜多理趣經大安樂不空三昧真實金剛菩薩等一十七聖大曼荼
羅義述　一卷　唐不空譯　（隸九）……二〇四
陀羅尼門諸部要目　一卷　唐不空譯　（隸九）……二〇五
金剛頂瑜伽三十七尊禮　一卷　唐不空譯　（隸九）……二〇七
受菩提心戒儀　一卷　唐不空譯　（隸九）……二〇九
大聖文殊師利菩薩讚佛法身禮　一卷　唐不空譯　（隸九）……二一〇
一百五十讚佛頌　一卷　唐義淨譯　（隸十）……二一二
百千頌大集經地藏菩薩請問法身讚　一卷　唐不空譯　（隸十）……二一五
佛吉祥德讚　三卷　宋施護譯　（漆一）……二一八
阿育王傳　五卷　西晉安法欽譯　（漆二—六）……二二八
馬鳴菩薩傳　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（漆七）……二七四
龍樹菩薩傳　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（漆七）……二七六
提婆菩薩傳　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（漆七）……二七七
婆藪槃豆傳　一卷　陳真諦譯　（漆八）……二七九

龍樹菩薩爲禪陀迦王説法要偈　一卷　劉宋求那跋摩譯　（漆八）……二八四
撰集三藏及雜藏傳　一卷　東晉失譯師名　（漆九）……二八八
大阿羅漢難提蜜多羅所説法住記　一卷　唐玄奘譯　（漆九）……二九一
瑜伽集要焰口施食儀　一卷　唐不空譯　（漆十）……二九五

此生著述

釋迦譜　十卷　蕭齊僧祐撰　（書一—十）……三一〇
釋迦氏譜　二卷　唐道宣撰　（壁一—二）……四二三
釋迦方志　三卷　唐道宣撰　（壁三—五）……四四四
集古今佛道論衡實録　四卷　唐道宣撰　（壁六—九）……四八三
續集古今佛道論衡　一卷　唐智升撰　（壁十）……五二九
經律異相　五十卷　梁寶唱等撰　（卷第一至卷第四十四　經一—相四）……五三八

第五〇册

經律異相續前　（卷第四十五至卷第五十　相五—十）……一
諸經要集　二十卷　唐道世撰　（路一—槐十）……五一

陀羅尼雜集　十卷　梁失譯師名　（卿一—十）……三二八
出三藏記集　十五卷　梁僧佑撰　（户一—封七）……四一三
顯密圓通成佛心要集　二卷　遼道殿集　（封八—九）……五七五
密咒圓因往生集　一卷　宋智廣等編集　（封十）……六〇一
弘明集　十四卷　梁僧佑撰　（八一—縣四）……六一四
集沙門不應拜俗等事　六卷　唐彥悰撰　（縣五—十）……七五二

第五一册

廣弘明集　三十卷　唐道宣撰　（家一—兵十）……一
法苑珠林　一百卷　唐道世撰　（卷第一至卷第三十六　高一—輦六）……三九〇

第五二册

法苑珠林續前　（卷第三十七至卷第一百　輦七—禄十）……一
大唐内典録　十卷　唐道宣撰　（侈一—富五）……六三七
續大唐内典録　一卷　唐道宣撰　（富六）……七九五
集神州塔寺三寶感通録　三卷　唐道宣撰　（富七—十）……八〇二

第五三册

開元釋教録　二十卷　唐智昇撰　（車一——肥十）……一
開元釋教録略出　四卷　唐智昇撰　（輕一——五）……三三六
古今譯經圖紀　四卷　唐靖邁撰　（輕六——九）……三八六
續古今譯經圖紀　一卷　唐智昇撰　（輕十）……四二五
宗鏡録　一百卷　宋延壽集　（卷第一至卷第四十六　策一——勒六）……四三三

第五四册

宗鏡録續前　（卷第四十七至卷第一百　勒七——溪十）……一
高僧傳　十四卷　梁慧皎撰　（伊一——尹四）……三九一
大唐西域求法高僧傳　二卷　唐義净撰　（尹五——六）……五三三
南海寄歸内法傳　四卷　唐義净撰　（尹七——十）……五五〇
續高僧傳　三十一卷　唐道宣撰　（卷第一至卷第二十　佐一——阿四）……五九二

第五五册

續高僧傳續前（卷第二十一至卷第三十一　阿五—衡十）……一
大慈恩寺三藏法師傳　十卷　唐惠立撰彥悰箋補（奄一—十）……一五四
宋高僧傳　三十卷　宋贊寧共智輪撰（宅一—阜十）……二三五
法顯傳　一卷　東晉法顯撰（微一）……五一六
比丘尼傳　四卷　梁寶唱撰（微二—三）……五三〇
十門辯惑論　二卷　唐復禮撰（微四—五）……五五一
甄正論　三卷　唐玄嶷撰（微六—八）……五六三
破邪論　二卷　唐法琳撰（微九—十）……五八〇
辯正論　九卷　唐法琳撰陳子良注（旦一—九）……六〇二
護法論　一卷　宋張商英述（旦十）……六八八
大唐西域記　十二卷　唐玄奘譯（孰一—十）……七〇二

第五六册

歷代三寶紀　十五卷　隋費長房撰（營一—桓五）……一
集諸經禮懺悔文　四卷　唐智升撰（桓六—九）……一五七
說罪要行法　一卷　唐義淨撰（桓十）……一八四

受用三水要行法　一卷　唐義净撰　（桓十）……一八六
護命放生軌儀法　一卷　唐義净撰　（桓十）……一八七
慈悲道場懺法　十卷　梁諸大法師集撰　（公一——十）……一八八
法華三昧懺儀　一卷　隋智顗凱撰灌頂記　（輔一）……二六〇
法華三昧行事運想補助儀　一卷　唐湛然撰　（輔一）……二六九
金光明懺法補助儀　一卷　宋遵式集　（輔二）……二七一
往生淨土懺願儀　一卷　宋遵式集　（輔三）……二七八
往生淨土决疑行願二門　一卷　宋遵式撰　（輔三）……二八四
請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼三昧儀　一卷　宋遵式集　（輔四）……二八九
金光明最勝懺儀　一卷　宋知禮集　（輔四）……二九六
千手眼大悲心咒行法　一卷　宋知禮集　（輔五）……二九九
禮法華經儀式　一卷　宋知禮集　（輔五）……三〇六
熾盛光道場念誦儀　一卷　宋遵式撰　（輔六）……三〇七
釋迦如來涅槃禮讚文　一卷　宋仁岳撰　（輔六）……三一四
觀自在菩薩如意輪咒課法　一卷　宋仁岳撰　（輔七）……三一七
天台智者大師齋忌禮讚文　一卷　宋遵式述　（輔七）……三二三
慈悲水懺法　三卷　唐知玄述　（輔八——十）……三二六
景德傳燈録　三十卷　宋道原纂　（合一——弱十）……三四四

六祖大師法寶壇經　一卷　唐惠能説法海等集　（扶一）……七一三

第五七册

宗門統要續集　二十卷　宋宗永集元清茂續集　（扶二—綺二）……一
明覺禪師語録　六卷　宋重顯説惟蓋等編　（綺三—八）……二二〇
傳法正宗論　二卷　宋契嵩著　（綺九—十）……二八五
傳法正宗記　九卷　宋契嵩編修　（回一—九）……三〇〇
傳法正宗定祖圖　一卷　宋契嵩撰　（回十）……三七九
輔教編　三卷　宋契嵩撰　（漢一—三）……三八七
圓悟佛果禪師語録　十七卷　宋克勤説紹隆等編　（漢四—惠十）……四一一
大慧普覺禪師語録　三十卷　宋宗杲説蘊聞集　（説一—武十）……五五三

第五八册

天目中峰和尚廣録　三十卷　元明本撰　（丁一—人十）……一
妙法蓮華經玄義　十卷　隋智顗説灌頂記　（密一—勿十）……二二八
法華玄義釋籤　十卷　唐湛然述　（多一—十十）……四一五
妙法蓮華經文句　十卷　隋智顗説灌頂記　（寔一—寧十）……六二三

第五九册

法華文句記　十卷　唐湛然述　（晉一—更十）……一
摩訶止觀　十卷　隋智顗説灌頂記　（霸一—趙十）……二八三
止觀輔行傳弘决　十卷　唐湛然述　（魏一—假十）……四七八

第六〇册

修習止觀坐禪法要　二卷　隋智顗述　（途一—二）……一
止觀義例　二卷　唐湛然述　（途三—四）……二〇
大乘止觀法門　四卷　陳慧思説　（途五—八）……三八
諸法無諍三昧法門　二卷　陳慧思説　（途九—十）……七二
大般涅槃經玄義　二卷　隋灌頂撰　（滅一—二）……九一
大般涅槃經疏　十八卷　隋灌頂撰唐湛然再治　（滅三—土五）……一一二
涅槃玄義發源機要　四卷　宋智圓述　（土六—九）……三九一
法華經安樂行義　一卷　陳慧思説　（土十）……四三〇
金光明經玄義　二卷　隋智顗説灌頂録　（會一—二）……四三七
金光明經玄義拾遺記　六卷　宋知禮述　（會三—八）……四五三

金剛般若經疏　一卷　隋智顗説　（會九）……五〇三
天台四教儀　一卷　宋諦觀録　（會十）……五一五
金光明經文句　六卷　隋智顗説灌頂録　（盟一—六）……五二九
金光明經文句記　六卷　宋知禮述　（盟七—何八）……五八二
菩薩戒義疏　二卷　隋智顗説灌頂記　（何九—十）……六九四
觀音玄義　二卷　隋智顗説灌頂記　（遵一—二）……七二〇
觀音玄義記　四卷　宋知禮述　（遵三—六）……七四二
觀音義疏　二卷　隋智顗説灌頂記　（遵七—八）……七八四
觀音義疏記　四卷　宋知禮述　（遵九—約二）……八〇六
佛説觀無量壽佛經疏　一卷　隋智顗説　（約三）……八四二
觀無量壽佛經疏妙宗鈔　六卷　宋知禮述　（卷第一至卷第二　約四—五）……八五四

第六一册

觀無量壽佛經疏妙宗鈔續前　（卷第三至卷第六　約六—九）……一
天台智者大師禪門口訣　一卷　隋智顗説　（約十）……三七
請觀音經疏　一卷　隋智顗説灌頂記　（法一）……四二
請觀音經疏闡義鈔　四卷　宋智圓述　（法二—五）……五六

釋摩訶般若波羅蜜經覺意三昧　一卷　隋智顗説灌頂記　（法六）……九六
四念處　四卷　隋智顗説灌頂記　（法七—十）……一〇五
仁王護國般若經疏　五卷　隋智顗説灌頂記　（韓一—五）……一四二
佛説仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記　四卷　宋善月述　（韓六—九）……一八七
天台八教大意　一卷　隋灌頂撰　（韓十）……二二九
四教義　六卷　隋智顗撰　（弊一—六）……二三六
國清百録　四卷　隋智寂等録灌頂纂集　（弊七—十）……二九八
釋禪波羅蜜次第法門　十卷　隋智顗説法慎記灌頂再治　（煩一—十）……三四六
法界次第初門　三卷　隋智顗撰　（刑一—三）……四五三
方等三昧行法　一卷　隋智顗説灌頂記　（刑四）……四八三
浄土十疑論　一卷　隋智顗説　（刑五）……四九二
觀心論疏　五卷　隋灌頂撰　（刑六—十）……四九九
南嶽思大禪師立誓願文　一卷　陳慧思述　（起一）……五四八
隋天台智者大師別傳　一卷　隋灌頂撰　（起二）……五五六
止觀大意　一卷　唐湛然述　（起三）……五六六
始終心要　一卷　唐湛然述　（起三）……五七三
修懺要旨　一卷　宋知禮述　（起三）……五七三
十不二門　一卷　唐湛然述　（起四）……五七九

十不二門指要鈔　二卷　宋智禮述　（起五——六）……五八四
金剛錍　一卷　唐湛然述　（起七）……六〇七
法智遺編觀心二百問　一卷　宋知禮撰法孫繼忠集　（起八）……六一九
永嘉集　一卷　唐玄覺述　（起九）……六三〇
天台傳佛心印記　一卷　元懷則述　（起十）……六四二
淨土境觀要門　一卷　元懷則述　（起十）……六四六
首楞嚴經義海　三十卷　唐懷迪證釋宋咸輝排經入注　（翦一——牧十）……六四九

第六二冊

大方廣佛華嚴經疏　六十卷　唐澄觀撰　（用一——威十）……一
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔　九十卷　唐澄觀述　（卷第一至卷第二十
沙一——漠十）……六三九

第六三冊

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔續前　（卷第二十一至卷第九十　馳一——禹十）……一
華嚴一乘教義分齊章　四卷　唐法藏述　（迹一——四）……七五六

華嚴經明法品内立三寶章　二卷　唐法藏述　（迹五—六）……七九八
修華嚴奥旨妄盡還源觀　一卷　唐法藏述　（迹七）……八一八
原人論　一卷　唐宗密述　（迹七）……八二五

第六四册

華嚴經旨歸　一卷　唐法藏述　（迹八）……一
注華嚴法界觀門　一卷　唐宗密注　（迹九）……一一
佛遺教經論疏節要　一卷　宋智圓疏凈源節要　（迹十）……二一
華嚴法界玄鏡　二卷　唐澄觀述　（百一—二）……二九
般若波羅蜜多心經略疏　一卷　唐法藏述　（百三）……四五
般若心經略疏連珠記　二卷　宋師會述　（百四—五）……五〇
盂蘭盆經疏　一卷　唐宗密述　（百六）……七〇
華嚴金師子章　一卷　唐法藏述　（百七）……八〇
佛説阿彌陀經疏　一卷　唐元曉述　（百七）……八七
紹興重雕大藏音　三卷　宋處觀集　（百八—十）……九一
一切經音義　二十六卷　唐玄應撰　（郡一—并六）……一一七
大方廣佛華嚴經音義　四卷　唐慧苑述　（并七—十）……三六一

辯僞録　五卷　元祥邁撰　（嶽一——五）……三九七
隋衆經目録　五卷　隋翻經沙門及學士等撰　（嶽六——十）……四四二
隋衆經目録　七卷　隋法經撰　（宗一——六）……四九一
武周刊定衆經目録　十四卷　唐明佺等撰　（宗七——泰十）……五四九
武周刊定僞經目録　一卷　唐明佺等撰　（泰十）……六七九
大藏聖教法寶標目　十卷　元王古撰　（岱一——十）……六八四

第六五册

至元法寶勘同總録　十卷　元慶吉祥等集　（禪一——十）……一
楞伽阿跋多羅寶經注解　八卷　明宗泐如玘同注　（主一——八）……九九
般若波羅蜜多心經注解　一卷　明宗泐如玘同注　（主九）……一八二
金剛般若波羅蜜經注解　一卷　明宗泐如玘同注　（主九）……一八四
大明太宗文皇帝御製序讚文　一卷　明太宗朱棣撰　（主十）……一九六
諸佛世尊如來菩薩尊者神僧名經　四十卷　明太宗朱棣製　（云一——門十）……二〇一
諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲　五十一卷　明太宗朱棣製　（卷第一至卷第十八　紫一——塞八）……五三八

第六六册

諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲續前　（卷第十九至卷第五十一　塞九—城一）……一
神僧傳　九卷　明太宗朱棣集撰　（城二—十）……二八八
大明三藏法數　三十八卷　明一如等編集　（卷第一至卷第三十五　昆一—石七）……三八七

第六七册

大明三藏法數續前　（卷第三十六至卷第三十八　石八—十）……一

大明續入藏諸集

華嚴懸談會玄記　四十卷　唐澄觀疏鈔元普瑞述記　（鉅一—庭十）……三八
妙法蓮華經要解　十九卷　宋戒環解　（曠一—遠十）……四六一
大佛頂如來密因脩證了義諸菩薩萬行首楞嚴經會解　二十卷　唐宋九師釋元惟則會解　（綿一—邈十）……六二五
大乘起信論疏　四卷　唐法藏述　（巖一—五）……七九七

第六八册

起信論疏筆削記　十五卷　宋子璿録　（巖六—岫十）……一
肇論新疏　九卷　元文才述　（杳一—十）……一五九
肇論新疏游刃　十卷　元文才述　（冥一—十）……二三四
大方廣圓覺修羅了義經略疏注　二卷　唐宗密述　（治一—五）……三一〇
圓覺經略疏之鈔　二十五卷　唐宗密于大鈔略出　（治六—於十）……三六二
金剛般若經疏論纂要　二卷　唐宗密述宋子璿治定　（農一—三）……五五六
金剛經纂要刊定記　七卷　宋子璿録　（農四—十）……五八五
維摩詰所説經　十卷　姚秦鳩摩羅什僧肇道生三家法中集出　（務一—十）……六七〇
華嚴原人論　一卷　唐宗密述　（兹一—三）……七六四
華嚴原人論解　三卷　唐圓覺述　（兹三—五）……七七二
折疑論　五卷　元子成撰師子比丘述注　（兹六—十）……八一五

第六九册

天台四教儀集注　十卷　宋諦觀注　（稼一—十）……一

教乘法數　四十卷　明圓瀞集　（穡一——南十）……九六
佛祖歷代通載　三十六卷　元念常集　（畝一——黍六）……三〇〇
禪林寶訓　四卷　宋妙喜等集淨善重集　（黍七——十）……六八〇
大方廣佛華嚴經疏演義鈔　二十九卷　唐澄觀集　（卷第一至卷第十七
稷一——稅八）……七一六

第七〇册

大方廣佛華嚴經疏演義鈔續前　（卷第十八至卷第二十九　稅九——熟十）……一
翻譯名義集　二十卷　宋法雲編　（貢一——新十）……一〇六
禪宗正脉　二十卷　明如卺集　（勸一——賞十）……二九一
勑修百丈清規　八卷　唐懷海撰元法輝重編　（黜一——八）……五六七
三教平心論　二卷　元劉謐撰　（黜九——十）……六四〇
緇門警訓　十卷　明如卺續集　（陟一——十）……六五九
鐔津文集　十九卷　宋契嵩編撰　（卷第一至卷第九　孟一——十）……七四四

第七一册

鐔津文集續前（卷第十至卷第十九　軻一——十）……一
八識規矩　三卷　唐玄奘造頌明普泰補注　百法明門論　唐玄奘譯
（敦一——三）……七九
禪源諸詮集都序　四卷　唐宗密述（敦四——七）……一〇六
修心訣　一卷　元普照述（敦八）……一三四
真心直説　一卷　元知訥述（敦九）……一四〇
寶藏論　一卷　姚秦僧肇述（敦十）……一五〇
盧山蓮宗寶鑒　十卷　元普度集（素一——七）……一六〇
永明智覺禪師唯心訣　一卷　宋延壽述（素八）……二三〇
禪宗决疑集　一卷　元智徹述（素九）……二三九
黄檗傳心法要　一卷　唐希運説裴休集（素十）……二四九
萬善同歸集　六卷　宋延壽述（史一——六）……二六〇
華嚴法界觀通玄記頌注　二卷　宋本嵩述頌元琮湛集解（史七——八）……三一〇
大明仁孝皇后夢感佛説第一希有大功德經　二卷　明仁孝皇后傳（史九——十）……三三六

附入南藏函號著述

續傳燈録　三十六卷　明居頂編（南藏函號合一——扶五）……三四六

古尊宿語録　四十八卷　宋賾藏主集　（卷第一至卷第三十　南藏函號
密二——多六）……六四一

第七二册

古尊宿語録續前　（卷第三十一至卷第四十八　南藏函號多七——士十二）……一
禪宗頌古聯珠通集　二十一卷　宋法應集元普全續集　（南藏函號鷄一
——赤七）……一四六
佛祖統紀　五十四卷　宋志磐撰　（南藏函號城一——碣十一）……三七四
大明重刊三藏聖教目録　三卷　明雙徑山僧衆編……七四八

第六四册目録

華嚴經旨歸　一卷　唐法藏述　（迹八）……一
注華嚴法界觀門　一卷　唐宗密注　（迹九）……一一
佛遺教經論疏節要　一卷　宋智圓疏　淨源節要　（迹十）……二一
華嚴法界玄鏡　二卷　唐澄觀述　（百一—二）……二九
般若波羅蜜多心經略疏　一卷　唐法藏述　（百三）……四五
般若心經略疏連珠記　二卷　宋師會述　（百四—五）……五〇
盂蘭盆經疏　一卷　唐宗密述　（百六）……七〇
華嚴金師子章　一卷　唐法藏述　（百七）……八〇
佛説阿彌陀經疏　一卷　唐元曉述　（百七）……八七
紹興重雕大藏音　三卷　宋處觀集　（百八—十）……九一
一切經音義　二十六卷　唐玄應撰　（郡一—并六）……一一七
大方廣佛華嚴經音義　四卷　唐慧苑述　（并七—十）……三六一
辯僞録　五卷　元祥邁撰　（嶽一—五）……三九七
隋衆經目録　五卷　隋翻經沙門及學士等撰　（嶽六—十）……四四二
隋衆經目録　七卷　隋法經撰　（宗一—六）……四九一
武周刊定衆經目録　十四卷　唐明佺等撰　（宗七—泰十）……五四九

武周刊定僞經目録　一卷　唐明佺等撰　（泰十）……六七九
大藏聖教法寶標目　十卷　元王古撰　（岱一—十）……六八四

華嚴經旨歸

唐 京兆西崇福寺沙門法藏述

跡八

夫以主教圓通盡虛空於塵刹帝珠方廣攬法界於毫端無礙鎔融盧舍那之妙境有崖斯泯普賢眼之玄鑒浩汗微言實叵尋其旨趣宏深法海尤罕測於宗源今略舉大綱開茲十義撮其機要稱曰旨歸庶探玄之士粗識其致焉

一說經處　二說經時　三說經佛　四說經衆
五說經儀　六辯經教　七顯經義　八釋經意
九明經益　十示經圓

說經處第一

夫圓滿教起必周側於塵方既爲盡法界之談詎可分其處別今從狹至寬略開十處初此閻浮二周百億三盡十方四遍塵道五通異界六該別塵七歸華藏八重攝刹九猶帝網十餘佛同初此閻浮者謂此閻浮菩提樹等七處八會說此經法二周百億者謂盡此娑婆百億閻浮覺樹王等同時俱說三盡十方者謂盡於十方虛空法界所有一切須彌山界無不同時皆說此法如光明覺品說四遍塵道者謂於十方虛空界中一一塵處皆有彼刹悉於其中演說此經五通異界者謂樹形等異類世界有不可說佛刹微塵等一一流類皆遍十方虛空法界爲與前須彌山界等互不相礙各於其中轉尊法輪六該別塵者謂盡虛空界一一塵道各亦同前攝自同類無量刹海而於其中亦說此經七歸華藏者謂此等一切雜染世界各皆同盡唯是蓮華藏莊嚴世界海數過刹塵一一皆悉遍周法界不相障礙悉於其中演說斯法八重攝刹者於此華藏一一塵皆攝無邊諸佛刹海皆於其中說此經法九猶帝網者彼一一微塵既各攝此無盡刹海即此刹等復有微塵彼諸塵內復有刹海是即塵塵既其不盡刹刹亦復不窮如因陀羅網重重具十不可說其分量也上來總是盧舍那佛說華嚴處問若如上說即七處八會皆悉雜亂如上忉利天處說十住時既遍虛空周側毛道未知夜摩等處亦說十住不設爾何失二俱有過

若彼不說即說處不遍若彼亦說何故經中云忉利說十住法夜摩等處說十行等答此說十住忉利天處既遍十方一切塵道是故夜摩等處皆有忉利即於如此遍夜摩等忉利天處說十住是故忉利無不普遍仍非夜摩夜摩等處說十行等皆亦遍於忉利等處仍非忉利當知亦爾若約十住與十行等全位相攝即彼此互無各遍法界若約諸位相資即此彼互有同遍法界餘一一品一一文處皆亦如是准以思之十餘佛同者如此一佛說華嚴處如是不同是即十方一切餘佛各說華嚴處皆不同准前知之經云三世諸佛已說今說當說又云我不見有諸世界彼諸如來不說此法又如證法菩薩所說當知餘佛無不同說問餘佛說處與舍那說處爲相見不設爾何失二俱有過謂若相見即乖相遍若不相見不成主伴答互爲主伴通有四句謂主主不相見伴伴亦爾各遍法界彼此互無故無相見主之與伴其必相見伴主亦爾共遍法界此彼互有故無不相見如舍

那爲主證處爲伴無有主而不俱伴故舍那與證處同遍法界設於東方證法來處彼有舍那還有東方而來作證如是一一具具遠近皆同遍周法界一切塵道無障無礙思之可見

說經時第二

夫以常恒之說前後際而無涯況念劫圓融豈可辨其時分今略舉短脩分齊析爲十重初唯一念二盡七日三遍三際四攝同類五收異劫六念攝劫七復重收八異界時九彼相入十本收末初唯一念者謂於一剎那中即遍如前無盡之處頓說如此無邊法海二盡七日者謂佛初成道於第二七日普遍如前處說此經法三遍三際者謂盡前後際各無邊劫常在彼界恒說此法初無暫息如不思議品說四攝同類者謂彼一切無邊劫中一一劫內各攝無量同類劫海常說此法五收異劫者謂一一劫各攝無量異類劫海如長劫攝短劫等恒說此經六念攝劫者於一念中即攝如上無量前後同異劫海如是念盡前後際一一念中皆各普攝一切諸劫皆亦如是如是時劫常說此法七復重收者此一念中所攝劫內復有諸念而彼諸念復攝諸劫是即念念既其不盡劫劫亦復不窮如因陀羅網重重無盡思之可見八異界時者如樹形等無量無邊異類世界時劫不同（四）分齊各別並盡彼時分常說此經九彼相攝者即彼異界所有時劫亦各別相收或互相攝若念若劫無盡同前悉於彼時恒說此法十本收末者如華藏界中以非劫爲劫劫即非劫念等亦爾以時無長短離分限故以染時分說彼劫故以時無別體依法上立法既融通時亦隨爾於此無量時劫常說華嚴初無休息問唯此所說說華嚴會總無了時何容有此一部經教答爲下劣衆生於無盡說中略取此等結集流通故有此一部令其見聞方便引入無際限中如觀牖隙見無際虛空當知此中道理亦爾觀此一部見無邊法海又復即此一部是無邊劫海之說以結通文無分齊故一說即是一切說故問若此多劫常恒說者何故如來有涅槃耶答說此經佛本不涅槃法界品中開拆檀塔見三世佛無涅槃者又復以此初時既攝多劫是故示現涅槃亦在此中以攝化威儀之中涅槃亦是說法攝生與成道說法無差別故是故說法總無休時復次舍那佛常在華藏恒時說（五）法初無涅槃如常住故

說經佛第三

問說此經佛盧舍那身既在如前無盡時處其佛爲是一身爲是多身設爾何失二俱有過謂若是一身何故一切剎中各全現耶若是多身何故經言而不分身又云而如來身亦不往彼答此盧舍那法界身雲無障礙故常在此處即在他處故遠在他方恒住此故身不分異亦非一故同時異處一身圓滿皆全現故一切菩薩不能思故今顯此義略辨十重一用周無礙二相遍無礙三寂用無礙四依起無礙五真應無礙六分圓無礙七因果無礙八依正無礙九潛入無礙十圓通無礙初用周無礙者於上念劫剎塵等處盧舍

那佛顯法界身雲業用無邊周側如上一一塵刹一一念劫攝生威儀或現八相或三乘形或五趣身或六塵境身雲差別名號不同業用多端不可稱說華嚴佛境界分云盧舍那佛於一塵中示現十佛世界微塵數等多威儀路以攝衆生如一塵一切塵亦爾如一佛一切佛亦爾故知如是應機現身無盡無盡不可說也又云如此見佛坐師子座一切塵中亦復如是二相遍無礙者於上一一差別用中一一各攝一切業用如在胎中則有出家成道等類如是一切自在無礙如經微細中說三寂用無礙者雖現如是無邊自在然不作意不起念慮常在三昧不礙起用不思議品云於一念中悉能示現一切三世佛教化一切衆生而不捨離諸佛寂滅無二三昧是爲諸佛不可譬喻不可思議境界如末尼雨寶天鼓出聲皆無功用任運成就四依起無礙者如此所現雖無功用皆依海印三昧之力而得顯現經云一切示現無有餘海印三昧勢力故五眞應無礙者則此應現無盡身雲即無生滅則是法身平等一味不礙業用無有限量經云法身多門現十方如是眞應理事混融無障無礙是佛境界也六分圓無礙者則此遍法界盧舍那身一一支分一一毛孔皆亦有自舍那全身是故分處則是圓滿法界品云如來一毛孔中出一切佛刹微塵等化身雲充滿一切世界不可思議故亦於毛孔則現十方盡窮法界一切諸佛一毛孔中盡過去際一切如來次第顯現不可思議故經偈云如來無量功德海一一毛孔皆悉現又如法界品中普賢支節及毛孔亦現可知七因果無礙者謂於身分及毛孔處現自舍那往昔本生行菩薩行所受之身及所成行事亦現十方一切菩薩身雲及行經中佛眉間出勝音等塵數菩薩八依正無礙者謂此身雲則作一切器世間經云或作日月遊虛空或作河池井泉等一切世界海又亦潛身入彼諸刹一一微細塵毛等處皆有佛身圓滿普遍經云佛身充滿諸法界也又彼所入一切刹海總在如來一毛孔現經云無量刹海處一毛悉坐菩提蓮華座遍滿一切諸法界一切毛孔自在現普賢亦云一切諸佛及刹土在我身內無障礙我於一切毛孔中現佛境界諦觀察況於佛也又如來自在還現自身於身內刹中教化衆生無障無礙非思量境界九潛入無礙者於衆生世間無礙自在謂此佛身遍入一切衆生界中如如來藏雖作衆生而不失自性此亦同也又亦總攝一切衆生悉在如來一毛孔內一切毛孔亦皆如是經云觀見如來一毛孔一切衆生悉入中如是等十圓通無礙者謂此佛身則理即事則一即多則依即正則人即法則此即彼則情即非情即深即淺即廣即狹即因即果則三身即十身同一無礙自在法界難可稱說如來以自在身雲於前時處常說華嚴無休無息

說經衆第四

夫衆海繁廣豈塵筭能知今統略大綱亦現十位一果德衆二常隨衆三嚴會衆四供養衆五奇特衆六影響衆七表法衆八證法衆

九所益衆十顯法衆初果德衆者謂盡法界一切諸佛皆在舍那海印中現同於此會共說華嚴然有二類一能加第一會中盡十方一切諸佛悉現其身加於普賢餘會准之二證法衆如發心品末十方各有一萬佛刹塵數諸佛悉號法慧現身讚述一切十方皆亦如是如性起品十方各有八十不可說百千億那由他世界微塵數如來同名普賢現身讚述十方亦爾皆云我等諸佛爲未來菩薩故護持此經令久住世也第七會末亦盡十方諸佛現身面讚證述同前解云當知現今此經住世並是佛力工常隨衆者如普賢等十佛世界微塵數等大菩薩衆是盧舍那內眷屬故動止常相隨周遍一切微塵道處於華藏界助成能化顯一乘法如舍利弗等千二百五十比丘與釋迦佛亦常相隨於娑婆界助佛揚化說三乘等法故三嚴會衆者如諸神王天王等衆有三十餘類一一類衆各過世界微塵數等並是道力隨緣殊形異現俯同世間顯隨類五身則是衆生世間之身莊嚴盧舍那佛大衆法會也餘宗是化爲令淨土示不空故此中是實以是海印三昧現故能問顯示大法海故四供養衆者如第五會莊嚴師子座有百萬億菩薩在前立侍又百萬億梵王而圍繞之如是彼有五十八衆一一各有百萬億數或云無量阿僧祇等餘會准知此等並是舍那佛所常供養衆五奇特衆者如佛高臺樓觀師子之座諸莊嚴內一一各出一佛世界塵數菩薩謂海慧等此是如來依報所攝以表依正無礙故人法無二故又如佛眉間出勝音等佛世界塵數菩薩以表因果無礙故又表從證起教故六影響衆者如舍那品中十方各十億佛土微塵數等大菩薩來一一各將一佛世界塵數菩薩以爲眷屬一一菩薩各與一佛世界微塵數等妙莊嚴雲悉皆彌覆充滿虛空隨所來方結跏趺坐次第坐已一切毛孔各出十佛世界微塵數等一切妙寶淨光明雲一一光中各出十佛世界塵數菩薩一切法界方便海充滿一切微塵道一一塵中有十佛世界塵數佛刹一一刹中三世諸佛皆悉顯現念念中於一一世界各化一佛刹塵數衆生又如法界品中十方亦各塵數菩薩悉來雲集且如上方大菩薩衆一切相好一切毛孔一切支節一切身分一切莊嚴具一切衣服中出盧舍那等過去一切諸佛未來一切已受記佛未受記佛現在十方一切世界一切諸佛及眷屬雲皆悉顯現過去所行檀波羅蜜及受者施者皆悉顯現過去所修尸波羅蜜乃至一切行海充滿法界皆悉顯現解云毛孔身分既攝法界如是等類極位菩薩從他方來影響如來非是自刹常隨之衆與普賢等德位齊等七表法衆者如諸首菩薩表說信法信爲行首故諸慧菩薩表十解法以慧能解故諸林表行諸幢表向諸藏表地如是等類並是寄諸菩薩表行位法或十刹塵數或不可說等餘並准之八證法衆者如諸會末皆有他方同名異界大菩薩衆俱來作證現此所說決定究竟或一一方各百萬佛刹塵數等並各如文九所益衆者如諸會中天

王天女等是所益衆又如發心功德品中十方虛空法界等世界中一一各有萬佛世界塵數衆生是得益衆性起品中十方虛空法界等世界一一各有一切佛刹微塵等衆生又云彼一一世界中復各有百千佛刹微塵等菩薩並是所益第八會初亦有所益無邊大衆十願法衆者如舍利弗須菩提等五百聲聞在此法會如聾託此反示一乘法界由彼方現此法深廣猶如因皂以現白等此衆無有結通以是別非普故相違因故以前十類爲器爲模印佛法界以成無盡法門海耳

說經儀第五

夫以無限大悲周衆生界施化萬品儀式難量今就通別各開十例通而論之或以音聲或現妙色或以奇香或以上味或以妙觸或以法境或內六根或四威儀或弟子人物或一切所作皆堪攝物具如不思議品說次別現言聲亦有十例一如來語業圓音自說二如來毛孔出聲說法三如來光明舒音演法舍那品中一切如來毛孔及光明中說偈等四令菩薩口業說法如加普賢令說法等五令菩薩毛孔亦出音聲說法同如法界品云於一毛孔出一切佛妙法雷音又如密嚴經中金剛藏菩薩遍身毛孔出聲說法六令菩薩光明亦有音聲說法舍那品中諸菩薩光明中說偈等七令諸刹海出聲說法彼品云諸寶羅網相扣磨演佛音聲常不絕八令一切衆生悉爲說法彼品云以一切衆生言音入佛音聲法門教化九以三世音聲說法十以一切法中皆出聲說法故普賢行品頌云佛說菩薩說刹說衆生說三世一切說解云佛及菩薩各有三說餘四各一故爲十也如音聲說法有此十種餘色香等者皆各具十並可唯知是則已爲一百門說法

辯經教第六

圓教微言必窮法界既盡如來無盡辯力各遍虛空毛端刹海復各盡窮未來際頓說常說時處無邊若斯之教豈可限其部帙今約准經文析爲十類一異說經二同說經三普眼經四上本經五中本經六下本經七略本經八主伴經九眷屬經十圓滿經初異說經者如樹形等世界既異其中衆生報類亦別如來於彼現身立教隨彼所宜施設教法差別不同與虛空法界等唯如來智之所能知不可定其色非色等言非言等舍那品中廣明樹形河形須彌山形乃至一切衆生形世界海末後結云皆是盧舍那佛常轉法輪處解云文中但云常轉法輪不言法輪分齊相者以彼施設與此不同故不顯示俱可准知彼處亦設如此法教部類難量不可說也二同說經者唯於此類須彌山界遍於虛空毛端等處以言聲說亦無有盡如不思議品云如來一化身轉如是等不可譬喻法輪雲一切法界虛空界等世界悉以毛端周遍度量一一毛端處於念念中化不可說不可說佛刹微塵等身乃至盡未來際劫一一化佛身有不可說不可說佛刹微塵等頭一一頭有不可說不可說佛刹微塵等舌一一舌出不可說不可說佛刹微塵等音聲一一音聲說不可說不可說佛刹微塵等修多羅一一修

多羅說不可說不可說佛剎微塵等法一一法中說不可說不可說佛剎微塵等句身味身復不可說不可說佛剎微塵等劫說異句身味身音聲充滿法界一切衆生無不聞者盡一切未來際劫常轉法輪如來音聲無異無斷不可窮盡亦阿僧祇品偈云彼諸一一如來等出不可說梵音聲於彼一一梵音中轉不可說淨法輪於彼一一法輪中雨不可說修多羅於彼一一修多羅分別諸法不可說於彼一一諸法中又說諸法不可說又復於彼說法中說衆生依不可說又於一一毛道中不可說劫說正法如彼一微毛端處一切十方亦如是解云此中說處非樹形等言聲說教非色香等故不同但一類無盡非可結集不可限其品頌多少亦非下位所能受持三普眼經者如法界品中海雲比丘所受持經以須彌山聚筆四大海水墨書一品修多羅不可窮盡如是等品復過塵數此亦但是大菩薩等陀羅尼力之所受持亦非貝葉所能書記四上本經者此是結集書記之上本也故龍樹菩薩往龍宮見此大不思議解脫經有三本上本有十三千大千世界微塵數偈四天下微塵數品此之謂也五中本經者彼見中本有四十九萬八千八百偈一千一百品此上二本並秘在龍宮非閻浮提人力所持故此不傳六下本經者謂彼所見下本有十萬偈現傳天竺梁攝論中名百千經即十萬也大智論中亦名此經爲不思議解脫經有十萬偈西域記說在遮俱槃國山中有此具本七略本經者即此土所傳六十卷本梵本有三萬六千偈是前十萬偈中要略所出昔晉義熙十四年於揚州謝司空寺譯天竺三藏法師名佛度跋陀羅此云覺賢是大乘三果人姓釋迦氏甘露飯王之苗胤曾往兜率天就彌勒問疑具如別傳八主伴經者謂舍那佛所說華嚴雖遍法界然與餘佛所說之經互爲主伴一一主經必具無量同類眷屬如說性起品竟十方一一各有八十不可說百千億那由他佛剎微塵數菩薩同名普賢各從本國來此作證皆云我等佛所亦說此法與此不殊故知一性起修多羅十方各有八十不可說百千億那由他佛剎微塵數修多羅以爲眷屬如一處性起既爾餘一切處性起各攝爾許眷屬相與周遍法界如性起既爾餘會餘品文中各有證法之數悉爲眷屬准釋可知如此略本七處八會所攝眷屬當知餘本皆具眷屬准思可見九眷屬經者謂此無盡修多羅海一則一切十方塵道同時恒說下位菩薩二乘凡夫不能聞見性起品云此經不入一切衆生手唯除菩薩又云一切聲聞緣覺不聞此經何況受持又云若菩薩億那由他劫行六波羅蜜不聞此經雖聞不信是等猶爲假名菩薩解云以彼器劣不能聞信此通方法而如來方便隨一方隅逐彼根機說宜聞之法如餘一切權教三乘小乘等經既無結通十方齊說故非主經然亦與主爲勝方便故但爲眷屬是故一一主經必具無量方便眷屬如普眼經有世界塵數修多羅以爲眷屬又如普莊嚴童子所受持經皆有塵數眷屬等經具如經說

問此與前主伴經何別答略由三別一前經文句必與主同此即不爾二彼必結通十方同說此亦不爾三彼經亦有爲主之義此亦不爾是故彼經亦主亦伴名主伴經此即唯伴非主名眷屬經與彼不同分二部耳十圓滿經者謂此上諸本總混同一無盡大修多羅海隨於其中一會一品一文一句皆具攝一切及一一文句遍入一切以是普法無分限故圓滿教法理應爾故如因陀羅網無分齊故盡佛能化無邊境故舍那品偈云一切佛刹微塵中盧舍那現自在力弘誓願海振音聲調伏一切衆生類又法界品中名圓滿因緣修多羅此之謂也無盡教海應如是知

顯經義第七

夫以義海宏深眞源渺漫略開二類各辨十門先明所標之法浩汗無涯撮爲十對用以統收一教義一對謂無盡言教及所詮義二理事一對謂緣起事相及所依眞理三境智一對謂所觀眞俗妙境及辨能觀普賢大智四行位一對謂普賢行海及辨菩薩五位相收五因果一對謂辨菩薩生了等因及現如來智斷等果亦是普賢圓因舍那滿果六依正一對謂蓮華藏界并樹形等無邊異類諸世界海及現諸佛菩薩法界身雲無礙依持七體用一對謂此經中凡舉一法必內同眞性分應羣機無有一法體用不具八人法一對謂佛菩薩師弟等人顯說法界諸法門海九逆順一對謂文中現五教衆輝一王刑虐及現施戒順理正修十應感一對謂衆生根欲器感多端聖應示現亦復無邊舍那品云一切衆生所樂示現雲等然此十對同時相應成一緣起無礙鎔融隨有一處即具一切是此經中所具之法次明所顯理趣者巧辯自在勢變多端亦舉十例以現無礙一性相無礙二廣狹無礙三一多無礙四相入無礙五相是無礙六隱顯無礙七微細無礙八帝網無礙九十世無礙十主伴無礙於前所說十對法中一一皆有此十無礙是故即有百門千門等准思之今且略於事法上辨此十例餘法准知具如經中一遍華葉即具此十義謂此華葉則同眞性不礙事相宛然顯現經云法界不可壞蓮華世界海等此是理事一味無礙之門二則此華葉其必普周無有邊際而恒不壞本位分齊此即分則無分廣狹無礙經云此諸華葉普覆法界等三即此華葉具無邊德不可言一融無二相不可言多此一即多多復即一一多無二爲一華葉經云知一即多多即一等是謂第三一多門也四此一華葉其必舒已遍入一切差別法中復能攝取彼一切法令入已內是故即舒恒攝同時無礙經云以一佛土滿十方十方入一亦無餘等是謂第四相入門也五此一華葉必廢已同他舉體全是彼一切法而恒攝他同已全彼一切即是已體是故已即是他他即是已已即是他已不立他即是已他不存他已存亡同時顯現經云長劫即是短劫短劫即是長劫等是謂第五相是門也六又此華葉既遍一切法彼一切法亦皆普遍此能遍彼則此顯彼隱彼能遍此則彼顯此隱此能攝彼亦此顯彼隱彼能攝此亦彼顯

此隱如是此彼各有即顯即隱無有障礙經中東方見入正受西方見三昧起等是謂第六隱顯門也七此華葉中悉能顯現微細剎土炳然齊現無不具足經云於一塵中微細國土莊嚴清淨曠然安住又如第九迴向微細處說是謂第七微細門也八又此華葉一一塵中各有無邊諸世界海世界海中復有微塵此微塵內復有世界如是重重不可窮盡非是心識思量境界如帝釋殿天珠網覆珠既明徹互相影現所現之影還能現影如是重重不可窮盡經云如因陀羅網世界十地論云帝網差別者唯智能知非眼所見是謂第八帝網門也九此一華葉橫遍十方豎該九世謂過去過去世過去現在世過去未來世如過去世有此三世現在未來當知亦爾總此九世攝為一念總別合舉名為十世[十八]具如離世間品說又以時無別體依華以立華既無礙時亦如之是故經云過去一切劫安置未來今未來一切劫迴置過去世又云無量無數劫能作一念頃等是謂第九十世門也十又此華葉理無孤起必攝無量眷屬圍繞經云此華有世界海塵數蓮華以為眷屬此經圓教所有之法皆互為主伴具德圓滿是故見此華葉即是見於無盡法界非是託此別有所表下文云從無生法忍所起華蓋等此一華葉既具此等十種無礙餘一切事皆亦如是准之如事中既爾如前十對法門之中一一皆有如是十種無礙准此知之

釋經意第八

夫以法相圓融定有所因因緣無量略辨十種一為明諸法無定相故二唯心現故三如幻事故四如夢現故五勝通力故六深定用故七解脫力故八因無限故九緣起相由故十法性融通故於此十中隨一即能令彼諸法混融無礙初無定相者謂以小非定小故能容大大非定大故能入小十住品云金剛圍山數無量悉能安置一毛端欲知至大有小相菩薩因此初發心解云此中明大非大故有小相也二明一切法皆唯心現無別自體是故大小隨心迴轉即入無礙又釋謂彼心所現毛端之處此心於彼現大世界大小同處互不相礙下文云彼心不常住無量難思議顯現一切法各各不相知等三明一切法如幻故謂如幻法小處現大皆無障礙下文云或現須臾作百年幻力自在悅世間等四明一切法皆如夢故謂彼夢法長短無礙是故論云處夢謂經百年覺乃須臾故時雖無量攝在一剎那等五勝通力故者謂自在位中菩薩諸佛勝神通力小處現大無所障礙四種通中幻通所攝轉變外事故餘三亦具准思之可見六深定力故者謂彼自在三昧力故令於小處而現大法無所障礙下文云入微塵數諸三昧一一三昧生塵等定一塵中現無量剎而彼微塵亦不增乃至云是名大仙三昧力七解脫力故者謂此皆是不思議解脫力之所現故如不思議品十種解脫中云於一塵中建立三世一切佛剎等八因無限故者明此皆由無限善根所起故謂佛地善根所起之法妙極自在是故一則一切無所障礙下文云以一佛土滿十方十方

入一亦無餘世界本相亦不壞無比功德故能爾解云無比功德故者出所因也九緣起相由力故者謂一與多互爲緣起相由成立故有如此相即入等此有二種一約用有有力無力相持相依故有相入二約體全體有空能作所作全體相是故有相即此二復有二義一異體相望故有微細隱顯謂異體相容具微細義異體相是具隱顯義二同體內具故得有一多廣狹謂同體相入故有一多無礙同體相即故有廣狹無礙又由異體攝同故有帝網無礙義現於時中故得有十世義緣起無性故得有性相無礙義相閑互攝故得有主伴無礙義是故此一緣起門即具前十義思之可見下文云菩薩善觀緣起法於一法中解衆多法衆多法中解了一法又云一中解無量無量中解一展轉生非實智者無所畏解云展轉生是互爲緣起出因也十法性融通力故者謂若唯約事相互相礙不可則入若唯約理性則唯一味不可即入今則理事融通具斯無礙謂不異理之事具攝理性時令彼不異理之多事隱彼所依理皆於一中現若一中攝理而不盡即眞理有分限失若一中攝理盡多事不隨理現即事在理外失今既一事之中全攝理多事豈不於中現舍那品云於此蓮華藏世界海之內一一塵中見一切法界解云一切法界是事法界也又不思議品云一切諸佛於一一微塵中示現一切世界微塵等佛刹種種莊嚴常轉法輪教化衆生未曾斷絕而微塵下大世界不小決定了知安住法界解云此中文意明此大小之事同是安住理法界故令彼能依事法大小相在無障礙也

明經益第九

夫以信向趣入此普賢法圓通頓益廣大無邊略攝經文現其十種一見聞益二發心益三起行益四攝位益五速證益六滅障益七轉利益八造修益九頓得益十稱性益初見聞益者謂依此普法見聞如來及此遺法所種善根成金剛種不可破壞要必成佛如性起品云若有得經卷地如來塔廟禮拜供養彼衆生等具足善根滅煩惱患得賢聖樂佛子乃至不信邪見衆生見聞佛者彼諸衆生於見聞中所種善根果報不虛乃至究竟涅槃斷一切惡諸不善根具足善根佛子於如來所見聞供養恭敬所種善根不可言說不可爲喻何以故如來不可思議過思議故二發心益者謂信位滿稱彼佛境發此大心此心即是普賢法攝是故融通即遍如前無盡時處等法界既入彼攝彼即令諸位亦皆成滿故經云初發心時便成正覺知一切法眞實之性具足慧身不由他悟又云初發心菩薩則是佛故悉與三世諸如來等廣如發心功德品偈頌中說三起行益者謂若起一普賢行時即遍一切行位一切德一切法一切處一切時一切因一切果窮盡法界具足一切如帝網等是故一行徹至究竟如普賢品略現六十種普賢行皆一一遍一切速至佛果是故經云菩薩摩訶薩得聞此法以小作方便疾得阿耨多羅三藐三菩提與三世佛等廣如彼文頌中說耳四攝位益者謂信等

五位一一位中攝一切位然有二門一全位相是門即一切位是一位故十信滿處即便成佛二諸位相資門即一位中具一切位如十信中有十住乃至十地如賢首品說十住等中各攝諸位皆具二門如海幢比丘處及十住品等說又云在於一地普攝一切諸地功德餘廣狹無礙乃至帝網等皆具准思可知五速證益者依此普門一證一切證速入十地如舍那菩薩在兜率天放足下光普照十佛世界微塵數劫過照彼處地獄衆生滅除苦痛得十眼十耳等命終皆生兜率天上聞空聲說法悉得十地諸力莊嚴具足三昧皆悉成就衆生界等善身口意普見諸佛廣益衆生並悉頓成具如小相光明品說解云纔從地獄出聞此普法即得十地者明是此法之深益也六滅障益者依此普門亦一斷一切斷謂如前兜率天子得十地已一一毛孔化作衆生界等妙香華雲供養盧舍那佛散香華已一一華中見諸如來時彼香雲普熏無量佛剎微塵數世界衆生其蒙香者身心快樂諸罪業障皆悉除滅於色聲香味觸內外各有五百煩惱八萬四千煩惱皆悉除滅彼諸衆生具足種種淨香自在解云前地獄天子非直自身頓得十地亦乃毛孔香熏令爾許衆生頓滅如此無量煩惱並是普法之勝力也七轉利益者普行亦成則能頓益無邊衆生悉亦同得此十地法如前兜率天子得十地已毛孔中出蓋雲供養佛經云若有衆生見此蓋雲者彼諸衆生種一恒河沙轉輪聖王所殖善根所謂白淨寶網轉輪王等菩薩摩訶薩安住如是轉輪王處於百千億那由他佛剎微塵數世界中教化彼轉輪王放受陀羅自在光明若有衆生遇斯光者皆得菩薩十地又云彼輪王放大光明名周羅摩尼若有衆生遇斯光者得菩薩十地悉得無量智慧光明得十種眼清淨行業乃至十種意清淨業具足成就淨力三昧乃至得普見肉眼等解云此上三重廣多深益同時成就一天子得十地二天子毛孔蓋雲利他令得輪王此亦是十地菩薩三輪王放光更轉廣益須令多人亦得十地皆剎塵數量迅速展轉皆悉頓成不可說不可說廣如彼品說八造修益者謂如善財依此普法於一生身從初發心至普賢位十地位滿乃至云一切菩薩無量劫修善財一生皆得解云以就普門一得一切得故廣如入法界品說又如善財前生曾見聞普法成金剛種遂令今生頓成解行門此豈不三僧祇劫咎此中時劫不定或一念則無量劫無量劫即一念一生即無量生等並具如前十種無礙准思可見九頓得益者如六千比丘頓見如來一眼境界祇洹林中不可說塵數菩薩頓得無盡自在法海如法界品初說又性起品十方一一世界各百千佛剎塵數菩薩得一切光明等至一生位等又發心品所得益及舍那品初雲集菩薩毛光成益有六重無礙等具如彼說十稱性益者謂依此普法一切衆生無不皆悉稱其本性在佛果海中即舊來益竟更無新如性起品云佛子如來身中悉見一切衆生發菩提心修菩薩行成等正覺乃至見

一切衆生寂滅涅槃亦復如是皆悉一性以無性故乃至云一切如來無極大悲度脫衆生解云辨衆生舊來同佛者是無極大悲也

示經圓第十

夫以法界圓通緣無不契謂上九門所現之法總合爲一大緣起法隨有一處即有一切無礙圓融無盡自在若隨義分開亦有十門一處圓者謂前無盡處中隨一塵處即有如上一切處一切時一切佛一切衆一切儀一切教一切義一切意一切益各通帝網重重俱在一塵如一塵處一切盡虛空法界一一塵處皆亦如是二時圓者於一念中則有如前一切時劫一切處一切佛乃至一切益皆通帝網重重顯示如一念一切重重諸劫海中一念攝皆亦如是三佛圓者於佛一毛孔中即有一切佛一切處一切時乃至一切益如一毛孔一切遍法界諸毛孔現皆亦如是四衆圓者准前五儀圓六教圓七義圓八意圓九益圓十普圓並類准思之以同一無礙大緣起故自在難量不思議故是謂華嚴無盡法海窮盡法界越虛空界唯普賢智方窮其底

華嚴經旨歸

音釋

粗（生五切 器也）怢（直一切 書卷 喻次也）胤（羊晉切 嗣也）鞞（騈迷切）

注華嚴法界觀門序　跡九

唐　緜州刺史裴休述

法界者一切衆生身心之本體也從本已來靈明廓徹廣大虛寂唯一眞之境而已無有形貌而森羅大千無有邊際而含容萬有昭昭於心目之間而相不可覩晃晃於色塵之內而理不可分非徹法之慧目離念之明智不能見自心如此之靈通也甚矣衆生之迷也身反在於心中若大海之一漚爾而不自知有廣大之威神而不能用觳觫而自投於籠檻而不自悲也故世尊初成正覺歎曰奇哉我今普見一切衆生具有如來智慧德相但以妄想執著而不證得於是稱法界性說華嚴經令一切衆生自於身中得見如來廣大智慧而證法界也故此經極諸佛神妙智用徹諸法性相理事盡修行心數門户眞可謂窮理盡性者也然此經雖行於世而罕能通之有杜順和尚歎曰大哉法界之經也自非登地何能披其文見其法哉吾設其門以示之於是著法界觀而門有三重一曰眞空

門揀情妄以顯理二曰理事無閡門融理事以顯用三曰周徧含容門攝事事以顯玄使其融萬象之色相全一眞之明性然後可以入華嚴之法界矣然此觀雖行於世而罕能入之有圭山禪師歎曰妙哉法界之門也自非知樞鑰之淺深識閫閾之廣陿又何能扣其門而入之哉於是直以精義注於觀文之下使人尋注而見門得門而入觀由觀以通經因經以證性朗然如秉炬火而照重關矣或問曰法界眞性超情離見動念則隔彊言則乖世尊欲令衆生悟自身之法體何必廣說而爲華嚴答曰吾聞諸圭山云法界萬象之眞體萬行之本源萬德之果海故如來演萬行之因華以嚴本性而顯示諸佛證法性之萬德也故九會之經品品有無量義或剎塵數因地行願或恒沙數果位德用行布差別無閡圓融故佛身一毛端則徧一切而含一切也世界爾衆生爾塵塵爾念念爾法法爾無一法定有自體而獨立者證此本法故能凡聖融攝自在無閡納須彌於芥中擲大千於方外皆吾心之常分爾非假於他術也世人見說諸佛菩薩神變必謂假於他術或謂虛誕之辭此二疑皆非也若言假於他術者豈可聖人動不合理而假妖怪以惑人哉若言虛誕之辭者魔妖精魅尚能神變況法身聖人獨不能爲之哉由是觀之則吾輩從來執身心我人及諸法定相豈非甚迷甚倒哉然則華嚴稱法界而極談猶未爲廣也問曰華嚴理深而事廣文博而義玄非法身大士不能證入今數紙觀文豈能盡顯之哉若觀門以文略義廣爲得則大經以文繁義局爲失矣答曰吾聞諸圭山云夫欲覩宗廟之邃美望京邑之巨麗必披圖經而登高臺然後可盡得也不登高而披圖則不可謂眞見不披圖而登高則眊音冒目少睛光然無所辨故法界具三大該萬有性相德用備在心不在經也如宗廟京邑之美麗在城中不在圖上明因果列行位顯法演義勸樂生信備在經不在觀也如宗廟之遠近街衢之閫陿在圖不在臺觀者通經法也入觀通經以證性如登高臺披圖而望京邑也文者入觀之門也如高臺下有門得其門然後可外也注者門之樞鑰也臺高門深非善用樞鑰者不能開也故欲證法界之性德莫若經性德廣大非經備說不能盡也通經之法義莫若觀法義雖廣不出三重法界非觀不能入也入觀之重玄必由門觀境幽深無門不可入也闢三重之祕門必由樞鑰夫如是則經不得不廣門不得不束矣然則其門何以爲三重答曰吾聞諸圭山云凡夫見色爲實色見空爲斷空內爲筋骸所梏外爲山河所眩故困踣於迷塗局促於轅下而不能自脫也於是菩薩開眞空門以示之使其見色非實色舉體是眞空見空非斷空舉體是幻色則能廓情塵而空色無閡泯智解而心境俱冥矣菩薩曰於理則見矣於事猶未也於是開理事無閡門以示之使觀不可分之理皆圓攝於一塵本分限之事亦通徧於法界然後理事圓融無所罣閡矣菩薩曰以理望事則可矣以事望事猶未也於是開周徧含容門以示之使觀全事之理隨事而一一可見全理之事隨理而一一可融然後一多無閡大小相含則能施爲隱顯神用不測矣問曰觀文有數家之疏尚未能顯其法今略注於文下使學者何以開心目哉答曰吾聞諸圭山云觀者見法之智眼門者通智眼今見

法之門初心者悟性之智雖明不得其門則不能見法此文即入法之門矣但應以智眼於門中觀照妙境若別張義目而廣釋之是於門中復設門也又此門中重重法界事理無邊雖百紙不能盡其義徒以繁文廣說無沒眞法而惑後人爾且首標修字者欲使學人冥此境於自心心慧既明自見無盡之義不在備通教典碎列科段也然不指而示之則學者亦無由及其門故直於本文闢要之下隨本義注之至其門已則使其自入之也故其注簡而備不備則不能引學者至其門不簡則不能使學者專心觀夫觀者以心目求之之謂也豈可以文義而至哉問曰略指其門誠當矣吾恐學者終不能自入也答曰吾聞諸圭山云夫求道者必資於慧目慧目不能自開必求師以抉其膜也若情膜未抉雖有其門亦焉能入之哉縱廣何益問曰既遇明師何假略注答曰法界難觀須依觀以修之觀文難通須略注爲樞鑰之用也惑者稽首讚曰入法界之術盡於此矣

注華嚴法界觀門

唐圭峯蘭若沙門宗密注

修止觀熏習應語大方廣佛華嚴所依經也大方廣是所證法佛華嚴是能證人大者體也諸佛衆生之心體方廣即體之相用佛者果也華嚴因也華喻萬行嚴即大智大智爲主運於萬行嚴大方廣成佛果也略無經字意不在文法界清涼新經疏云統唯一眞法界謂總該萬有即是一心然心融萬有便成四種法界一事法界界是分義一一差別有分齊故二理法界界是性義無盡事法同一性故三理事無閡法界界具性分義性分無閡故四事事無閡法界一切分齊事法一一如性融通重重無盡故觀情盡見除冥於三法界也門此八九紙文約此成觀故略有三重除事法界也事不獨立故法界宗中無孤單法故若獨觀之即是情計之境非觀智之境故若分析義門即有其四今以對能觀之智故唯三重此三但是一道竪窮展轉玄妙非行法界外別有第二第三既不傍攢故云三重不云三段

京終南山釋杜順集姓杜名法順唐初時行化神異極多傳中有記驗知是文殊菩薩應現身也是華嚴新舊二疏初之祖師儼尊者乃二祖賢首國師爲三祖此是創製理應云作令云集者以祖師約自智見華嚴中一切諸佛一切衆生若身心若國土一一是此法界體用如是義境無量無邊遂於此無是境界集其義類束爲三重直書於紙生人觀智不同製述文字故但云集此則集義非集文也

眞空第一理法界也原其實體但是本心今以揀非虛妄念處故云眞揀非形閡色相故云空也

理事無閡第二即此名之去界

周徧含容第三事事無閡法界

第一眞空觀法於中略開四句十門

一會色歸空觀　二明空即色觀

三空色無閡觀　四泯絕無寄觀

就初句中爲四前三揀情後一顯理前三中一揀斷空文中結釋云是眞非斷故二揀實色文中結釋云無體之空非青黄故言實色者約妄情計爲確然實有自體故不以形顯二色分假實也約情計於形顯俱爲實故然此文中以顯色例形色也三變揀文中直云會色歸空空中必無色故揀義則門門皆揀情計斷空實色揀文則初二門影略互彰第三方雙揀也實性論亦揀空亂意菩薩計三種空恐頻觀智不必和會和會亦不全同也

一色不即空以即空故標也何以故徵也次下釋也最後結也餘皆倣此色不即斷空故不是空也釋上句也斷空者虛豁斷滅非眞實心無知無用不能現於萬法此有二種謂離色明空及斷滅空離色空者空在色外如牆處不空牆外是空斷滅空者滅色明空如穿井除土出空要須滅色今揀異此故云不是斷空也故中論云先有而後無是則爲斷滅然外道小乘皆有斷滅外道斷滅歸於太虛二乘斷滅歸於涅槃故肇論云大患莫若於有身故滅身以歸無勞勤莫先於有智故絕智以淪虛又云形爲桎梏智爲雜毒楞伽云若心體滅不異外道斷滅戲論以色舉體是眞空也故云以即空故釋下句也以色等本是眞如一心與生滅和合名阿梨耶識等而爲能變變起根身器界即是此中所明色等諸法故令推之都無其體歸於眞心之空不合歸於斷滅之空以本非斷空之

所變故所言歸者下有其文良由即是真空故非斷空也
結成所釋是故言由是空真也故不是空斷也也結所標也
上結下句下結上句
二色不即空以即空故何以故以青黃之相
非是真空之理故云不即空釋上句也以聞經說色空不知
色性空便執色相以爲真空故須揀也此揀凡夫及初心菩薩不揀小乘小乘不許色爲
即空故然青黃無體莫不皆空空無也故云即空
真也釋下句然前云色衆體是真空此云青黃無體莫不皆空者雖云青黃即兼長短等
必依質閡有青黃等故空有三義以破於色一無邊際義謂空若有邊則有色法在空界
外空既無有際畔則占盡十方邊量無有其外更於何處而有色等法邪二無壞義謂惑
者云空雖無外何妨色等只在空界々中故以無壞義破之謂若有物入於空中則隨此
物大小分量穿破於空以容其物如橛入地中釘錐之類入於木中皆隨橛等大小分並
穿於地等若地等不破則不容橛等而入故曰如水不可穿破而容物入水中何妨虛空
亦爾破曰水雖不破然物入時隨物大小分量排之以容其物以水性至柔不妨流動移
轉故虛空豈同此水被排之動轉邪三無雜義謂惑者又云空界無外空體無壞不妨萬
物皆在空中以空是虛通無窒閡故能含容故破曰若物在空中空又不壞不轉其物與
空應相混雜如一圍堅實之物方亭一尺此方尺分量之空既不壞不轉元在本方一尺
分量之處則與此方尺之物豈非雜邪若言不雜則須一去一存若言俱存又不雜者則
一尺之分各占五寸之地如此轉不相應也若言俱存俱偏一尺之分理亦不然何者以
空與色有二相違不應全體同偏當處何者二違一空是無物色是有物二空是虛通色

是質閡不可方尺分中言全是無物復言全是有物又不可言全是虛通復言全是質閡
豈有此理邪故上云青黃之相非是真空之理此云青黃莫不皆空也是知虛空既無邊
無壞無雜則空中必定無有色故云即空也良以青黃無體之空
非即青黃故云不即空也乘其無體之空結非色相明空非有
豈得色邪
三色不即空以即空故何以故以空中無色
故不即空會色無體故是即空釋也良由會色
歸空空中必無色決定是斷也般若心經云是故空中無色無受想行
識十二處十八界十二因緣四諦等佛頂云云何是中更容他物是故由色
空無也故色非空真也也上皆當門上三門以法揀情
訖總結二門
四色即是空何以故凡是色法必不異真空
以諸色法必無性故從緣有故依他無性即圓成故是故色
即是空無非滅色存色不即不離故即真空空非色相無循計矣依他緣起無性
無性真理即是圓成古人云色去不留空空非有邊住如色空既爾一
切法亦然思之色是法相之首五蘊之初故諸經凡欲說空義皆約色就
如大般若列八十餘科名數皆將色例也舉要而示則六道衆生及十方諸佛菩薩二乘
人等五蘊十二處十八界也此宗染淨無二相故應云受想行識不即是斷空等其青黃
等文即云領納等相非是真空之理等乃至諸佛即云神通光明等相非是真空之理等
即不可以身相見如來也

第二明空即色觀者於中亦有四門揀情顯解標做
釋結一一如前四門但文勢相翻以成復文空色無閡泯絕無寄當般若心經色即是空
等文也唯第三門非都封相翻義亦不異一一反上以成中道更無別義也
一空不即色以空即色故何以故斷空不即
是色故云非色釋上句也真空必不異色故云空
即色釋下句也要由真空即色結下句也故令斷空不
即色也結上句也
二空不即色以空即色故何以故以空理非
青黃故云不即色釋上句然不異青黃故言空
即色釋下句要由不異青黃故不即青黃結釋故
云即色不即色也結標
三空不即色以空即色故何以故空是所依
非能依故不即色釋上句也對上空中無色無色方是色之所依故如
鏡中之明無影也必與能依作所依故即是色也釋下
句由無色故能與色為依如鏡中之明無影像故方能與影像作所依也故不即是影此
不敵對反上文者以空中無色有理有文色中無空文理俱絕故但約能所依持而揀也
有理者摩尼珠中必無黑等色也有文者如上所引經云是故空中無色無受想等也理
絕者珠所現色色中必有明珠也文絕者諸聖教中悉不見有色中無空之文也良
由是所依故不即色是所依故即是色結釋是
故由不即色故即色也以義結標上三門亦以法

揀情記

四空即是色何以故凡是眞空必不異色以是法無我理 即眞空體也謂二空所顯之眞如也 非斷滅故 眞如不守自性也上皆釋竟 是故空即是色 結也 如空色既爾一切法皆然思之 眞空既不異色亦不異一切法也如前所例

第三空色無閡觀 雖有空色二字大意唯歸於空以色是虛名虛相無纖悉之體故修此觀者意在此故文中舉色爲首云空現舉空爲首不言色現還云空不隱也是故但名眞空觀不言眞空妄色觀 謂色舉體不異空全是盡色之空故則色盡而空現空舉體不異色全是盡空之色故則空即色而空不隱也 色空之大各有二句皆先標無閡所以下出無閡之相謂若色是實色即閡於空空是斷空即閡於色今旣色是幻色故不閡空空是眞空故不礙色也有本云色不盡而空現亦適然不如無 是故菩薩看色無不見空觀空莫非見色無障無礙爲一味法思之可見

第四泯絕無寄觀 大二初釋此觀後總辨四句初中二初正明泯絕後微釋所以初中文云不可等者旣本大自釋令不註亦得然文勢殷特不同今亦略別配釋釋於文下 謂此所觀眞空不可言即色 亦若即色者聖應同凡見妄色凡應同聖見眞空又應無二諦 不即色 若不即色者見色外空無由成於聖智又應凡聖永別聖不彼凡得故上二句拂前第二觀也

亦不可言即空 若色即空者凡迷之色應同至智見空又亦失於二諦 不即空 若不即空者凡夫見色應不迷又凡夫所見色長所眞空應永不成聖上二句拂前初觀也 一切法皆不可 拂上結例上云色空旣偏一切法亦然是也見彼等皆不可亦同分別 不可亦不可此語亦不受 受即是念 迥絕無寄 般若現前 非言所及 言語道斷 非解所到 心行處滅妙不可智知故 是謂行境 有二境一是行之境今心與境冥冥心遺智方詣並境明唯行能到非解境故二者如是冥合即是眞行行即是境行分齊故 何以故以生心動念即乖法體失正念故 第二徵而釋也眞空理性本自如然但以迷之動念執相故須推破揀情願理今情忘智泯但是本眞何存新生之解數也若有解數即爲動念動念生心故失正念正念者無念而知若總無知何名正念 又於前四句中初二句八門皆揀情 各前三門 顯解 念後一門 第三句一門解終趣行第四句一門正成行體 巳上正分解行也此下反顯相須如目足更資也又初句會色歸空無增益謗二明空即色無損滅謗三空色無礙不是雙非無戲論謗四泯絕無寄不是亦空亦色無相違謗四謗旣無百非斯絕巳當八部般若無相大乘之極致也況後二觀展轉深玄又初句當色即是空次句當空即是色第三當色不異空空不異色第四即當不生不滅乃至無智亦無得也又作觀文相似當初句空觀觀眞諦次句假觀觀俗諦三四二句中道觀觀第一義諦三即雙照明中四即雙遮明中細詳觀文所宗即不然也以雖有空色等言但爲成於眞空觀也名題昭然若此即空假眞俗三觀三諦巳備次理事無礙後是何觀故

知不然次下反順行解相資云 若不洞明前解無以躡成此行 由前成此 若不解此行法絕於前解無以成其正解 絕解爲眞解也由此成前 若守解不捨無以入玆正行 捨解成行 是故行由解成行起解絕

理事無閡 所觀 觀 能觀 第二 前辯說色空是揀情計以成眞空空色無礙限絕無寄方爲眞如之理未顯眞如妙用故唯是眞空觀門未爲理事無閡今諸事與理炳然雙融故得此觀名也大三謂一標二釋三結初 但理事 對對理在上者是所依本故 鎔 銘冶也謂初銷義 融 融和也謂相成義以理融事事與理而融和也即初二門二門互融故互徧也 存 九十 亡 七八 逆 五六 順 三四 通有十門 標也具此等十方名理事無閡觀之於心印名能觀觀事當俗觀理當眞令觀無礙成中道第一義觀自然悲智相導成無住行已當大乘同敎之極致故下第三觀是別敎一乘迴異諸敎上釋所標說次下別釋十門有五對一相徧二相成三相害四相即五相非初對中四一正釋二歎深三物指四問答初中文二

一理徧於事門謂能徧之理性無分限 性空眞理一相無相故 所徧之事分位差別 染淨心境互爲緣起起滅時分此彼相貌不可具陳 一一事中理皆全徧 不全即是可分 非是分徧 經云法性遍在一切處一切衆生及國土三世悉在無有餘亦無形相而可得三句即全遍末句即不可分也 何以故彼眞理不可分故 徧所以也 是故一一纖塵皆攝無邊眞理無不圓

足

二事徧於理門謂能徧之事是有分限所徧之理要無分限此有分之事於無分之理全同非分同（以全同名徧）何以故以事無窮還如理故（非如浮雲徧空）是故一塵不壞而遍法界也如一塵一切法亦然思之（上正釋二門竟此下結以歎深此全徧門超情離見一塵既無涯分何有法之當情即不可以識也真理全在塵中何五眼而可覩即不可以智知也有本云雖見以明客有可見之分然不及也雖字非）世喻能況（經云三界有無一切法不能與此為譬喻因結歎便捷後喻亦不得以世俗情所見矣世人為見全一大海在一波中邪之釋結歎竟此下喻指文三一喻）如全一大海在一波中而海非小海（俱故二法大小無關二喻一異無關三喻諸法各全徧此但以海波指理事之位以分義相非全）如一小波而於大海（即同海故）而波非大（相故壞）故（此喻上理事相徧竟）同時全徧於諸波而海非異（俱時）各而於大海而波非一（非一異者下自問答明示）又大海全徧一波時不妨舉體全徧諸波一波全而大海時諸波亦各全而互不相閡思之（思之者將此合於理事也但以大海字為真理字以波字為事字讀之即見義分齊也故文不合之字為第三喻指竟此下第四問答細釋也有兩重問答一對喻中初兩節所喻為問答二對後一節所喻為問答初云）問理既全徧一塵何故非小（以徧難小難徧上皆約以小難望事難也）一塵全而於理性何故非大（以徧難大難徧上皆約以徧難望理難也）若不同理而廣大何得全徧於理性（以大事望理皆約事望理難也）既成矛盾（矛鋋也即鎗戈之類責二事各歎其勝歎盾云矛刺不入歎矛即云能穿十重之盾智者語云我買汝矛還刺汝盾入與不即無辭矣）義極相違（問以大小意兼一異入即無辭矣答以一異兼之大小）答曰理事相望各非一異故令全收而不壞本位先理望事有其四句（初二句正明徧一塵非小之相）真理與事非異故（因也）真理全體在一事中（宗也）上（全徧下非小）二真理與事非一故真理體性恒無邊際（上定義宗下正答難）三以非一即非異故（因也）無邊理性全在一塵（宗也）四以非異即非一故一塵理性無有分限（宗因例上以非一非異為因答理全徧塵而非小之宗矣）次事望理亦有四句一事法與理非異故一塵全而於理性二事法與理非一故不壞於一塵（亦上定宗下正答也）三以非一即非異故一小塵而於無邊真性四以非異即非一故一塵而無邊理而塵不大思之（宗因例上也以非一非異為因答塵全而大之宗矣初問答竟問無邊理性全遍一塵時外諸事處為有理性為無理性（開上兩閡下將之而難）若塵外有理則非全體徧一塵若塵外無理則非全體徧一切事義甚相違（每以徧難以徧上皆約理望事難也）一塵全而於理性何故非大（理性字為大海字以事字為波字讀之為問亦得）答以一理性融故（標下約事四句）多事無閡故（標下約此皆因也）故得全在內而全在外無障無閡（宗也）各有四句先就理（落九）四句一以理性合體在一切事中時（南問外諸事處理性有無今答云有也）不礙全體在一塵處（前問有則非全今答云全體與多塵非異故理性全體徧多塵亦與一塵非異故不妨還徧此一塵且約多塵字而言如一父對十子一一全為其父也）是故在外即在內二全體在一塵中時不閡全體在餘事處（前問有無今答有也父子反上）是故在內即在外三以無二之性各全在一切中故是故亦在內亦在外（理性內外非異）四以無二之性非一切故是故非內非外（理性雖能徧內外理性恒非是內外）前三句明與一切法非異此之一句明與一切法非一良為非一非異故內外無閡（前難外事有理則不全徧於一塵若全徧一塵則不全徧於外事今以非一非異故內外皆全而無閡也）次就事四句（即前總標多事無閡故也此就事者前問所無徧理波喻有今影出之若問者應云一塵全徧理時餘一切事亦全徧否若徧則有重重之失若不遍則多事不如理也）一一塵全而於理時不閡一切事法亦全而是故在

內即在外一塵與理非異故云一塵不礙多塵也謂一二一切法各而理性時不關一塵亦全而是故在外即在內多塵也父子及上一遍三以諸法同時各而故是故全內亦全外無有障閡諸法同時偏也謂內外與理非異故內外同時而理性四以諸事法各不壞故彼此相望非內非外一多之相歷然不壞則性非一多故居然非內外也思之問前理望事以理在一為內在多為外今此以何為內外答亦以一多為內外但前先衆理此先衆事故分二門爾故但一重問也以一多皆即理故全徧非有多理令事各徧故第四句云非內外也三依理成事門謂事無別體要因眞理而得成立上宗下因以諸緣起此有二因皆無自性故一由無性理奪方成故二也眞如隨緣故中論云以有空義故一切法得成大品云若諸法不空即無道無果如波要因於水能成立故依如來藏得有諸法當知亦爾思之勝鬘云依如來藏故有涅槃佛亦說如來藏故有生死依如來藏造業受報起信論云依如來藏故有生滅心等問明品云法性本無生示現而有生等十四四事能顯理門如影像表鏡明諸智表本性起信云因無明能知名義為說具覺等謂由事攬理故則事虛而理實以事虛故全事中之理挺然露現猶如波相虛令水體露現當知此中道理亦爾思之須彌偈云了知一切法自性無所有如是解法性即見虛空那故此奪也謂事既攬理成遂令事相皆盡唯一眞理平等顯現上宗下因以離眞理外無片事可得故如水奪波波無不盡此則水存以壞波令盡出現品云設一切衆生於一念中系成正覺與不成正覺亦無有異如化人化心化成正覺也五以理奪事門由前門理顯六事能隱理門由第三成事故即隱理也謂眞理隨緣成諸事法然此事法既違亦云於理遂令事顯理不顯也如水成波動顯靜隱經云法身流轉五道名曰衆生故令衆生現時法身不現也問明品亦云未曾有一法得入於法性七眞理即事門謂凡是眞理必非事外下宗下因以是法無我理故事必依理理虛無體故若兄但空出於事外則不即事令以即法乃無我理離事何有理邪是故此理舉體皆事方為眞理如水即波無動而非濕故十九即水是波思之十五八事法即理門謂緣起事法必無自性無自性故舉體即眞故說衆生即如不待滅也名淨云一切衆生皆如也又云一切衆生即寂滅相不役更滅如波動相舉體即水無異相也前門法身流轉名曰衆生此門衆生寂滅即是法身法身衆生義一名異九眞理非事門謂即事之理而非是事以眞妄異故實非虛故所依非能依故後門義應一一反此三對但文小異爾如即波之水非波以動濕異故十事法非理門謂全理之事事恒非理性相異故前云眞妄虛實今但有一對能依非所依故是故舉體全理而事相宛然如全水之波非水以動義非濕故七八於解常一九十於論常二此下結勸也先結束前義云此上十義同一緣起眞空四義一廢已同他第三門也二泯他存已五也三自他俱存九也四自他俱泯七也妙有四義一隱他存已六也二顯他自盡四也三即十也四即八也一二是緣故不配之上結束下別收十門云約理望事則有成三也有壞五也有即七也有離九也事望於理有顯四也有隱六也有一八也有異十也逆五六九十順三四七自在即成即壞等無障無閡成不閡同時頓起八非前後也又亦無體而藉緣可言成壞等不可言隱顯等理性本有可言隱顯等不可言成壞等不曾初二者是總相故餘之八門依此成也又相徧門無別異相非如隱顯等殊故此下勸修云深思令觀明現是謂理事圓融無閡觀周遍含容觀第三事事無閡也文三一標二釋三結勸事如理融一一事皆如理故融通也謂若唯約事即彼此相閡若唯約理即無

可相閑亦無可徧容今以徧周攝合容無閑理事如理融故有十門無閑虛空二義謂普徧合容萬德無可同時略如交參彼此互為自在能略辨十門一所去義欲用之本二是周徧合理所攝三是合容此三備矣四釋二也五序三也六七皆收四五也八九融攝六七十收八九也

一理如事門由此真理全為事故如事顯現如事差別大小一多變易乃至無量無盡也有本標云理如事現事如理遍作觀釋中多徧現義細尋成局闕餘義但故

謂事法既虛相無不盡不待爾之理性真實體無不現真理即與一切千差萬別之事俱時歷亦如真金為一時與諸像一時與佛菩薩丘及六道衆生形像之時現如耳目所對之境也亦如菩薩無分毫隱亦無分毫不現毫不像今理性亦爾事不同真空觀及以理奪事門中唯是理現

此則事無別事即全理為事上釋也下以人說云是故菩薩雖復看事即是觀理然說此事為不即理不失事故

二事如理門一事如理普徧廣大如理微於三世如理常住本然謂諸事法與理非異如事故即事不異理故徧也故云此與前門互相如為一對又與後門以非一非異互望能徧能合為一別故事隨理而圓徧別示徧相總標宗也下遂令一塵普徧法界法界全體遍諸法時此一微塵亦如理性全在一切法中且指一事為例釋之如一微塵一切事法亦爾例諸佛菩薩緣覺聲聞及六道衆生一一皆爾

三事含理事門大二一正釋此門二總融二門謂諸事法與理非一故存本一事而能廣容標宗如一微塵其相不大而能容攝無邊法界由剎等諸法既不離法界是故俱在一塵中現指一為例也由上一事含於理故餘一切事與所含理體不異故隨所含理皆於一事中現然此亦與理非異方能合令但標非一者約存本一事為能含法故又以對前門故如一塵一切法亦爾例此理事融通非一非異故總有四句為能含遍皆具理非一非異義由非一故有體為能含由非異故有用方能含一一中一下一是所含下一也上一是能徧上一是所徧餘三句一例知二一切中一三一中一切四一切中一切各有所由思之通論四句皆上為能徧即當所含若準下一多相望不同即當所徧下第二句是徧義第三句是含義余句互為含徧初句皆關也但應云攝入至下當明四通局無閑門釋第二門二門唯通今不壞相有不徧故兼局也故通諸事法與理非一局即非異故通令此事法不離一處即全遍十方一切塵內由非異即非一故全遍十方而不動一位即遠即近即遍即住無障無閑五廣陜無閑門釋第三門謂事與理非一陜即非異故陜不壞一塵而能廣容十方剎海由非異即非一故廣容十方法界而微塵不大是則一塵之事即廣即陜即大即小無障無閑六遍容無閑門六七二門皆合前四五兼之故二四唯徧三五唯容攝今合之同時以一多反覆相望故成六七二門文中有兩對初明徧即是容後明容即是徧初中云謂此一塵望於一切由普徧即是廣容以一望多故有徧容義以多可一一徧故可遍容受故若多望一即無此義以所望唯一無可言徧言容但應云攝入即當後門故徧在一切中時即復還攝一切諸法全住自中謂一徧多時還攝所徧之多在我一內若以一鏡燈喻者如四方四維布八鏡又上下各安一鏡為十於中安一燈即十鏡互入如一鏡徧九鏡時即容九在一內也又由廣容即是普徧故令此一塵還即徧在自內一切差別法中但覆上也一容九時即能徧九是故此塵自徧他時即他徧自能容能入同時徧攝無閑思之

七攝入無閑門謂彼一切望於一法反上也故名義以入他即是攝他入即前徧攝即前容以多望一無多可遍故云入攝故一切全入一中之時即令彼一還復在自一切之內同時無閑思之多皆殊亦有兩對入一時還攝所入之一在我能入多內如九鏡中時即攝彼一鏡還在能入九鏡反上能入之內同時交互故云無礙又由攝他即是入他為能攝也

故一法此是所攝全在一切中時彼多攝之還令一切
是能入也恒在一內一是所入同時無閡思之謂九各攝一在
已中時九即同入彼一鏡內也
八交涉無礙門六七二門約一多互望能所義別故有偏容攝入之殊令
此多能攝一入一即此一亦能攝多入多即能即所即攝即入即一即多一切一時普攝
無閡故云交涉謂交相關涉也謂一法望一切有攝有入通
有四句雖似八句二二合故問既總上二門何得但云攝入不言偏容前約一多
相望義別故分二門名殊今同時互即故偏即是入容即是攝若更開偏容四句即文義
成重若句句云攝容一切偏入一切等即文句繁雜故但云攝入即是偏容也問若一多
相即何得此還標云一望一切後門云一切望一答難且舉一爲首而亦同時迴互故釋
中初句一望一切云攝入夫句一切望一云攝入三即一望一四即一切望一切文照然
也二門且相對各舉一例其實一一迴互自具故第十門總之名普融也然二門義不重
者至後門當示謂一攝如舉東鏡爲能攝也同時即爲能入及所攝是下一入字
也此能入即彼所攝此能攝即彼所入彼謂一切也故上釋云即能即所即攝即入即一
即多矣一切如舉九鏡爲所攝也同時即爲所入及能攝便是後來一切字也一
一例上反之一入即上能攝之一同時便爲此能入及所攝也一切即上
所攝同時便爲此所入及能攝也故以兩句爲一句掠此句以一望多只合云偏含不合
云攝入今由此門一一反設相即故迴互無礙也一切攝一正是上一入一
切也一切入一正是上一攝一切也文勢一一反上釋之一攝一一
入一如東鏡攝彼西鏡入我東鏡中時即我東鏡便入彼西鏡中去一切攝

一切一切入一切圓滿常如此句但以言不頓彰故假前三句三句皆
偏也同時交參無礙同時具如上釋
九相在無礙門我攝餘法在他法中他又攝餘法在我法中此彼互在故
云相在也謂一切望一以一切在相者又於第八其賓亦一望一切乃至四
句亦有入有攝亦有四句此與前句不同前但此彼同時攝入
今則欲入彼時必別攝餘法帶之將入條中發起重重無盡之勢也攝一入一
上一是所攝下一是所入二皆是所則顯上必別有能攝之法爲主本文恐句中雜閒雖
會故略之也餘三句亦然且此句者應云一能攝一入一如東境能攝南鏡帶之將入西
鏡之中即東境爲能攝能入南爲所攝西爲所入也此則釋迦世尊攝文殊菩薩將入普
賢中也直舉一切佛爲能亦得攝一切入一如東鏡攝餘八境帶之將入西
鏡中時即東鏡爲能攝能入八鏡爲所攝西鏡爲所入也則一佛攝一切佛一切衆土帶
之同入一切衆生中都以九鏡及一切佛爲能亦得攝一入一切如求也證
南鏡將入八境中也或九境皆攝東鏡將入九鏡中也攝一切入一切
此中正明諸法互相攝入一時同滿也也無盡也前三句且趣衆其一今漸次足具著用
論其諸法交涉相在即以同時今現見綿燃但入一燈當中之時即鏡鏡中一時各有多
多之燈無先後也即知諸佛菩薩六道衆生不有則已有則一剎那中佗微過去未來現
在十方一切凡聖中也同時交參無閡前三句都在第四中名同時也
十普融無閡門謂一切及一普皆同時更互
相望八九互開一也一一具前兩重四句普融無閡
普融八九今各各一時頓具故云一一具前兩重四句然則亦總融前九前九艮陣拓由

故不出一及一切互相望故前九文不頓顯故此攝令同一剎那既總別同時即重重無
盡也準前思之且準八九二門思之者據第八門初句云一攝一切一入一切
者且明我之自一攝他一切時此一即復畢已入他一切亦言帶所攝一切復將入他一
切第九門云我攝一入一等者但明所攝所入又不明一與一切一一互望皆爲能攝能
入今若合二門令一望多時即多望一同時一一各具能所者即成兩重四句初以一法
爲能攝入一一對四句所攝入者一一法攝一入一此是八中第三句全與九中初句合
也二一法攝一切入一此是八中初句上半第三句下半與九中次句合也三一法攝一
入一切此是八中第三句上半初句下半與九中第三句合也四一法攝一切入一切此
是八中初句與九中第四句合也次以一切法爲能攝入一一對四句所攝入者一一切
法皆攝一入一此是八中次全句與九中初句合也二一切法皆攝一切入一此是八中
末句上半次句下半與九中次句合也三一切法皆攝一入一切此是八中次句上半末
句下半與九中第三句合也四一切法皆攝一切入一切此是八中全末句與九中末句
合也如是二門交絡配屬即重重無盡主伴互融之門絡閑也將此十門偏配一切法義
方成十玄之義若但將此十以配於十玄即文勢別也令圓明顯現稱
行境界無障無閡深思之令現在前

杜順和尚漩澓頌

凡夫小乘六識修　根境十二分內外
法性真如實未知　亦未曾聞普法界
設念心中一分空　反照內冥以爲契
或證小乘局見禪　或同兔角終成外

或嫌大乘爲莽蕩不信眞如境智大聽說圓宗心不忻聞說偏空殷宜拜若人欲識眞空理心內眞如還徧外情與非情共一體處處皆同眞法界不離幻色別見空即此眞如含一切

祇用一念觀一境一切諸境同時會於一境中一切智一切智中諸法界一念照入於多劫一一念劫收一切時處帝網現重重一切智通無罣閡

嘉祐重校注法界觀門後序

晉水傳賢首祖教沙門淨源述

羣生之所以性混五濁衆苦嬰纏者無他焉情之感也其義猶何猶煙出於火烟盛則火微矣情生於性情熾則性昏矣吾祖帝心愍其如此乃準雜華乃集觀法使物修之勸然而棟情廓然而顯理由理融事因事造玄此其要也自唐初帝心以是傳諸雲華雲華得之開拓六相發揮十玄而傳于賢首賢首統一心闡三門條析乎起信由是五教生焉唯清涼蹈帝心之觀機握賢首之教抒織成大疏復著玄鏡傳諸定慧定慧影不出山琢磨數載執玄鏡而作則舒皇明於筆端而爲之注宰臣裴公嘗習茲觀於是仰聖辨惑稽祖流芳述序以冠之至于火壯煙滅性顯情亡者不可殫紀蓋當時口授而心傳者多矣源誠愚闇究諸祖之遺訓苦志勞身行思坐誦僅三十年亦薄得其要每惟觀文上都諸郡鏤版流行互有否臧者不一炎宋皇祐中因迹具門博求衆本旁索與義參而校之仍治科文一册助修記兩卷授于來學嘉祐五年春又以所校觀門再請雲間興教大師錢唐明義大師重定諸本用傳于代二師羽教翼觀名耀四方既考其辭力務討論僉曰上都觀本與西蜀文同潭州印本注義前却楚蘇印版字多訛脫獨杭本注文加千餘字若乃仰古規今按文責義唯上都西蜀兩本與夫玄鏡一揆誠爲標準耳源曰唯唯越二年有好事者特募深信刋鏤斯文匠工既畢懇求後序乃染毫書其諸祖傳授大略二師重校宏功云時　嘉祐七年壬寅休夏後三日於賢聖藏院西方文序

音釋

晃胡廣切暉也　觳餗穀胡谷切餗蘇谷切　樞鑰樞居切戶樞也鑰以約切關牡也　閭閻閭力切閭閻門樞也　窸雖遂切深也　梏古沃切梏桎梏也　眩蒙絹切惑也　踣蒲北切仆也　罡胡郎切罡也　膜慕各切腎膜也　確苦角切堅固也　桎之日切桎木段也　釘錐釘音丁錐職垂切鉦爲　矛盾矛莫浮切盾乳尹切　鏡七亮切鏡也　餅蒲經切　漩澓似宣切澓房六切漩澓洄流也　忻許斤切喜也　蹈徒到切蹈踐也　抒直呂切抒機杼也　琢竹角切琢治玉也

佛遺教經論疏節要并序

跡十

宋晉水沙門淨源述

夫化制互陳，戒定齊舉，莫大乎遺教經焉。推徵解釋，開誘行業，莫深於馬鳴論矣。然則論主發揮遺教，亦猶龍樹啓明大品歟。彼則融有而即空，此乃扶律以詮定。是故中夜三唱，圓戒珠以嚴身；上士七科，滋法乳而延命。既而寡尤寡悔，二乘由是而功成；即事即心，三賢於斯而果滿。非夫至聖最後垂範者，則安能至於茲乎。在昔羅什法師既翻于經，而眞諦三藏續譯于論，故得有唐太宗降乎勑命，永懷聖教，用思弘闡，而辭林載之，昭昭然若懸日月於太清，令萬物之咸覩也。至若昔賢通經，雖具章門，而綿歷歲時，罕有傳者。近世孤山尊者仰經述疏，多遵台教，遂使興宗思而不學。抑又眞悟律師以論注經，雖不忘本，而皆存梵語，闕譯華言。淨源久慨斯文流芳未備，於是翻經論之格訓，集諸家之奧辭，庶乎後裔皆受其賜耳。

二別釋經文二初釋名題二解文義今初

佛遺教經

經題有通別二名佛遺教別名也經即通名耳梵語具云佛陀此翻覺覺者謂覺了性相之者然具三義一自覺覺知自心本無生成二覺他覺一切法無不是如三覺滿二覺理圓稱之為滿若準起信亦彰三義一始覺即能證智二本覺即所證理三究竟覺即智與理冥始本不二也又佛地論第一說佛有其十義恐繁不引遺教者謂遺留教誡勗彼季機也教者傚也使衆生傚之耳經者梵語修多羅古譯為契經正翻為線此方不貴線稱故存於經故佛也論云能貫能攝故名為經以佛遺教貫穿所應說義攝持所化衆生故亦名佛垂涅槃略說教誡經然上正題人法并舉以標美號今茲別名亦循但廣略有異梵音涅槃秦言滅度義翻圓寂考諸唯識有共四種一自性清淨涅槃二有餘涅槃三無餘涅槃四無住涅槃若乃一性分文攝字中義亦具二種謂佛說教誡道詣德施即有餘也而垂涅槃身灰智滅即無餘也

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

姚秦即後秦姓姚名興具云鳩摩羅什婆此云童壽以童子之年有壽者之智耳其翻宣經詮宗功茂德博文人之詳矣譯者周禮秋官司寇云北方掌語之官曰譯二解文義依吾祖馬鳴論文大科有七初序分二修習世間功德分三成就出世間大人功德分四顯示畢竟甚深功德分五順示入證決定分六分別未入上上證為斷疑分七離住種自性清淨無我分然諸經文多明三分初序分二正宗三流通而序分有證信發起之殊今經但有發起正宗而無證信流通例如般若心經義歸一故抑又分所述注翻梵從華發辭中義則多緣孤山疏文若夫譯摩訶衍此云大乘則遵起信論肯其

或辨注懸科引文託證則略為改易至于判教被機復引祖訓為其正教量耳初序分有六初法師成就畢竟功德

釋迦牟尼佛

釋迦此翻能仁姓也牟尼此翻寂然字也故馬鳴論云能仁以家姓尊貴即別相也寂然以自體清淨即總相也若總若別唯佛無之即十號之一也然則能仁約事為別寂然約理為總佛該總別而理事融通其唯大覺乎是則以大覺為大法師矣二開法門成就畢竟功德

初轉法輪

佛初成道於鹿野苑三轉四諦法輪法即軌持輪者如帝王輪從輸得名若約法說圓推降懾名轉法輪俱舍論亦名梵輪如來大梵之所轉故大疏云流演圓通名之為輪自我之彼故名為轉

度阿若憍陳如

陳如翻火器姓也阿若翻無知名也然四十二章經為憍陳如等五人一陳如二額陸三跋提四十力迦葉五摩訶拘利今但標上首以攝餘四然此法門成說則初時法輪最後說法後弟子成就則陳如跋陀而聖智之巧隨句配義三弟子成就畢竟功德

最後說法

本論約白淨法二種釋之此句則涅槃白淨法上句初情法輪則道場白淨法

度須跋陀羅

此云好賢或云蘇賢外道名也住鵠尸那城年一百二十聞佛涅槃方往佛所聞八聖道心意聞明遂得初果乃從佛出家又為廣說四諦即成羅漢四大總相成就畢竟功德

所應度者皆已度訖

謂中間所度其人無量故科為大總相也五因果自相成就畢竟功德

於娑羅雙樹間

因請雙樹然後示滅故論云因自相也娑羅此翻堅固言雙樹者上枝相合下根相連一榮一枯相合似連理榮枯似交讓其華如矣樂果大如瓶其甘如蜜準涅槃經則四方各雙即表四德以破八倒若依三卷經文似唯一雙以破斷常此亦大小二機所見各別

將入涅槃

將入是因涅槃是果故論云因共果自相也上明雙樹若

表四德即無住涅槃令是時中夜成就二種
文即修有餘入無餘也中道故論
云總自相也一者正覺中道二者離正覺寂
中道故知中夜入求表離斷常二邊矣
然無聲既離正覺中道故論云果自相也寂
然者自性離念也無舜者自性無說
也即自性清淨涅槃心言同又亦是本論自
性無說離念涅槃果耳六分別總相成說畢
竟功為諸弟子上首眷屬人位差別諸者不
德一也學居師後故言弟解從
師生故略說法要世出世閒法位差別下文
攝子第二分即世閒法從三至
七皆出世法序分竟大文第二修習世閒功
德文三初對治邪業功德二對治修習上苦
功德三對治修習成苦備功德此即三障也
若是派障餘二如文修此對治止離四趣未
出三界故惱明世問功德也汝等比丘比丘
初大分四切依根本清淨戒梵語
此合三義一佛魔二乞士三破惡論云此僧
多羅中毋說此丘者示現遠離相故復示摩
訶行方便道與二乘共故又於四眾亦同遠
離行故樂起任論摩訶行此初大乘大即記
相用三大乘也即訶位修說所乘法故丁乙
示堪忍道即菩薩所乘菩謂今經為論弋小
機所見得折空假然為品於我滅後示現遠
教者恐失馬叩浮占矣數芃故
卯不亡亢戒也以
不占戒清淨法乃
當尊重珍敬波羅提木叉
常乃世閒作究竟度故令尊重珍敬見語波
羅提木又此翻別別解脫亦云受受解脫謂
身口七非五篇等過不令有犯故行前名戒
微既全克取聖果故彰後號論云此木又亦
是眦尼相順法故復是諸行興如闇遇明度
伏義故次示解脫得度二種障有
頂偈閉障貧人得寶度空無善根障當知此
如亦得眼如滿足財寶
則是汝大師示現波羅提木若我住世無異
又是修行大師
此也示住持利益人法相似故以佛處世常
以循聚調人此法陀存則如佛在此則

清淨法身不滅也二方便遠離清淨戒論云
護根本淨戒此護初文依根本義有其二種
一者不同凡夫增過護二者不同外道損智
護進戒離多今約善犯者曲加識勉能止此
惡則名清淨今初持淨戒者不得不得兩字
不同凡夫增過護貫於下文
販賣貿易
一方便二現前三交易求利過論
求利過求利過云若依世價無求
利心不犯貿易謂交傳也如以衣易衣安置
以衣易鉢等隨婆多論以四義制之
田宅四所安業處求多安隱過番見云居士
施田地別人不得用若供養僧者得受
若以地施僧供給滸濯及一五眷
切眾生聽飲用者隨意得受畜養人民屬增
過此示外眷屬非同意者何故不但言人而
復說民者以其同在人中於善法不了富之
生滋故增一云長者將施佛不受若受者術
生重罪僧紙云若施闍民婦人不應受若言
施供給階易淨人六難生平下心過日
得受尼僧反之奴婢藏分云於我法中假
令如法始從一人乃至四人不聽受田宅園
林車馬奴婢等常住物若滿五人乃得受之
大集畜生七養生求利過四分律云比江畜
亦同備餉乃至眾為並不得畜南山云
令有施佛法家言生而知一切種植八又事
事有實背並不合聖教增過僧
秖云為僧營理者別得人九癀眾
不閒自種教他一切不合及諸財寶增過若
元作自畜之意不合若擬淨施與他依作文
開僧秖云若病人得者令淨人為為貿藥故
又云末利夫人施僧布薩錢佛言聽受準義
付他善見云若施當伏僧應打壞不得受施
樂器者不皆當遠離如避火坑文離在前義
得捉得實則居後故論
主云此十掟增過事修行善薩宜逮不得斬
遠離不愿親近避大火聚相似法故
伐草木墾土掘地十不頻威儀及損衆生過
外人安計草木有命如來
順世息諍不得斬伐草木以示悲心即眦尼
中壞生種戒墾土掘地即掘地戒四分律云

若野火來近寺爲護住處故比丘行剗草掘
土以斷火故薩要多論不攝地懷土凡有三
益是名大漢有本云不得祭損世市乃十一
過者文既在後今所不作二不同外道損皆
淺謂世閒分別見故此分男見合和湯藥以
有五句十種文二初行法根本邪
心求利故若學五明以前於物如華嚴中學
皆方明謂吾方藥醫治衆病即五地善座耳
占相吉凶周易云吉凶與民同史若依華嚴
學工巧明謂占相工業田前世善
惡為因感此仰觀星宿西不淨諸命觀祝星
吉山之報宿也宿寺旁謂五星
二十八推步盈虛少亦推也周易云天歷數
宿等地盈虛與時消息
算計堅數別次也尚書洪說云五曰歷數孔
類違正義謂笄日月行道所歷計氣物
早晚之敢所以燃結進上論云過
為一成之歷皆所不應異見也大沙門者
志求解托當制心一處豈得攻乎興端損滅
正智且奉策不救示育悍寵安知天道世閒
方術信虛誑矣假如法門之慈濟一行之閒
揚則梓子之五明有捍正化世有內採道受
影附高衆惟利是求不忌聖制往不可淨水
者可追背人以此行法根本注為慇利者無
乃失之於近手有謂其行法根本即此前文
依根本消淨戒者此人失之於遠父丘而物
謂此修多罪中是立苦隨所介行出有七分
所修行法既通一經故渾近文升比五向如
謂未然吾從許也二行節身俭絕他求時食
處根本三初身處木又勸捨於遠
離非昨食於清淨自活不相追求不得參預
食知止足也遠離四邪
世事自性止通致使命自性不作輕賤事收
多事故夫出家者無爲無欲
孤高自守若爲伏命則降志辱身廢亂工業
易曰不事王侯高尚其事況乎形服起世而
甘爲賤役良用泥然律開爲父母等呪術仙
馳苦往及一切不化二口處木又
藥依邪法活行二一呪術依邪術惱亂衆結
生語二仙藥依邪藥作世郯不正語

好貢人親厚嫉慢皆不應作（依那人語有二一與族姓同好多作鄙媟語二親近族姓多作我慢語貢人謂族姓擯豪也媟押也鄙濱云相親狎也三意處）當自端心（無見他過也見他過則不能自淨其心）正念求度（勿得邪思也起邪思則無由超度下地）不得包藏瑕疵（起嗔毒故現已勝有過不廢毒故現已勝行令他不正解）於四供養知量知足趣得供事不應畜積（起貪毒故於供不知止足貪過也疵病也顯異惑衆不出五邪王制曰瑕過也疵病也顯異惑衆不出五邪王制曰瑕過也疵病也顯異惑衆者夾曰供養者謂欲食衣服卧具湯藥趣得供事者知節量知止足不求豐厚故無蓄積五百問論云昔有比丘多乞積聚既不為福又弗行道命終作肉駱駝山廣數十里逼值凶年國人日取食之隨割隨生俄而膊國取之即大喚問其故答曰吾本道人也為貪財不施負此國人物）

若人能持淨戒是則能有善法（三勤遠離諸惡身口意業集功德）若無淨戒諸善功德皆不得生（知多過者於三業中一切時不生功德）是以當知戒為第一安隱功德住處（五顯示吾薩所修戒中有如是利失者我當住安隱處不住不安隱處此正示現初修利益勝義也二對治修習止苦功德三初根欲放逸苦對治二初根放逸文三此三生起者能住淨戒若不攝念戒不堅固攝念治障由智戒擇初戒護於供不知足貪過也疵病也顯異惑衆不出五邪王制曰瑕過也疵病也顯異惑衆者夾曰供養者謂欲食衣服卧具湯藥趣得供事者知節量知止足不求豐厚故無蓄積五百問論云昔有比丘多乞積聚既不為福又弗行道命終作肉駱駝山廣數十里逼值凶年國人日取食之隨割隨生俄而膊國取之即大喚問其故答曰吾本道人也為貪財不施負此國人物）勿令放逸入於五欲（惡風味如沸密鍋如尅蛇皆不可著著則傷害故勿令放逸也二將）譬如牧牛之人（牛喻五根人喻比丘）執杖視之不令縱逸犯人苗稼（執杖喻攝念治障苗稼喻二非方便如不犯苗稼也二惡馬喻二初治若縱五根非唯五欲（若不攝守五根起欲妨道根將無涯畔不可制也（起欲對治甚難故不可制也故須防護制止起欲妨道根況若滿而無止畔失成斫勿令動心二喻）亦如惡馬（惡馬喻五根）不以轡制（轡喻正念無將）當牽人墜於坑陷（喻六惡道三初喻）如被劫害苦止一世（澄照成雖云公白切沒法）五根賊禍殃及累世（怨累世苦又過之）為害甚重不可不慎（勸貞五根勿放）是故智者制而不隨（有智之人故名智者夫有智則能斷是非分別利害既知成利而非害故制而不隨）持之如賊不令縱逸（既知根欲是害而非利故持之如賊令縱逸（論云此是重障故不令縱下示之輕障）假令縱之（根謂細相習障滅有多無常必歸滅二欲放逸苦故）見其磨滅（云何立見時說故譬之云無常必見示現依磨滅二欲放逸苦故）皆亦不久（自立無心五塵寧染則知心王而為主也二勸勤進）是故汝等當好制心（對治四初擇由心五根起欲若本皆無心五塵寧染則知心王而為主也二勸勤進）此五根者心為其主（五根起欲若本皆是自心）是故汝等當好制心（既知五欲悉由心故勸防制瑞應經云得一心則萬邪滅矣二示障法三初明心性差別障心之可畏（招感生死無解脫期皆由心安得不畏）甚於毒蛇惡獸（喻疑心對治境）怨賊（喻貪心對順境）大火越逸未足喻也（大火偏燒以喻三毒為害過等分等分越逸等云甚於大火故未足喻亦過大火故未足喻亦過輕動不調障）動轉輕躁（識徧諸根無暫停）但親於蜜不見深坑（翁心有粒不見未來百喻經云昔有貪夫於曠野未審蜜蜂）譬如狂象無鉤（喻心起三毒逸如貪恚愚癡也涅槃經以醉象狂象）猿猴得樹（喻根起五欲也有說譬如一猴現於五欲窓心猴也亦爾徧彼五根）騰躍踉躑（騰躍五釋上依象踉躑上依猴跳也）難可禁制（騰躍切教上切象踉躑切韻曰躑猴跳也）當急挫之（示其抑入調伏乘無動處故）無令放逸（令其攝入調伏乘故三失諸功德障）縱此心者喪人善事（由不制伏則世出世善悉皆喪滅四修三昧）制之一處（無二念三昧翻斷心性差別障處謂心也是故制之於心則四分一休息也）無事不辦（起多功德三昧翻斷失諸功德障文小不次若差別自然依論在後令順經文居中）是故比丘當勤精進折伏汝心

鋼柔不動三昧劇斷輕動不調卒即知制心之益是故精進折伏不令動搖輕躁也二名食苦對治三汝等比丘受諸飲食當如服藥初不平等染取味病不分善惡以供食乃至除飢渴之病亦無貪增心貪於好食成心貪著於惡食成心貪著取得支身以除飢渴也二誡多求二初喻如蜂喻諸比丘採華喻受供養不損色香喻不惱善心二合比丘亦爾受人供養趣自除惱無得多求壞其善心多求衣食故壞其善也三勸等壞譬如智者籌量牛力所堪多少不令過分以竭其力牛能負重若所負過分則竭其力比丘受施多求美食則敗其道二懈怠睡眠若對治論云懈怠者心懶惰故睡眠者身重故以觀察淨戒約法引喻一一別以治耳今初觀察對治二名燒諸世間無常有二一麤二細一期生滅為麤念念生滅為細論云觀諸生滅為壞五陰故世間亦二謂三界是器世間六道是有情世間此依王悉是速行如為火燒又仁王經云劫火洞然大千俱壞馬鳴頌無常經云未曾有一事不不彼無常吞早求目度勿睡眠也慧度所度故諸煩惱賊常伺殺人甚於怨家安可睡眠不自警寤三毒煩惱殺人法身慧命論云觀陰界入等常害故是中可畏求自正覺故二淨戒對治二初正明對治二初示煩惱可畏煩惱毒蛇睡在汝心譬如黑蚖在汝室睡煩惱毒害已自名蛇更舉黑蚖喻之可畏惑在心睡起必害慧蚖在室睡起必害人二勸淨戒斷除當以持戒之鉤早併除之持戒去惑如鉤出蛇此言定共戒也鉤云調三毒故睡蛇既出乃可安眠上句明斷惑下句示已斷禪總而示之以戒外防以定內靜故能發慧慧我慢自高成惑也若乃忍史外術持相內無定慧我慢自高成惑也若乃忍史引黑蚖以蛇心室不知其可治也不出而眠是無慚人也不能對治煩惱而惰怠安眠此則不取愚迷名無慚人也二示對治則如鐵鉤能制人非法初正明勝法二初慚恥之服於諸莊嚴最為第一慚恥二字依經論合釋涅槃云慚者內自羞恥則策勤不敢懷慚恥為慚當知既懷慚恥則策勤不敢寧居而能三學是修迷階賢聖故比夫戒定莊嚴為第一也而能制禦非法如鉤制象二勸修勝法二初正示勸修二初勸其常修是故比丘常當慚恥無得暫替是故比丘常當慚恥無得暫替常修二遠離致損若離慚恥則失諸功德若離慚恥則不能持戒戒不淨故定不成故慧不發三者俱無則世間出世間功德從何生耶故失功德無得耳二有失有愧之人則有善法若無愧者與諸禽獸無相異也伽云外生羞恥為人即與飛禽走獸涅槃無相異也三對治修習滅煩惱功德三初對治二初明愧者不名為人即與飛禽走獸涅槃無相異也三對治修習滅煩惱功德三初對治二初示堪忍道二初堪忍則三業清淨汝等比丘若有人來節節支解當自攝心無令瞋恨菩薩論云修行忍地中能忍種種諸苦惱故支解無瞋恨身意淨也亦當護口勿出惡言口業淨也然此一段經若例金剛論即十八住中第十三忍若住當信行地也起信亦云如二乘觀智初發意菩薩等彼疏釋行云三賢菩薩與二乘同故本論云復示菩薩等疏釋行云二地持戒苦行校量第三地忍辱之德所不能及三約能忍辱勸說二初果能忍辱勸說二初明能行忍者乃可名為有力大人夫犯而不校世稱君子是故行三種忍名大人二約不能仲尼三初明不忍成愚若其不能歡喜忍受惡罵之毒如飲甘露者不名入道智慧人也甘露是諸天長生之藥忍力既成則益法身延慧命故以忍受惡罵喻飲甘露

不由彼辱罵顧我思惟金山翻意可識苟不如是則無證道智慧名凡夫愚人二示雖恚過患二初徵釋過患

所以者何上徵下釋瞋恚之害則破諸善法華嚴云一念瞋心起百萬障門開論云善法者自利智慧相故壞好名聞利他善法名今世後世人不喜見自他世無可樂果報故二結令防護

當知瞋心甚於猛火常當防護無令得入劫功德賊無過瞋恚論云護自善法如防火護利他功德如劫賊三對治白衣校量二初白衣無對治法故容起白衣受欲非行道人無法自制瞋猶可恕恕者寬宥以心度物也既受欲反是不應瞋也二出家有對治法容可起瞋出家初法

出家行道無欲之人而懷瞋恚甚不可也二譬如清冷雲中翰行道無欲霹靂起火翰炎瞋恚非所應也論云示道分中不應有故二對治貪高頭惱二初正

汝等比丘夫在家人憑乎家儀以設對治故於物所以冠冕被其首劍珮飾其身朱紫填其服僮僕供其役爭以自救我今躍出家反手摩頭知無冠冕頭

當自摩頭反顧壞服絕朱紫之飾著壞色衣自身已捨劍珮之飾

已捨飾好著壞色衣華嚴云應器親持無僮僕之供役以乞自活養命無食

執持應器幣帛之積財上五自見如是此一句明智慧成就常自觀察句明不應起慢故後一句明應治若起憍慢當疾滅之憍慢設起宜疾思惟四民剝絲聖果與其四分云壞色青黑木蘭也應器謂鉢也應法

本正道名直離邪中捨卑求理名高內三成就出世間大人功德第三來生人間覺知此八而得成道故名此八為出世大人也文八初知苦二斷集三知滅四知道五初知苦二初知苦

汝等比丘當知多欲之人多求利故苦惱亦多

多欲煩惱障也多求業障也若惱亦多報障也二知苦出相

少欲之人無求無欲則無此患

逸離三障安相也無求故無求無欲故無患故

是故汝等宜當端心以質直為本

心必曲道尚宜直故治是故宜應質直其心守質直則諂曲不起擯亦云出離生死皆以直心二結諂曲二初誡諂曲

當知諂曲但為欺誑入道之人則無是處道法質直以曲入道則無所諂二勸質直

是故汝等宜當端心以質直為之若故名應器憍慢者自來曰憍慢他曰慢俱舍云慢對他心起憍由染自法二校量不應

增長憍慢尚非世俗白衣所宜惡易曰人道惡盈而好謙老子云柔弱者生剛強者死故知憍慢非世俗所宜

何況出家入道之人為解脫故自降其身而行乞也亦項等五惡是降身來要而言指歸行乞三外治諂曲煩惱二初來過患

汝等比丘諂曲之心與道相違帝其意而道其言曰諂是故其言諂者其心必曲道尚宜直故治是故宜應質直其心守與相違二設對治

諂曲但為欺誑入道之人則無是處道法質直以曲入道則無所諂二勸質直

是故汝等宜當端心以質直為

心則坦然法身無所憂畏發矣若觸事有餘常無不足解脫成矣

有少欲者則有涅槃是名少欲

三法具足名大涅槃故論云般若等三種功德果成就故又心坦然者離諂誑也無憂畏者不他求也食覺一餐之飽處覺一間之寬安覺不求而自至矣二知足功德三初對治苦因

果

汝等比丘若欲脫諸苦惱當觀知足是中云苦惱者示現煩惱過患生故遠離他境界事故二復說清淨因果

知足之法即是富樂安隱之處自事中遠離故三示現

安樂得卧平地且勝牢獄所以安樂

不知足者雖處天堂亦不稱意既處金屋更羨瑠璃故不二於二事交用差別

不知足者雖富而貧若王或之牙籌知足之人雖貧而富如頻婆羅之陀卷不改其樂夫不知足者根珍寶之本多嫌上田之未廣部陳宇之來麗凡有施為心常不足非貧而何知足之人雖服麤澁而有孤露之溫雖食藜莠而有清腴之美雖居蓬筚而有質屋之安夫何故然知足故也涅槃云知足第一富貴之類之謂矣三

不知足者雖富而貧既無自利何能憐他

不知足者常為五欲所牽於二法中無自利差別

為知足者之所憐愍是名知足自利二能憐他是利他心既憐愍必當教誨老子云不善人之資三遠離功德三初自性遠離門寂出故有四對治

汝等比丘欲求寂靜無為安樂障治我相執著即三三昧

也寂靜者示法無我空故無為者安樂者無取捨頌空故當離憒鬧處閑居治彼二無相障即三昧亦江湖聲情生死者忘山林閑靜則觀易成耳求閑靜處是可重法於諸善法為首功德障靜為首故能為帝

擇諸天所敬重也帝釋其云擇迦因陀羅此云能主言其能為天主居須彌山之頂欲界第二天也二修習方便出故建離門方便四人即四人已上知捨已衆謂自己我我所不復集生故可見門常住故二初自他心境

獨靜處之人帝釋諸天所共敬重

是故當捨已衆他衆空閑獨處思滅苦本離起因也法華云諸苦所因貪欲為本三受相惱若樂衆者即自他衆是能惱境則受衆惱即所惱心心既受惱則諸見集生土已自害故以大樹況之譬如大樹物於已心衆鳥集之他衆則有枯折之患諸見集生二復示出離相世間縛著沒於衆苦煩惱業生也譬如老象喻於著溺泥喻沒衆苦不能自出是名遠離衆者微也所以溺衆苦況不能重著厚也老故勞也

升出四不成德功德二初就去明不思汝等比丘若勤精進則事無難者既無定德則於一切法行苦能思願捨急二仍捨進比小水長流是故汝等當勤精進以成定不退特故勸修習長養譬如小水長流則能穿石內精勤匪間如水不絕也穿石也二解若行者之心數數懈廢不謂念況猶大故息

精進念處退失不成就心懸故譬如鑽火未熱而息雖欲得火火難可得是名精進聖道如大能燒惑薪已熱而息火尚不生來熱故頂已前皆名未熱無得理此說情急過也華嚴頌云如鑽燧求火未出而數息火勢隨上滅解急者亦然彼不既生數息約三慧以辨解急約聞思聽習數息明解慧數息約聖道則不決擇數息真智不生禪宗六祖共傳為撕修則頭諸定

學者錄心書紳五不忘念功德二汝等比丘初明不忘念二初明行中最勝下文略舉三行求善知識一求聞法行善知識二同行善知識通三種知識名欽德曰知覩形敬奉求教授善內求善護也聞思修行如聞而行助也謂如思而思惟行如聞而守護不失也助修即是以行助解求善助

無如不忘念

中結為首最勝不忘正念於三行云無如不忘行亦名三慧慧以照了為義行以進趣為義照了進趣悉由不忘念也無聞慧如覆器不能受水無思慧如漏器雖受而失無修慧如穢器雖不漏失穢不可用以不忘念則既仰且完而復清淨也故涅槃云四聽聞正法三思法是涅槃道善知識二也聽聞正法三思惟其義四如說修行若言苦二明能迴重者無有是處令合初二故三也二行是涅槃因

若有不忘念者諸煩惱賊則不能入念以正常怒

道故則煩惱害三種若報也二辨勸修怒賊不能入心

是故汝等常當攝念在心令初念處成就也三示得失二初失念成就多過若失念者則失諸功德失念謂有始無終也無終則失三慧慧失則聖果無由可成就多功若念力堅強念謂不忘雖入五欲賊中不為所害上法下喻譬如著鎧入陣則無所畏是名不忘念

鎧喻念力陣喻五欲鎧甲也六禪定功德三初明定二初明定四種能攝念生故二心在定故能知世間生滅法相禪定成有用就有采用故能知生滅法相如升太虛下見萬象二勸修修是故汝等常當精勤修習諸定精勤引治斷怠無修習方便障也是中懶怠有三種一不安隱懶怠二無味懶怠三不知恐怖懶怠云何修習一一對治示現精勤修習覺知有事故大希有諸治勤修者即能察生老死苦及三惡趣苦我法未能離故即能捨進對治也三種成就四三初法

若得定者心則不散水之家善治隄塘

合隄塘治隄塘封限也積水合隄限

行者亦爾為智慧水故善修禪定合隄塘令不漏失謂心不散是名為定論云示善修功德上上增長故由禪發智明智慧破障二初約有慧頌是三功德二初正明智慧破障事

汝等比丘若有智慧則無貪著有二者二障真實義處生著名理障也二著世間名事障也若有智慧則二著不起名事障

一於處生著名事障也

常自省察不令有失於一切時常修心慧常令防護其得能得故三明其難得能得是則於我法中能得解脫一即於第義處解脫遠離貪著故得解脫二明無慧故非若不爾者既非道人又非白衣無所名也心無智慧故非道人形已剃除無染故非白衣兩端不攝故無初所名正明一喻頭四種功德二初喻四初喻聞實智慧者則是度

老病死海堅牢船也此三深廣没溺衆生故如海也聞法起信知得
牢船必假思慧爲帆檣便風方有所到苟無此二船雖堅牢但在此岸二喻思亦是
無明黑暗大明燈也聞而不思則於道黑暗故以思慧喻明燈也三
喻修一切病者之良藥也藥以治病如修慧能斷惑四喻諦伐
煩惱樹之利斧也以智斷惑乃證聖果斷惑之智喻之利斧二合是
故汝等當以聞思修慧而自增益即證果也二結照覺
功能若人有智慧之照雖是肉眼而是明見人
也是名智慧四種修學功德於分內處而有照覺名明見人八畢竟功德二
初正明戲論汝等比丘若種種戲論其心則亂戲論
有二一於真實理生戲論二於世間事生戲論於真實理起四句執是一非諸名戲論當
知心之自性離四句故故起定執則撓其性故云其心則亂求那跋摩云諸論各異端修
行理無二偏執有是非達者無違諍於法戲論尚已不可況爲世間諍訟誹謗耶雖
復出家猶未得脫形雖離俗心未證理由修二性戲論所亂也二初修
遠離二初有對相遠離是故比丘當急捨離亂心戲論
有彼彼功德相也二無對相遠離若汝欲得寂滅樂者唯當
善滅戲論之患無彼彼功德相也是名不戲論示現行成
就體性異故四顯示畢竟深功德分二初略明二初菩薩常修功德汝等比
丘於諸功德指上所說常當一心無間斷故於制第之一念即是相違
一義心修也捨諸放逸如離怨賊遠離一心二相如行如怨故始說
來說法功德大悲世尊所說利益皆已究竟

如終說度須致故利益究竟耳二廣行二初常修功德示七種修相汝等但當
勤而行之示現常修若於山間若空澤中若在樹
下閑處靜室示無事太凡有五處皆遠憒鬧念所受法示修具實
無二念法故勿令忘失令修現前故常當自勉精進修
之以方便修無爲空死於相似法處蘇息遠離上上心故此所受苦亦凡故
於一生不能入聖名爲空死此誡須墮人也後致有悔於晚時白知有餘悔
不及事故謂尸終方悔若也失民有之臨死修善於計已吹智若云有郭洛浮師多倘河
海住則四方妄仰動則百千成牽殺殷犇犇於世有何利益臨終皆悔二說法功德我
如良醫知病說藥良藥喻說法能破惡服與不服非醫
咎也又如善導導人善道善導喻說法能生善聞之不
行非導過也不受由挽非佛過失五頭示入諍決定分三初方便頭六門
汝等若於苦等四諦有所疑者可疾問之無
得懷疑不求決也四諦是行者常觀究及依之起行故勸問也綺則八
苦逐迫集則惑宗宰依滅則二脫離綺道則三學能通於此有疑阿能觀察起行耶佛今
苦滅故勸疾問二法喻成就門爾時世尊如是三唱示現法喻滿足
成就三轉實法故人無問者示現證法滿足成就所以者何衆
無疑故示現斷功德滿足成就三分別說法門彼衆上首知大衆心行成就決定
偈了知所證實義故分別彼彼事以答如來故文二初隨家敘時阿㝹樓馱
觀察衆心而白佛言阿㝹樓馱亦云阿那律亦阿沈樓豆亦云阿難律
陀昔一也此翻無貧亦翻無滅亦云如意昔施辟支佛一食獲九十一劫往來人天常受

福樂于今不滅所求如意以照三義故有異翻時爲衆首故觀察白佛也二正分別二初
佛說無異世尊月可令熱日可令冷先以喻顯也月是太陰精
故冷日是太陽精故熱而性不可易世皆知之今云可熱可冷者日月寧易其性佛言終
無變異也佛說四諦不可令異佛說苦諦實苦不
可令樂苦樂各實不變異故集眞是因更無異因集因定招
苦果終非道因所招也論云示苦滅各自因故苦若滅者即是因滅
斷集因也又因滅是有餘涅槃因滅故果滅從有因中不生是滅苦果也又
果滅是無餘涅槃滅苦之道實是眞道更無餘道
非眞不能趣滅也二比丘無疑世尊是諸比丘於四諦中決
定無疑決定者苦樂因果入行決定故無疑者無異無餘義故六分別未入上上
證爲斷疑分文三初顯示未入上法二初約未辨二初見滅依悲於此衆中
所作未辨者見佛滅度當有悲感未辨即內外凡又前
三果也前三果殘思在故則有悲感二聞法得度若有初入法者即前
所作未辨入也望極果人通名初入聞佛所說即皆得度得度有二
謂從凡入聖從聖至極皆名得度譬如夜見電光即得見道
復以譬喻示現見道速疾決定義也二約已辨若所作已辨已度苦
海者無學位人已盡見思出三界苦但作是念世尊滅度一
何疾哉於小乘中雖名已辨其實所知障全在故見佛遠滅由不了生本不生滅
亦無滅生滅即非生滅故爲斷彼彼疑二初經家敘二阿㝹樓馱雖說
是語衆中皆悉了達四聖諦義聖者正也無涵正法得在

心故淨有二義一者歸實二者審諦深此二義如四聖諦品 世尊欲令此諸大衆皆得堅固以大悲心復為衆說 此品下為現前未也論云如來悲心淳至究竟上上法也二正淨於六根自他俱利 汝等比丘勿懷悲惱若我住世一劫會亦當滅 住世雖久時會亦滅 會而不離終不可得 上明自滅此言他滅豈唯我然一切皆爾會愛也既有聚會必歸離散聚散有二一師資聚散二五陰聚散是則一切皆無常也二師資聚散至法門常住 自利 修因得果 利人 說法化他 法皆具足 聖法流悲宣說法門無不具足此法常在世間衆生自可修學不須我住也三利他事畢 若我久住更無所益 法既具足我住何應可度 為四總願已度於彼衆自利事說則是令彼彼天 者若天上人間皆悉已度 人修因得果也五示得因緣 其未度者皆亦已作得度因緣其未修習者依不滅法門能作得度因以不滅法門在世可修學故六因果住 自今已後我諸弟子展轉行之 因分住持不壞滅後弟子常依修習展轉傳授不斷也二作果 則是如來法身常在而不滅也 果分住持不壞以弟子所行之法不斷絕也 是故當知世皆無常會必有離 勿懷憂惱 論云示現 是故當知世皆無常 初正示有為三初無常求脫 世相如是當勤精進早求解脫 即是如來五分法身常在世也三重說有為無常相二初正示有為三初無常求脫 以智慧明滅諸癡暗 復示有為相中得解脫故二以智滅疑 如實觀滅我所見根本故三觀身不實 世實危脆無堅牢者 陰等諸法悉皆虛妄二引已作證二初略示已滅如 此是應捨罪惡之物假名為身 病陰身如惡病得滅 病差二廣辨患相 我今得滅如除惡病 沒在老病生死大海 為云復示可洪患相 唯有智者得除滅之 作有智人能歌 如殺怨賊而得歡喜 能事七離種種自性清淨無我分二初對治自性障三初正明實慧 汝等比丘常當一心 知五陰法中種種妄相悉從心起故以心為主則令制之一處也二勤修習 勤求出道 以一心如實慧難可得故勤令精進三三界無常 一切世間 總標三界 皆是敗壞不安之相 結指無常二明清淨無我即是於甚深寂滅法中寂滅故文三初勸止三業 動不動法 動即欲界不動即色無色界 汝等且止勿得復語 靜口業也口業靜故則意亦靜也論云示三業無動是寂滅無我相應器故二示將歸滅時 將欲過 當中夜所以不過表中道也中道二種如前說令顯表離斷常之中亦密表佛性中也 我欲滅度 我有二種一見二慢三名字如來見滅假身則名字亦無即是無除涅槃其無我法也三正類遺訓 是我最後之所教誨 小乘釋世凡五十年今將涅槃更略教誡故云最後論云於住持法中勝以其遺教故也

佛遺教經論疏節要

音釋

販 方願切買賣也 貿 莫候切易財也 璽 口俄切用土也 蝶 和列切 璠 何加切才支切病也 蚖 吾官切毒蛇也 絺 抽絲也 絡 乙逆切絡頭 葛 布也細曰絺粗曰絡 狐 洛胡切並獸名 狢 洛各切 藜 藜憐題切落帚也 莠 初生可食 稷 丘敕切穀米黍也 憒 古對切心亂也 鬧 女教切不安靜也 睠 古滥切顧恋也 誣 枯回切誣也 諧 雄皆切調也 嘲 女嘲切 詭 居委切詭迹也 朝 胡歲切 脆 此芮切易斷也

華嚴法界玄鏡卷上

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

百一

余覃思大經薄修此觀羅其旨趣已在疏文恐墮業於深經少讚演茲玄要精誠之者時一發揚數子懇求叩余一闡咸言注想訪友尋源或學或傳徧求衆釋積歲疑滯今方煥焉夕惕勤勤願釋深旨顧以西垂之歲風燭難期恐妙觀之淪滑使枝辭之亂轍乃順誠請略析幽微名法界玄鏡冀將來道友見古賢之深衷矣　觀曰修大方廣佛華嚴法界觀門略有三重終南山釋法順俗姓杜氏釋曰大等六字所依之經略無經字法界觀下能依之觀今先略釋經名大方廣者一切如來所證法也佛華嚴者契合法界能證人也法分體相用人有因果大者體大也則深法界諸佛衆生之心體也曠包如空湛寂常住強稱爲大故經云法性徧在一切處一切衆生及國土三世悉在無有餘亦無形相而可得即大義也方廣者相用周徧即體之相相德之法無邊即相之用業用廣而無盡三無障礙舉一全收聖智所緣爲所證之法界也佛者果也萬德圓明華喻因也衆行榮曜嚴通能所而有二重一華因能嚴佛果所嚴以十度因成十身果無行不備無德不圓二華爲能嚴大方廣者則所嚴也嚴體相用成佛三德稱體而嚴顯眞常德如相而嚴辯修成德依用修嚴成大用德徧嚴如德成德無邊之華嚴也故一總題有體相用人有因果人法雙題法喻齊舉一經三大皆大方廣五周因果並佛華嚴一題七字各有十義今當略釋大十義者則七字皆大一大者體大法界常徧故二方者相大性德無際故三廣者用大稱體用周故四佛者果大十身皆悉徧法界故五華者因大普賢行願自體徧故六嚴者智大佛智如空能爲嚴故七經者教大竭海墨不能書一句故八者義大上六字所證皆稱性故九者境大總斯七字普以衆生爲所緣故十者業大以斯教旨橫徧豎窮無休息故具十無盡故稱大也方廣十義者如體之相稱體之用即十方法十大用也佛十義者一大者法身佛以法爲身佛身充滿於法界故二方者智身智如法故三廣者具於二身一者化身一身普周爲無量故二者意生身一多隨意無不周故佛者含五六身一菩提身覺樹道成故二者威勢身初成正覺映菩薩故華者含七八身七福德身三世所行衆福大海因不可盡故八者願身毗盧願因周法界故嚴者第九相好莊嚴身千蓮華藏相好嚴故經者第十力持身舍利圓音聲教無盡故則經七字皆成佛也華嚴十義者以十度華嚴於十身爲嚴不同即十嚴故略無經字十義亦略是攝是貫是常是法並可知也無盡教海不出七字故依此教以成觀門修法界觀門略有三重者略標綱要修之一字總貫一題止觀熏修習學造詣也言法界者一經之玄宗總以緣起法界不思議爲宗故然法界之相要唯有三然總具四種一事法界二理法界三理事無礙法界四事事無礙法界今是後三其事法界歷別難陳一事相皆可成觀故略不明總爲三觀所依

體其事略有十對一教義二理事三境智四行位五因果六依正七體用八人法九逆順十感應隨一一事皆爲三觀所依之正體其製作人名德行因緣具如傳記　觀曰眞空觀第一理事無礙觀第二周徧含容觀第三

釋曰此列三名眞空則理法界二如本名三則事事無礙法界言眞空者非斷滅空非離色空即有明空亦無空相故名眞空如文具之二理事無礙者理無形相全在相中互奪存亡故云無礙亦如文具三周徧含容者事本相礙大小等殊理本包徧如空無礙以理融事全事如理乃至塵毛皆具色徧此二相望成於十門亦如下說然事法名界界則分義無盡差別之分齊故理法名界界即性義無盡事法同一性故無礙法界具性分義不壞事理而無礙故第四法界亦具二義性融於事一一事法不壞其相如性融通重重無盡故　觀曰第一眞空觀法於中略作四句十門　釋曰此標章也前二各四加第三四故爲十門　觀曰一會色歸空觀二明空即色觀三空色無礙觀四泯絶無寄觀　釋曰此列名也　觀曰就初門中爲四一色不即空以即空故何以故以色不即斷空故不是空也以色舉體是眞空也故云以即空故良由即是眞空故非斷空也是故言由是空故不是空也　釋曰四觀皆有三段謂標釋結然準下文前三以法揀情第四正顯法理揀情三句標名則同釋義則異今先總明三句所揀所揀有三一揀即離二揀亂意三揀形顯初中就通相說三句皆揀即離從多分說初句明空不離色以揀離色次句明空不即色以揀太即第三句雙明不即不離揀具即離由揀三情故第四句顯其正理第二揀亂意者謂實性論明地前菩薩有三種空亂意以不了知眞如來藏生死涅槃二際平等執三種空一謂斷滅故空初句揀之二取色外空第三句揀之三者謂空爲有第二句揀之既揀三種不正之空故第四句說眞空也第三揀形顯者有云第一句形色體空非斷空第二句顯色無體自性空第三句空無形顯一體空第四句色空不二俱空空解曰此第三義乍觀有理以見第二有青黃言謂爲顯色第一第三無青黃言便爲形色故爲此釋細詳有違何者一三何以不言形色長短等耶第二何以徧言顯色耶何以形色揀非斷滅顯色不得揀斷滅耶第二顯色何以得言青黃之相非即眞空之理形色何以不得言長短方圓非眞空耶故第三釋非爲恒當但揀前二足顯眞空而文第二徧言青黃非眞空者顯色明相相顯著故又形色是假顯色是實實色即空倒假形色亦即空矣是知三句皆含形顯二皆即空次正釋文今初第一句有三初標次何以下釋此揀離色明空及斷滅空言離色者空在色外色外復二一對色明空如牆處不空牆外是空此第三句揀二滅色明空謂如穿井除土出空要須滅色今正揀此故中論云先有而後無是即爲斷滅然外道二乘皆有斷滅外道斷滅歸於太虛二乘斷滅歸於涅槃故肇公云大幻莫若於有身故滅身以歸無勞勤莫先於有智

故絕智以淪虛又云智爲雜毒形爲桎梏故灰身滅智撥喪無餘若謂入滅同於太虛全同外道故楞伽云若心體滅不異外道斷見戲論故今文云不即斷空次以色舉體下釋上以即空故三良由下結成於中先約義結由即眞空故非斷滅後是故下結成標名

觀曰二色不即空以即空故何以故以青黃之相非是眞空之理故云不即空然青黃無體莫不皆空故云即空良以青黃無體之空非即青黃故云不即空也　釋曰亦標釋結

釋中揀二妄情一揀於太即以聞色空不知性空便執色相以爲空故須揀之故云青黃之相非是眞空之理此唯揀凡也小不計色爲即空故次然青黃下明亦非離相有性要即青黃無體爲眞空耳由此義故則似雙揀亦揀小乘然是舉法以雙揀情後明不離是舉法耳二亦用上文以揀亂意三種空中以空爲有彼謂別有一物是於空體故今揀之故十地經云有不二不盡此一句經揀三亂意空以有揀斷滅空以不二揀異色明空以不盡揀空爲有不謂有體盡滅今當不盡謂空若是物則有盡滅若有盡滅則有生起今法空相不生不滅豈有耶故般若云是諸法空相不生不滅等又青黃之相尚非眞空要須無性豈得以空而爲有耶三良以下結成舉其無體之空結非色相明空非有豈得色耶　觀曰三色不即空以即空故何以故以空中無色故不即空會色無體故是即空良由會色歸空空中必無有色是故由色空故色非空也上三句以法揀情訖　釋曰此中文二先釋當句後結前三前中亦三初標次釋釋中先雙揀即離以空中無色故色不即空以離色無體故空不離色不即不離方爲眞空二揀亂意異色明空彼執色外有空與色爲異如前對色明空今明空中尚無有色何得有空與色相對又會色無體故說即空豈於色外有空對色古人云色去不留空空非有邊住也三良由下結成上義以下即空結上不即空也特由會色爲空安得空中有色二上三下總結三門　觀曰四色即是空何以故凡是色法必不異眞空以諸色法必無性故是故色即是空如色空既爾一切法亦然思之　釋曰此中有二先正顯眞空之義後結例諸法前中亦三初標次釋以色從緣必無性故者依他無性即眞空圓成三是故下結既非滅色異色不即不離故即眞空空非色相無徧計矣緣生無性即依他無性無性眞理即是圓成故此眞空該徹性相二如色空既爾下結例諸法上之四門但明色空色即法相之首五蘊之初故諸經論凡說一義皆先約色故大般若等從色已上種智已還八十餘科皆將色例今此亦爾例一切法若略收法不出上之十對所依體事無不即空皆須以法揀情顯即事歸理　觀曰第二明空即色觀於中亦作四門　釋曰此總標也然此四門總相但翻上四亦前三句以法揀情第四句正顯法理就揀情中翻前色空義則大同取文小異亦標語則同釋義有別今先總揀亦有三義一揀即離二揀亂意三揀形顯今初第一句明眞空不離前色第

二句明眞空非即色相第三句明眞空雙非即色離色第二揀三亂意者第一句明斷空非是實色第二句明相有非眞空即揀相有第三句明所依非能依即揀能依其第三義揀形顯者有云第一句明非斷空不礙形色第二句明自性空不礙顯色第三句明一體空俱不礙形顯第四句明俱空空不礙二空色解曰前會色歸空觀第三揀義既違正理今雖列之以對前文亦不取也次正釋文四句亦各有三後二復加有二　觀曰一空不即色以空即色故何以故斷空不即是色故云非色眞空必不異色故云即色要由眞空即色故令斷空不即色也　釋曰此門亦三初標二釋釋上二句初句明斷空非眞色對前色即空中實色非斷空下句明眞空不異色對前不離色明空雖含即離下句則是舉正上句是所揀情情謂離色二揀亂意者揀斷空非實色對前會色歸空觀實色非斷空三要由眞空下結成以下句舉正結上句是所揀情　觀曰二空不即色以空即色故何以故以空理非青黃故云空不即色然非青黃之眞空必不異青黃故是故言空即色要由不異青黃故不即青黃故言空即色不即色也　釋曰此亦有三初標釋中先揀即離明眞空非即色相云空不即色正揀太即對前會色歸空中色相非眞空後然非青黃之理必不異青黃者明不即色之空亦非全在色外對前亦非離相有性二揀亂意者揀謂空爲有既空理非青黃豈是有耶對前眞空不是相有三要由下結舉不異之正結前太即之情　觀曰三空不即色以空即色故何以故空是所依非能依故不即色也必與能依作所依故即是色也良由是所依故不即色是所依故即是色是故言由不即色故即是色也上三句亦以法揀情訖　釋曰就文亦二先釋此句後結上三句前中亦三初標釋中雙揀即離可知但前約空中無色揀此約能依非所依揀次下當知然正反前應云色中無空故今不云爾者空中無色有理有文色中無空文理俱絕以空中無色由事即理理絕相故色必有空無空之色非實故故不反上別就能所依以釋其義二揀亂意者唯取下句必與能依爲所依故揀於異空之色對前異色明空三良由下結以一所依雙結不即不離意云既是所依之空必非能依之色故云不即色二既是色之所依非餘所依故不離色也結離亂意者既必與能依之色而爲所依明色非空外對前空非色外也二上三句下總結三門義如前說　觀曰四空即是色何以故凡是眞空必不異色以是法無我理非斷滅故是故空即是色如空色既爾一切法皆然思之　釋曰此門亦二先釋第四後結例諸法今初亦三初標二釋言以是法無我理等者出所以也無我即空以是法空即法無我故空是色三是故空即是色者結此門　一如空色下結例舉上四門空即是色則例此空是一切法況不是十對所依耶　觀曰第三色空無礙觀者謂色舉體不異空全是盡色之空故即色不盡而空現空舉體不異色全是盡空之色故即空即

色而空不隱也是故菩薩觀色無不見空觀空莫非見色無障無礙爲一味法思之可見

釋曰此觀有三謂標釋結二謂色下釋釋相云全是盡色之空者有本無盡色之三字但云全是空故耳而釋義亦通以不對下文理非全現故今依有本釋然色是有中之別稱通是空有二門耳空有各有二義空二義者謂空非空有二義者謂有非有空中言空者以空必盡有故言非空者亦無空相故又不礙有故有中言有者有必盡空故非有者有相離故又不礙空故今明色空無礙中初明色不礙空取空上盡色之義次明空不礙色取色上盡空之義其不相礙即是舉體全是之義其離空有相義在第四泯絕門中然今文中色空之上各有三句皆初句標無礙下句出無礙相色中出相言色不盡而空現者以色不礙空故色不盡也即是盡色之空故而空現也空中出相云即空即色而空不隱者以空不礙色故空即色也而是盡色之空故空不隱也若總相言但色舉體即空即色不盡以即空故空便現也空上亦然以空舉體爲色故空即色既即是空空不隱也若依此釋前無三字義理亦通則應後句滅却盡空之三字今依有本三是故下結成無礙亦是前明所觀此正明能觀故云菩薩見色等

觀曰第四泯絕無寄觀者謂此所觀眞空不可言即色不即色亦不可言即空不即空一切法皆不可不可亦不可此語亦不受迴絕無寄非言所及非解所到是謂行境何以故以生心動念即乖法體失正念故

釋曰此第四觀大分爲二先正釋第四後對前三觀會釋成總今即初也文中三初標名二謂此下釋相三何以下徵結此中大意但拂迹現圓若細釋者然色空相望乃有多義一融二諦義初會色歸空明俗即是眞一明空即色顯眞即是俗三色空無礙明二諦雙現四泯絕無寄明二諦俱泯若約三諦初即眞諦二即俗諦後一即中道第一義諦若約三觀初即空觀二即假觀三四即中道觀三即雙照明中四即雙遮明中雖有三觀意明三觀融通爲眞空耳二者色空相望總有四句取文小異初會色歸空觀中四句前三句明色不異空第四句明色即是空第二明空即色觀中四句前三句明空不異色第四句明空即是色第三觀明但合前二今第四句拂四句相現眞空相不生不滅乃至無智亦無得眞空觀備矣若約三觀就心經意色不異空明俗不異眞空不異色明眞不異俗色空相即明是中道即上四句爲空假中之三觀也與今義同取文小異耳三者色空相望總有三義一相成義二無礙義三相害義廣如第二理事無礙觀中今文含有三前二相即亦相成義第三色空無礙觀正明無礙義今第四觀即相害義相害俱泯故雖有此三意俱顯於眞空義耳若別消文者不可言即色不即色者拂前第二明空即色觀不可言即色者正拂第四句不可言不即色者亦拂前三句以空非空故無可言即色不即色又理本絕言故約觀即心寘眞極故方成妙色觀耳次云亦不可言即空不即空者拂第一會

色歸空觀不可言即空正拂第四句不可言不即空亦拂前三句以色亦即非色無可言即空不即空故即事同理故理本絕言故心冥真極無心即故方成即空觀耳又上會色歸空無增益謗明意即色無損減謗色空無礙無雙非戲論謗今無可相即無相違謗四謗既無百非斯絕故迥絕無寄又云一切法皆不可者結例總拂言結例者非獨色法成其三觀並皆拂之受想行識萬化之法皆同前色言總拂者總拂前三會色歸空觀等皆不可也亦無四句可絕三觀可拂故不可亦不可言此語亦不受者若受不可說言是則有受有受則有念有念者皆是心言之迹故迥絕無寄二邊既離中道不存心境兩亡亡絕無寄般若現矣若生心動念皆不會理言語道斷故言不及心行處滅故解不到言是謂行境者結成上行然有二意一者上是行家之境今心與境冥智與神會亡言虛懷冥心遺智方詣茲境明唯行能到非解境故二者即上心智契合即是真行行即是境行分齊故三何以下反釋成行　觀曰又前四句中初二句八門皆揀情顯解第三句一門解終趣行此第四句一門正成行體若不洞明前解無以躡成此行若不解此行法絕於前解無以成其正解若守解不捨無以入茲正行是故行由解成行起解絕也　釋曰此即第二總結四門然上第四門唯結當門成行今總結四門然云上二句八門者則句大門小前總標中亦云四句十門皆句大門小上結中云上三句以法揀情此第四句一門是則門句互通應合門大句小義既互通此隨文釋於中三句初正分解行二若不洞明下反顯相資如目足相資於中初以解成行次若不解下絕解成解後若守下捨解成行三是故下結成二相總成真空絕相觀也則內外並冥緣觀俱寂也　觀曰理事無礙觀第二　釋曰即理事無礙法界也　觀曰但理事鎔融存亡逆順通有十門　釋曰此觀文三初總標二別釋三結勸今則初也即總顯觀名具為十門本就前色空觀中亦即事理不得此名者有四義故一雖有色事為成空理色空無礙為真空故二理但明空未顯真如之妙有故三泯絕無寄亡事理故四不廣顯無礙之相無為而為無相而相諸事與理炳現無礙雙融相故為上四義故不得名至此獨受是以今標具下十門無礙之根鎔融是總該下十門似如洪鑪鑄衆像故鎔謂鎔冶即初銷義融謂融和即終成一義以理鎔事事與理和二而不二十門無礙其義同故又此二理事鎔融別當相徧相徧互融故次存即九十真理非事事法非理二相存故亡即七八真理即事事法即理廢已同他各自泯故逆即五六真理奪事理逆事也事能隱理事逆理故順即三四依理成事理順事也事能顯理事順理也故此二句總攝十門方為事理無礙之義成第二觀然事理無礙方是所觀觀之於心即名能觀此觀別說觀事俗觀觀理真觀觀事理無礙成中道觀又觀事兼悲觀理是智此二無礙即悲智相導成無住行亦即假空中道觀耳　觀曰一理徧

於事門謂能徧之理性無分限所徧之事分位差別一一事中理皆全徧非是分徧何以故以彼真理不可分故是故一一纖塵皆攝無邊真理無不圓足　釋曰此第一門然下十門應即爲十以釋二意便總料揀故分五對第一理事相徧對第二理事相成對第三理事相害對第四理事相即對第五理事相非對亦名不即對然此五對皆先明理尊於理故又皆相望一三五七九以理望事二四六八十以事望理初對爲二先正釋二料揀前中二門即分爲二今初也文中有三初標名二謂能徧下釋事理相性空真理一相無相故不可分則無分限事約緣起故分位萬差三一一事中下釋其徧相理非事外故要徧事經云法性徧在一切處一切衆生及國土故次何以下釋全徧所由謂要全徧者若不全徧理可分故非如浮雲徧滿虛空隨方可分故是故下別指一事顯其徧相以塵含理顯理全徧　觀曰二事徧於理門謂能徧之事是有分限所徧之理要無分限此有分限之事於無分限之理全同非分同何以故以事無體還如理故是故一塵不壞而徧法界也如一塵一切法亦然思之　釋曰文亦有三初標二謂能徧下示能所相三此有分下明徧理之相於中初正明以全同名徧次何以下釋同所以有分之事全如理故若不徧同事有別體次是故下結示徧相後如一塵下例一切法此對爲下四對之本由相徧故有相成等　觀曰此全徧門起情難見非世喻能況　釋曰第三科揀上二門也於中三初標難喻二寄喻別顯三問答解釋今初也言難見者以道理深故有本云離見離見即起情義耳言難見者容有見理故下寄喻以明難言世喻難喻耳言難喻者事理相殊而互相徧理徧事故無相全在相中事徧理故一塵便無涯分一塵既無涯分何有法之當情無相全在相中至理何曾懸遠即相無相五目難覩其容全理之事世法何能爲喻故經云譬如法界徧一切不可見取爲一切又云三界有無一切法不能與此爲譬喻頭下海喻亦分喻耳　觀曰如全大海在一波中而海非小如一小波帀於大海而波非大同時全徧於諸波而海非異俱時各帀於大海而波非一又大海全徧一波時不妨舉體全徧於諸波一波全帀大海時諸波亦各全帀互不相礙思之　釋曰第二寄喻以明也既無可喻而舉喻者借其分喻通其玄意令諸達識因小見大亡言領旨文有三重無礙初以大海對一波明大小無礙此舉喻上事理相徧二義竟也文但舉喻略無法合若總相合以海喻理以波喻事配文可解然意猶難見大海何得全在一波以海無二故一理何得全在於一事以理無二故一波何以令帀大海以同海故一塵何以全徧於理事同理故一同時全徧下以一海對諸波明一異無礙約法即一理對於諸事以辯無礙又上即非大非小此即非一非異其一異等相至下問答自明所以三又大海全徧一波下以大海雙對一波諸波互望齊徧無礙約法即以一理對一事多事相望齊徧無礙　觀曰

問理既全體徧一塵何故非小既不同塵而小何得說爲全體徧於一塵又一塵全帀於理性何故非大若不同理而廣大何得全徧於理性既成矛盾義極相違　釋曰第三問答解釋雙釋法喻而其文中但就法說例使曉喻上喻之中文有三節今但合爲兩重問答一問牒大小而答兼一異二對前第三以大海雙對一波諸波互望齊徧無礙爲問前中先問後答今初問也文中二先以理望事問約喻即前大海全在一波而海非小故云理既全體徧等即以徧難小既不同塵而小下以非小難徧二又一塵全帀下約事望理難先以一塵難大次云若不同理而廣大下以非廣難徧約喻即前一波全徧於大海而波非大既成矛盾下結難矛者鎩也盾者排也昔人雙賣二事歎盾即云矛刺不入歎矛即云能穿十重之盾買者云我買汝矛還刺汝盾豈不傷哉意明二語互相違　觀曰答理事相望各非一異故得全收而不壞本位　釋曰此下答中二先雙標後雙釋今即初也上問但問大小今正答一異兼於大小由於理事二法相望故云各非一異　觀曰先理望事有其四句一真理與事非異故真理全體在一事中二真理與事非一故理性恒無邊際三以非一即是非異故無邊理性全在一塵四以非異即是非一故一塵理性無有分限　釋曰此釋理望事四句中前二正明徧塵非小之相初句徧塵第二句非小其三四二句徧酬其難難意云徧塵非小二義相違何得互通今第三句明大理徧在一塵第四句明雖徧非小其無分限則非小也即雙答徧塵難非小及非小難徧一塵難雖兩段但一相徧耳

華嚴法界玄鏡卷上

音釋

棟買限切分別也　桎梏桎之日切梏古沃切　矛盾矛莫謀盾食尹切　鎩七亂切

華嚴法界玄鏡卷下

唐清涼山大華嚴寺沙門澄觀述

觀曰次以事望理亦有四句者一事法與理非異故一塵全帀於理性二事法與理非一故不壞於一塵三以非一即非異故一小塵帀無邊真理四以非異即非一故帀無邊理而塵不大思之　釋曰答事望理即答前一塵徧理何故非大等亦初二句正明徧理非大之相初句一塵徧理第二句明其非大亦三四句正答相違之難亦第三句明一小塵徧於大理亦第四句雖徧於理而塵不大但明事理非一非異兩義難通　觀曰問無邊理性全徧一塵時外諸事處爲有理性爲無理性若塵外有理則非全體徧一塵若塵外無理則非全體徧一切事義甚相違　釋曰此下第二番對前以大海雙對一波諸波互望齊徧無礙之喻而爲問答今此問也彼前喻云又大海全徧一波時不妨舉體全徧於諸波一波全徧大海時諸波亦各全徧互不相礙文中先正問後答若塵外有下結成妨

難若約喻問應云大海全徧一波時餘諸波處爲有大海爲無大海若波外有海則非全體徧一波若波外無海則非全體徧一切波對難文可知　觀曰答以一理性融故多事無礙故故得全在內而全在外無障無礙是故各有四句　釋曰此下答中文則雙標二門一理性融故標約理四句多事無礙故標約事四句餘可知　觀曰先就理四句者一以理性全體在一切事中時不礙全體在一塵處是故在外即在內二全體在一塵中時不礙全體在餘事處是故在內即在外三以無二之性各全在一切中故是故亦在內亦在外四以無二之性非一切故是故非內非外前三句明與一切法非異此之一句明與一切法非一良爲非一非異故內外無礙　釋曰此就理中文一先正明後結無礙今初即答前無邊理性全徧一塵時外諸事處爲有理性爲無理性今第二句正答明餘處有即釋喻中大海全徧一波時不妨舉體全徧於諸波其第一句兼明在一切中時亦全在一塵前略無問若爲問者應云理性全在諸法時爲全在一塵不今此明全在一塵以徧一切豈揀一塵第三句明其總徧內外此是恒理故亦無問若問應云爲齊徧不第四句雙非亦非徧義故不爲問義理無妨故具出四句後前三下結成無礙亦酬前結難義甚相違之言內外無礙故不相違　觀曰次就事四句者一一事全帀於理時不礙一切事法亦全帀是故在內即在外二一切事法各帀於理時不礙一塵亦全帀是故在外即在內三以諸事法同時各帀故故全在內亦全在外無有障礙四以諸事法各不壞故彼此相望非內亦非外思之　釋曰此約事四句前問所無今影出之前喻却有喻云一波全帀大海時諸波亦各全帀互不相礙先舉一波以望於海故是就事四句故前標云多事無礙故若別爲問者應問云一事徧於理時餘事亦徧理不若亦徧者則理有重重若不徧者多事則不如理故今答云多事如理同理而徧則無重重何以故理無二故但事同理即無分限故云徧耳於中第一句一事徧不礙多事徧第二句多事徧不礙一事徧第三句諸法同時徧第四句一多之相歷然問理望於事在一事爲在內在多事爲在外今事望理以何爲內外邪答亦以一事爲內多事爲外若爾何異前門理望於事答前門先舉理徧於事名理望事今門先舉事徧於理名事望理故分二門本意但問多事徧理一事徧不前門答之又問一事徧理多事徧不故用此門答之通相皆以事爲內外故前門中但有一重之問即第一句一事全徧理故在內不礙一一亦徧理故即在外以其一多皆即理故故云全徧非有多理與事徧也故第四句云彼此相望非內非外以前約理第四但以性非一切居然非內非外今此約事望理理無內外何有非一非異故言既不壞相要須一事之中非是一切一切事中非是一故方成第四故須彼此相望非內非外已釋第一相徧對竟　觀曰三依理成事門謂事無別體要因眞理而得成立以諸緣起

皆無自性故由無性理事方成故如波攪水以成動水望於波能成立故依如來藏得有諸法當知亦爾思之　釋曰此下第二相成對然下八門皆先標名後謂字下解釋下更不料揀就此對中先明理望於事即第三門先正釋後以諸下出所以所以有二一由無性故二真如隨緣故而文有三初明由無性成中論云以有空義故一切法得成若無空義者一切則不成大品云若諸法不空則無道無果二如波下喻喻有二義一上喻無性由水不守水自性故而能成波二下喻真如隨緣成故謂若無水則無有波若無真如依何法成三依如來藏下合於上喻真如隨緣即勝鬘經云依如來藏故有生死依如來藏故有真如謂若無真如將何合妄而成生死以一切法離於真心無自體故其如來藏即生死門之真如也故問明品文殊難云心性是一云何見有種種差別覺首答云法性本無生示現而有生則是真如隨緣答　觀曰四事能顯理門謂由事攪理故則事虛而理實以事虛故全事中之理挺然露現如由波相虛令水體露現當知此中道理亦爾思之　釋曰此第四門事望理也文有法喻合今釋之然躡前門成謂無第三則離理有事今第四門何能顯理如離水無波波起現水既攪理成故能現理以法從緣則無性故況從無性理而成於事事必無性故從緣無性即是圓成夜摩偈云分別此諸蘊其性本空寂空故不可滅此是無生義由蘊之事方顯性空性空即是無生真理又須彌偈云了知一切法自性無所有如是解法性則見盧舍那一切法事也無所有即真理也　觀曰五以理奪事門謂事既攪理成遂令事相皆盡唯一真理平等顯現以離真理外無片事可得故如水奪波波無不盡此則水存已壞波令盡　釋曰此下第三相害對言相害者形奪兩亡故今此第五理望於事故理奪事文有法喻亦攪第三成此第五以全將理而為事故事本盡矣先正釋後以離真下出其所以真外無事故則奪事也如攪水為波波唯是濕波自虛矣故出現品云設一切衆生於一念中悉成正覺與不成正覺亦無有異何以故菩提無相無非相故物物無相斯理顯現生佛兩亡　觀曰六事能隱理門謂真理隨緣成諸事法然此事法既違於理遂令事顯理不現也如水成波動顯靜隱經云法身流轉五道名曰衆生故衆生現時法身不現也　釋曰此事望理也文分為三初正釋亦由第三門成以全理成事事有形相理無形相故事覆理故然此事法既違於理故隱也有本云既而於理不及違也次喻顯取靜為水隱義明故三經云下引證即法身經下當更釋財首亦云世間所言論一切是分別未曾有一法得入於法性者事隱理故　觀曰七真理即事門謂凡是真理必非事外以是法無我理故事必依理理虛無體故是故此理舉體皆事方為真理如水即波無動而非濕故即水是波思之　釋曰此下第四相即對也前明隱奪事隱於理而理不亡理奪於事而事猶存雖言奪事皆盡而意在彼事相虛

非無彼事也今明相即廢已同他各唯一耳
今第七門理望於事亦有法喻法中先略釋
後以是法無我下出所以若是但空出於事
外則不即事今以即法爲無我理離於事外
有何理耶故理虛無體全將事法本來虛寂
爲眞理耳喻中無動而非濕以事即理意明
全將濕爲動故理即事耳　觀曰八事法即
理門謂緣起事法必無自性無自性故舉體
即眞故說衆生即如不待滅也如波動相舉
體即水故無異相也　釋曰事望理也亦有
法喻中論曰若法從緣生是則無自性若無
自性者云何有是法無自性者是眞理也故
事即理故說衆生即如下關引淨名淨名彌
勒章云一切衆生皆如也又云若彌勒得滅
度者一切衆生亦應滅度所以者何一切衆
生即眞如相不復更滅森羅及萬象一法之
所印觸事而眞不壞假名而說實相舉喻可
知是即第八衆生寂滅即是法身第七法身
隨緣名曰衆生衆生法身體一名異從本已
來未曾動靜亦無隱顯以名異故有互相即
有互隱奪以一體故得互相即得互隱顯由
此相即眞俗二諦曾不相違夜摩偈云如金
與金色展轉無差別法非法亦然體性無有
異理即事故雖空不斷事即理故雖有不常
理即事故無智外如爲智所入事即理故無
如外智能證於如　觀曰九眞理非事門謂
即事之理而非是事以眞妄異故實非虛故
所依非能依故如即波之水非波以動濕異
故　釋曰此下第五相非對也即雙存義若
不雙存無可相成相即隱奪等此門則隨緣
非有之法身恒不異事而顯現後門則寂滅
非無之衆生恒不異眞而成立謂於此門理
望於事而有三對一是眞二是實三是所依
即顯第十門是妄是虛是能依故　觀曰十
事法非理門謂全理之事事恒非理性相異
故能依非所依故是故舉體全理而事相宛
然如全水之波波恒非水以動義非濕故
釋曰此第十門事望於理但有二對一明事
是於相則影出第九理是於性都有四對二
能依所依不異前門文並可知若依此對二
諦時立即於諦常自二七八即於解常自一
五六則二而不二三四則不二而二由初一
對則令前義皆得相成　觀曰此上十義同
一緣起約理望事則有成有壞有即有離事
望於理有顯有隱有一有異逆順自在無障
無礙同時頓起深思令觀明現是謂理事圓
融無礙觀　釋曰第三結勸於中二先結束
前義後勸修成觀前中先總標若關一義非
眞緣起後約理下別收十門以成八字然一
三五七九理望於事二四六八十事望於理
先理望於事有成者第三依理成事門有壞
者第五眞理奪事門有即者第七眞理即事
門有離者第九眞理非事門事望理中有顯
者第四事能顯理門有隱者第六事能隱理
門有一者第八事法即理門有異者第十事
法非理門然成壞等就功能說言有成者理
能成事非理自成餘七亦然則一一門皆有
事理無礙之義故云約理望事等不俱相徧
者有三義故一是總相後八依此相徧而得
成故二者相徧無別異相非如成壞隱顯等

殊故三者大同相即相即攝故言逆順自在者理事相望各二順二逆三成七即理順事也四顯八即事順理也五奪九非理逆事也六隱十非事逆理也其相徧言亦是順也欲成即成欲壞即壞欲顯即顯欲隱即隱等故云自在成不礙壞壞不礙成等故云無礙正成之時即壞時等故曰同時五對無前後故云頓起又上四對理望於事但有成等而無顯等事望於理但有顯等而無成等事從理成故可許言成理非新有故但可言顯事成必滅故得言壞眞理常住但可言隱理無形相故但可即事事有萬差可與理冥故得云一理絕諸相故云離事事有差異故云異相上約義別有此不同統而收之但成五對五中前四明事理不離後一明事理不即不即不離方爲緣起相又五對之中共有三義成顯一對是理事相作義奪隱不即此之二對即是事理相違義相徧相即二對是事理不相礙義又由相徧故有相作有相作故有於相即由相違故有於不即又若無不即則無

可即乃至相徧由相徧故四對皆成故說眞空妙有各有四義約理望事有眞空四義一廢已成他義即依理成事門二泯他顯已義即眞理奪事門三自他俱存義即眞理非事門四自他俱泯義即眞理即事門由其相即故得互泯又由初及三有理徧事門以自存故舉體成他故徧他也後約事望理有妙有四義一顯他自盡義即事能顯理門二自顯隱他義即事能隱理門三自他俱存義即事法非理門四自他俱泯義即事法即理門又由初及三有即事徧於理門以自存故而能顯他故徧他耳故約有存亡無礙眞空隱顯自在故故逆順自在無障無礙二深思下勸修成觀學而不思同無所得體達於心即凡成聖矣　觀曰周徧含容觀第三　釋曰即事事無礙法界也　觀曰事如理融徧攝無礙交參自在略辯十門　釋曰此觀有三初總標舉數二別顯觀相三結勸修行今則初也即總名之意以事事無礙若唯約事則彼此相礙若唯約理則無可相礙今以理融事

事則無礙故云事如理融然理含萬有無可同喻略如虛空虛空中略取二義一普徧一切色非色處即周徧義二理含無外無有一法出虛空故即含容義理亦如空具於二義無不徧故無不包故即事如理乃至纖塵亦能包徧故云事如理融徧攝無礙攝即含容義無礙二義一徧不礙攝二攝不礙徧故事事能攝能徧等皆無礙其交參自在亦徧十門　觀曰一理如事門謂事法既虛相無不盡理性眞實體無不現是則事無別事即全理爲事是故菩薩雖復看事即是觀理然說此事爲不即理　釋曰此下十門展轉相生然事理相如大同前門相徧門也即爲總意能成下八比二猶兼理事無礙有此二故得有事事無礙之義屬事攝而有本云理如事現事如理徧作觀釋文多徧現義細尋成局但有徧現闕餘義故徧現二字諸本多無無則義寬今依無本今理如事者如事之現如事之局如事差別如事大小一多等故後門事如於理非但如理徧亦如於理無相無

礙非內外等又若有徧現亦似事理無礙觀中事理相徧故無徧現於義爲正十門皆先標名後解釋今初理如事中先正釋既以事虛理實理體現是則眞理如事之虛以虛名爲實體虛即是實名無別事次是故菩薩下以人證成由見事實是故見事即是見理後然說此事下不壞相故若壞於相理何所如是則眞理如事相大小　觀曰二事如理門謂諸事法與理非異故事隨理而圓徧遂令一塵普徧法界法界全體徧諸法時此一微塵亦如理性全在一切法中如一微塵一切事法亦爾　釋曰據初釋文似但明徧義徧是理之別稱相無分限故既一微塵舉體全在一切法中亦如理之不可分也文中先出所因由不異理故由第一門理如事故遂得此門事全如理言圓徧者無分故圓體周故徧次遂令下別示徧相謂徧理法界從法界全體下明壞徧事田塵如理故徧諸事次如一塵下舉微塵例諸事即事事皆徧斯則事事重重無礙矣　觀曰三事含理事無礙門謂諸事法與理非一故存本一事而能廣容如一微塵其相不大而能容攝無邊法界由剎等諸法既不離法界是故俱在一塵中現如一塵一切法亦爾此事理融通非一非異故總有四句一一中一二一切中一三一中一切四一切中一切各有所由思之　釋曰文有三一正釋二結例三融通今初由上一事含於理故餘一切事與所含理體不異故隨所含理皆在一事中而言與理非一者前門與理非異同理而徧此門亦是如理而含則亦不異由不壞一相方有能含對前非異故言非一下通局中則顯第二亦不壞相如一微塵其相下出事含相二如一塵下結例三此事理下融通就廣容門有此四句此中能含所含不出一多交絡成四爲能含邊皆具與理非一非異義由非一故有體爲能含由非異故有用方能含爲所含邊但約與理非異義耳如初一中一者上一不壞相故有能含體而與下一理非異故便能包含下一而下一由與上一理非異故隨所含理在上一中以離理無事故二一切中一者以一切不壞相故有能含體與亦之一理不異故能含於下一下之一與上一切理不異故隨下自一之理在上一切中三一中一切者由一不壞相故得爲能含而與下一切理不異故能含一切所含一切與上一理不異故隨自一切之理在上一中四一切中一切者由三一切不壞相故有能含體與下一切理非異故含下一切下之一切與上一切理非異故隨下一切之理在上一切之中是故結云各有所由前第二門是廣徧　釋此第三門是含容義已具此觀之總名矣此下之七門並皆不離廣徧含容之二義也　觀曰四通局無礙門謂諸事法與理非一即非異故令此事法不離一處即全徧十方一切塵內由非異即非一故全徧十方而不動一位即遠即近即徧即住無障無礙　釋曰此門重釋第二第二俱徧今不壞相有不徧義徧即是通不徧是局文中與理非一故局非異故通即遠下結徧即是通住則是局　觀曰五廣陋無

礙門謂諸事法與理非一即非異故不壞一塵而能廣容十方刹海由非異即非一故廣容十方法界而微塵不大是則一塵之事即廣即陜即大即小無障無礙　釋曰此重釋第三門三明如理包含今由與理有非一義不壞陜相而能廣容文中非一故陜比異故廣先明非一即非異故明不壞廣容不句反上是則一塵下結　觀曰六徧容無礙門謂此一塵望於一切由普徧即是廣容故徧在一切中時即復還攝彼一切法全住自一中又由廣容即是普徧故令此一塵還即徧在自內一切差別法中是故此一塵自徧他時即他徧自能容能入同時徧攝無礙思之　釋曰此門正合前四五二門兼合二三以四五二門釋二三故廣容普徧不相離故名中徧即普徧容即廣容釋文中先標次釋後結今初以一望多有徧容義以有彼多可得徧故此一能容若多望一即無徧容以所望之一無可言徧能望之多而容於一不可得言為廣容故次由普徧下釋有二對初徧即是容唯一徧一容後又由下容即是徧亦是一容一徧前中徧即是容者一徧多時還攝所徧之多在我一內猶如一鏡徧九鏡時還攝九鏡在一鏡內後容即是徧約法反上謂如一鏡容多鏡時能容之一鏡却徧所容多鏡影中故云還徧自內一切差別法中是故下結可知　觀曰七攝入無礙門謂彼一切望於一法以入他即是攝他故一切全入一中之時即令彼一還復在自一切之內同時無礙又由攝他即是入他故一法全在一切中時還令一切恒在一內同時無礙思之　釋曰釋相之中先標後釋今初但約以多望一能攝即前能容入即前徧而前一為能徧有多可徧今入但入於一不得言徧前門有多可容故得言容今一無多可容故但云攝次以入他即是攝他故下別釋其相亦有二對前對多為能入故還攝所入之一在能入多中如九鏡入於一鏡還攝所入一鏡在能入多鏡之中後對但反前多能入為多能攝耳謂多攝一時多為能攝一為所攝而多即能入故還將此多入於所攝一法之中如九鏡為能攝還將九鏡入所攝一鏡之中然上二對能入能攝皆是於多即攝即入名攝入無礙而一但為所攝所入不得能攝能入之名至第八門方有能攝能入耳後同時無礙者結也結上多能入時即為能攝故云同時　觀曰八交涉無礙門謂一法望一切有攝有入通有四句謂一攝一切一入一切一切攝一一切入一一攝一法一入一法一切攝一切一切入一切同時交參無礙有本後二句入在頭　釋曰釋文亦三初標所依次釋三結初中但一望多有攝有入次通有四句下釋以一望一切故一在初然第六門亦一望多但有容徧二句而無攝入第七門但多望一有攝有入亦唯二句今第八門雖一望一切而一與多俱為能攝能入得交涉名又交涉者前第七門多能攝一即多亦為能入今第八門多攝於一所攝之一亦能攝多故能攝之多却為所攝故入一中得交涉名既一之與多俱為能攝能入便有四句雖似八句

二二合故故但四句四句皆具攝之與入第一句云一攝一切一入一切者謂上句一爲能攝一切爲所攝而所攝一切亦得爲能攝即上能攝之一却爲所攝故上之一却入一切之中故云一入一切第二句云一切攝一一切入一者上句一切爲能攝一爲所攝而所攝一亦爲能攝故上之一切却爲所攝云一切入一此句但反上第一句耳三即以一望他一四即第三句中一切復望別一切以其四句爲能攝邊同理之包爲能入邊同理之徧故又四句皆由與理非一非異故由與理非一有一多體可爲攝入由與理非異便能攝入若以十鏡爲喻一鏡爲一九鏡爲多謂初句云一攝一切一入一切者應云一鏡攝九鏡一鏡入九鏡謂上一鏡爲能攝則九鏡爲所攝而所攝九鏡亦爲能攝故上能攝之一鏡却入九鏡之中云一鏡入九鏡下三例然第二句云一切攝一一切入一者應云九鏡攝一鏡九鏡入一鏡謂上九鏡爲能攝則一鏡是所攝以所攝一鏡亦爲能攝故上能攝之九鏡却入所攝一鏡中云九鏡入一鏡第三句一攝一法一入一法者應云一鏡攝一鏡一鏡入一鏡謂第一鏡攝第二一鏡第一一鏡亦入第二一鏡第四句云一切攝一切一切入一切者應言十鏡各攝於九鏡十鏡皆入於九鏡而所入所攝但云九鏡者留一爲攝入故言有本云後二句入在頭者云一入一法一攝一法一切入一切一切攝一切以不例前故依現本四句皆攝在初

觀曰九相在無礙門謂一切望一亦有入有攝亦有四句謂攝一入一攝一切入一攝一入一切攝一切入一切同時交參無障無礙　釋曰初標名云相在者自已攝法入他法中他又攝法在我已中故云相在至下句中當見釋中亦三謂標釋結標云一切望一者一切在初正反第八二亦有四句下釋釋四句中上標既云一切望一則有四句四句之首皆合有一切之言以爲能攝今並略耳但取所攝所入以成四句然此四句與前全異如前一攝一法一入一法但明自一隨對他一自一攝他一時亦入他一耳今則不然謂第一句云攝一入一者此謂一切隨攝一法將入一法約十鏡說總以九鏡爲能攝第一句者九鏡攝第一一鏡入第二一鏡之中二攝一切入一者謂九鏡皆攝九鏡入一鏡中三攝一入一切者九鏡各攝一鏡徧入九鏡之中四攝一切入一切者九鏡皆攝九鏡各入九鏡之中攝將隨一入彼一中復攝彼一在此多中等故名相在約法一一作者且約諸佛望衆生說總以諸佛爲一切是能攝衆生爲所攝所入第一句者諸佛攝一衆生入一衆生中二者諸佛攝一切衆生入一衆生中三者諸佛身攝一衆生入一切衆生身毛中四者諸佛各攝一切衆生入一切衆生中餘法相望一多皆爾三同時下總結由此互攝互在故有帝網重重之義問此一切望一皆一切在初前一望一切何不四句皆一在初答若但一在初唯有兩句謂一攝一切一入一切爲一句一攝一法一入一法爲兩句耳今由相涉第二句一切是前所攝爲能

攝故第三句互一相對第四句唯一切對故成四句耳故不得四句皆一在初然正義如前更有一意如攝一入一謂一切正攝一時即能入一等若爾何異第八第八一攝一一入一者一入所攝一中今趣舉一其一皆入以正同理廣容即同理普徧故若爾何異第七第七但有二句亦自入所攝一中故此中一切正攝一亦入餘一亦入一切等故若約十鏡作者一鏡為一九鏡為一切一者九鏡攝一鏡九鏡亦能入一鏡二者九鏡攝九鏡九鏡入一鏡三者九鏡攝一鏡九鏡即入九鏡四者九鏡攝九鏡九鏡亦即入九鏡為攝一切入一切雖通此釋今不取之亦有云前第八門是複四句一攝一一入一兩句方成一句故今一攝一者但攝其一入我一中二但攝一切入我一中等若爾但有一攝句耳亦無入義故不取之　觀曰十普融無礙門謂一切及一普皆同時更互相望一一具前兩重四句普融無礙準前思之　釋曰此第十門總融前九近且收三第八門一望一切第九門一切望一今具此二以一望一切有第八門四句以一切望一有第九門四句其第七門雖不具四句而是一切攝一中收故近收三言總收九者九門不出一多故由其初門理如事故一可為多由第二門事如理故多可為一二四如理之徧三五如理之包二即二而不二四即不二而二以不壞相故三即非廣而廣五即廣即非廣亦以不壞相故六即雙含一多容徧無礙七便攝入自在八含一多交涉九含攝入自在十即融成一致故第十門即同時具足相應門九即因陀羅網境界門由第八交涉互為能所有隱顯門其第七門相即相入門五即廣隘門四不離一處即徧有相即門三事含理事故有微細門六具相即廣隘二門前三總成諸門事理相如故有純雜門隨十為首有主伴門顯於時中有十世門故初心究竟攝多劫於刹那信滿道圓一念談於佛地以諸法皆爾故有託事門是故十玄亦自此出　觀曰今圓明顯現稱行境界無障無礙深思之今現在前也　釋曰第三結勸修學謂若圓明在心依解生行行起解絕雖絕而現解行雙融修而無修非雖用徧一門實亦三觀齊致無心體極無問常行何障不消何法能礙斯觀顯現聖遠乎哉體之則神矣體非權小聖亦難思矣故初生王官貴極臣佐離此成觀安造茲玄余久探玄籍注想華嚴此之一觀久而究盡不鏡方寸虛負性靈故名法界玄鏡時已從心之歲矣本文結云華嚴法界玄一卷有本無玄字今依有本也今夾本文在內別題云華嚴法界玄鏡

華嚴法界玄鏡卷下

般若波羅蜜多心經略疏并序　百三

唐翻經沙門法藏述

夫以眞源素範沖漠隔於筌蹄妙覺玄猷興瞻超於言象雖眞俗雙泯二諦恒存空有兩亡一味常顯良以眞空未嘗不有即有以辨於空幻有未始不空即空以明於有有空有故不有空有空故不空不空之空空而非斷不有之有有而不常四執既亡百非斯遣般若玄旨斯之謂歟若歷事備陳言過二十萬頌若撮其樞要理盡一十四行是知詮眞之教乍廣略而隨緣起言之宗性圓通而俱現般若心經者實謂曜昏衢之高炬濟苦海之迅航拯物導迷莫斯爲最然則般若以神鑒爲體波羅蜜多以到彼岸爲功心顯要妙所歸經乃貫穿言教從法就喻詮旨爲目故言般若波羅蜜多心經

將釋此經五門分別一教興二藏攝三宗趣四釋題五解文

初敎興者依大智度論云如須彌山王非無因緣非少因緣令得振動般若敎興亦復如是具多因緣一謂欲破外道諸邪見故二欲迴二乘令入大乘故三令小菩薩不迷空故四令悟二諦中道生正見故五顯佛勝德生淨信故六欲令發大菩提心故七令修菩薩深廣行故八令斷一切諸重障故九令得菩提涅槃果故十流至後代益衆生故略說此十具收彼意令此敎興第二藏攝者謂三藏之中契經藏攝二藏之內菩薩藏收權實敎中實敎所攝第三宗趣者語之所表曰宗宗之所歸曰趣

然先總後別總以三種般若爲宗一實相謂所觀眞性二觀照謂能觀妙慧三文字謂詮上之敎不越此三故以爲宗別亦有三一敎義一對以文字敎爲宗餘二義爲趣二境智一對以眞空境爲宗觀照智爲趣三因果一對以菩提因行爲宗菩提果德爲趣　百三

般若波羅蜜多心經

第四釋題者亦有三初敎義分二謂般若心是所詮之義經之一字是能詮之敎即能詮般若之經依義立名二就所詮義中法喻分二謂般若等是所詮之法心之一字是所引之喻即般若內統要衷之妙義況人心藏爲主爲要統極之本三就前法中有體用分二謂般若是體此云智慧即神悟玄奧妙證眞源也波羅蜜多是用此云到彼岸即由斯妙慧翻生死過盡至眞空之際即爾不到彼岸之慧故以爲名謂體即用故法之喻故義之敎故立斯名耳

觀自在菩薩

自下第五解文此既心經是以無序及流通也文中分二初顯了般若後即說呪曰下明祕密般若何以辨此二者謂顯了明說令生慧解滅煩惱障以呪祕密言令誦生福滅罪業障爲滅二障成二嚴故說此二分就前文中亦二初略標綱要分二從舍利子色不異空下明廣陳實義分以義非頓顯故先略標非略能具故次廣釋又前是據行略標後即就解廣陳前中有四一能觀人二所行行三觀行境四明能觀　百三

利益且初能觀人觀自在菩薩者是能觀人也謂於理事無閡之境觀達自在故立此名又觀機往救自在無閡故以為名焉前釋就智後釋就悲菩謂菩提此謂之覺薩者薩埵此曰衆生謂此人以智上求菩提用悲下救衆生從境得名故

行深般若波羅蜜多時

二明所行之行謂般若妙行有其二種一淺即人空般若二深即法空般若今簡淺異深故云行深般若言時者謂此菩薩有時亦同二乘入人空觀故法華云應以聲聞身得度者即現聲聞身等今非彼時故云行深時也

照見五蘊皆空

三明觀行境謂達見五蘊自性皆空即二空理深慧所見也

度一切苦厄

四明利益謂證見真空苦惱斯盡當得遠離分段變易二種生死證菩提涅槃究竟樂果故云度一切苦厄也上來略標竟

舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是

自下第二明廣陳實義分於中有五一拂外疑二顯法體三明所離四辨所得五結歎勝能初段文有四釋一正去小乘疑二兼釋菩薩疑三便顯正義四就觀行釋初中言舍利子者舉疑人也舍利是鳥名此翻為鶖鷺鳥以其人母聰悟迅疾如彼鳥眼因立其名是彼之子連母為號故曰鶖子是則母因鳥名子連母號聰慧第一標為上首故對之釋疑也彼疑云我小乘有餘位中見蘊無人亦云法空與此何別今釋云汝宗蘊中無人名蘊空非蘊自空是則蘊異於空今明諸蘊自性本空而不同彼故云色不異空等又疑云我小乘中入無餘位身智俱盡亦空無色等與此何別釋云汝宗即色非空滅色方空今則不爾色即是空非色滅空故不同彼以二乘疑不出此二故就釋之二兼釋菩薩疑者依實性論云空亂意菩薩有三種疑一疑空異色取色外空今明色不異空以斷彼疑二疑空滅色取斷滅空今明色即是空非色滅空以斷彼疑三疑空是物取空為有今明空即是色不可以空取空以斷彼疑三疑既盡真空自顯也三便顯正義者但色空相望有其三義一相違義下文云空中無色等以空害色故準此應云色中無空以色違空故若以互存必互亡故二不相閡義謂以色是幻色必不閡空以空是真空必不妨幻色若閡於色即是斷空非真空故若閡於空即是實色非幻色故三明相作義謂若此幻色舉體非空不成幻色是故由色即空方得有色故大品云若諸法不空即無道無果等中論云以有空義故一切法得成故真空亦爾準上應知是故真空通有四義一廢已成他義以空即是色故即色現空隱也二泯他顯已義以色是空故即色盡空顯也三自他俱存義以隱顯無二是真空故謂色不異空為幻色色存也空不異色名真空空顯也以互不

相礙二俱存也四自他俱泯義以舉體相即全奪兩仁絶二邊故色望於空亦有四義一顯他自盡二自顯隱他三俱存四俱泯並準前思之是則幻色存亡無閡眞空隱顯自在合爲一味圓通無寄是其法也四就觀行釋者有三一觀色即空以成止行觀空即色以成觀行空色無二一念頓現即止觀俱行方爲究竟二見色即空成大智而不住生死見空即色成大悲而不住涅槃以色空境不二悲智念不殊成無住處行三智者大師依瓔珞經立一心三觀義一從假入空觀謂色即是空故二從空入假觀謂空即是色故三空假平等觀謂色空無異故

舍利子是諸法空相

第二顯法體於中有二先總後別今初也言是諸法空相者謂蘊等非一故云諸法顯此空狀故云空相中邊論云無二有此無是二名空相言無二者無能取所取有言有此無者有能取所取無是二不二名爲空相

不生不滅不垢不淨不增不減

二別顯中有三對六不然有三釋一就位釋二就法釋三就觀行釋初就位釋者一不生不滅在道前凡位謂諸凡夫死此生彼流轉長劫是生滅位眞空離此故云不生不滅也二不垢不淨者在道中菩薩等位謂諸菩薩障染未盡淨行已修名垢淨位眞空離此故名不垢不淨三不增不減者在道後佛果位中生死惑障昔未盡而今盡是滅也修生萬德昔未圓而今圓是增也眞空離此故云不增不減又佛性論中立三種佛性一道前名自性住佛性二道中名引出佛性三道後名至得果佛性佛性唯一就位分三今眞空無異亦就位分異又法界無差別論中初名染位次名染淨位後名純淨位皆同此也二就法釋者謂此眞空雖即色等然色從緣起眞空不生色從緣謝眞空不滅又隨流不染出障非淨又障盡非滅德滿不增此生滅等是有爲法相翻此以顯眞空之相故云空相也三就觀行釋者謂於三性立三無性觀一於徧計所執性作無相觀謂彼即空無可生滅二於依他起性作無生觀謂依他染淨從緣無性三於圓成實性作無性觀謂前二不有而非滅觀智照現而不增又在纏出障性無增滅又安法無生滅緣起非染淨眞空無增滅以此三無性顯彼眞空相

是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至無意識界

第三明所離然眞空所離歷法多門統略有四一法相開合門二緣起逆順門三染淨因果門四境智能所門初是故空中者是前不生不滅等眞空中故無色等者彼眞空中無五蘊等法此就相違門故云無也理實皆悉不壞色等以自性空不待壞故下並準知此中五蘊即合色爲一開心爲四二無眼等者空無十二處十二處即合心爲一半謂意處全及法處一分開色

爲十半謂五根五境爲十處及法處一分
三無眼界等者空無十八界十八界中即
色心俱開準上可知釋此三科具如對法
等論也
無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死
盡
二明緣起逆順門無無明者順觀無明流
轉門以其性空故云無無明也亦無無明
盡逆觀無明還滅門以眞空故無可盡也
此舉初支中間十支皆應準此故云乃至
末後一支謂老死亦流轉還滅皆空也
無苦集滅道
三染淨因果門苦集是世間因果謂苦是
生死報先舉令生厭集是彼因謂是煩惱
業厭苦斷集先果後因故也滅道是出世
間因果滅是涅槃果先舉令欣道是彼因
謂八正道修之於後皆空無有也
無智亦無得
四境智能所門非但空中無前諸法彼知
空智亦不可得故云無智也即此所知空
理亦不可得故云無得也問前云空即是
色等明色等不亡何以此文一切皆無豈
非此空是滅色耶答前雖不閡存而未嘗
不盡今此都亡未嘗不立故大品云諸法
無所有如是有此無此就無所有前據如
是有又前就相作門此就相害門一法二
義隨說無違
以無所得故
第四明其所得有二初牒前起後二正明
所得今初也言以無所得故者牒前起後
也以者由也故者因也由前無所得爲因
今後有所得也大品云無所得故而得
菩提薩埵依般若波羅蜜多故
二正明所得有二先明菩薩得涅槃斷果
後明諸佛得菩提智果前中亦二先舉人
依法後斷障得果今初也言菩提薩埵者
舉人也義如前解依般若波羅蜜多故者
明依此法行也故者起後也
心無罣閡
二斷障得果中有三初行成二斷障三得
果今初也言心無罣閡者行成也謂惑不
閡心故境不閡智故
無罣閡故無有恐怖遠離顛倒夢想
二斷障也言無罣閡故牒前起後也無有
恐怖者外無魔究之怖即惡緣息也遠離
顛倒夢想者內無惑障之倒即惡因盡也
究竟涅槃
三得果也涅槃此云圓寂謂德無不備稱
圓障無不盡稱寂簡異小乘化城權立今
則一得永常故云究竟又釋智能究竟盡
涅槃之際故云究竟
三世諸佛依般若波羅蜜多故
第二得菩提智果於中有二初舉人依法
二明得果今初也謂三世諸佛更無異路
唯此一門故云依般若波羅蜜多故也
得阿耨多羅三藐三菩提
二正明得果也阿耨多羅此云無上也三
藐者此云正也次三者此云等也菩提此
云覺也即無上正等覺也覺有二義一正
覺即如理智正觀眞諦二等覺即如量智

徧觀俗諦皆至極無邊故云無上也上來所得竟

故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪

第五結歎勝能於中有二先别歎後總結

今初也言故知者牒前起後也由佛菩薩依般若得菩提涅槃果故知般若是大神呪等歎其勝能略歎四德然有三釋一就法釋一除障不虛名爲神呪二智鑒無昧名爲明呪三更無加過名無上呪四獨絶無倫名無等等呪二約功能釋一能破煩惱二能破無明三令因行滿四令果德圓三就位釋一過凡二越小三超因四齊果謂無等等之位互相齊等故云無等等十地論云無等者謂佛比餘衆生彼非等故重言等者此彼法身等故何故不但說無等耶示現等正覺故

能除一切苦眞實不虛

二總結勝能謂三苦八苦一切苦也又分段變易亦云一切苦也除苦決定故云眞實不虛也上來廣略不同總明顯了般若竟

故說般若波羅蜜多呪即說呪曰

自下第二段明秘密般若於中有二初牒前起後二正說呪詞今初也前云是大神呪未顯呪詞故今說之

羯諦羯諦波羅羯諦波羅僧羯諦菩提薩婆訶

二正說呪詞此有二義一不可釋以是諸佛秘語非因位所解但當誦持除障增福亦不須强釋也二若欲强釋者羯諦者此云去也度也即深慧功能重言羯諦者自度度他也波羅羯諦者波羅此云彼岸即度所到處也波羅僧羯諦者僧者總也溥也即謂自他溥度總到彼岸也言菩提者至何等彼岸謂大菩提處也言薩婆訶者此云速疾令前所作速疾成就故也

略釋絶筆述懷頌曰

般若深邃 累刼難逢 隨分讚釋 冀會眞宗

般若波羅蜜多心經略疏

法藏長安二年於京清禪寺翻經之暇屬同禮部象檢校雍州長史滎陽鄭公清簡成性忠孝自心金柯王葉之芳葩九刋三王之重寄明儀朝序城壍法門始自青衿迄于白首持此心經數千萬徧心游妙義口誦靈文再三慇懃令出略疏輒以蠡管詎測高深云爾

般若心經贊序

張說 撰

萬法起心心人之主三乘歸一一法之宗知心無所得是眞得見一無不通是玄通如來說五蘊皆空人本空也如來說諸法空相法亦空也知法照空見空捨法二者知見復非空耶是故定與慧俱空中法入此門者爲明門行此路者爲超路非夫行深般若者其孰能證於此乎秘書少監駙馬都尉滎陽鄭萬鈞深藝之士也學有傳癖書成草聖迺揮灑手翰鐫刻心經樹聖善之寶坊啓未來之華業佛以無依相而說法本不義以無所得而傳今則無滅道

存文字意齊天壤國老張說聞而嘉焉譜揚佛事題之樂石

音釋

沖持中切沖漠虛靜貌 筌罩筌音詮魚筍也罩音趙兔網也 牘士革切源昌切 刋丘寒切刻也 瀍七戀切遶城水也 蠡郎

般若心經略疏連珠記上　百四

立斯題者示無胷臆用謂此記文是皆佛祖之靈蛇夜光赤野丹淵明月斷金者也第以朱線金縷貫連成記有類芥梧之珠丘焉

宋　玉峯　沙門　師會　述

將釋此疏文二初題目二初標疏題然題目有二種冠之經首則曰經題標於疏前乃曰疏目今即疏題般若等是所解之經略疏乃能解之疏取所解之經目能解之疏分取他名有財釋若云之疏即依主釋略者要略之略非別有廣疏也并序者兼有一序也二顯

嘉號翻經者京口僅公所刻夾科經疏之後刋祖師自題云法藏長安二年於京清禪寺翻經之暇屬司禮部兼檢校雍州長史滎陽鄭公再三殷勤令出略疏既曰翻經之暇非曾預譯場之謂也沙門者此翻勤息次二字疏主之令名述者述而不作之謙詞也二本文三初總標名意一開章釋文三慶讚回向初中二初通叙玄綱彰般若大宗二初正叙幽深三初超言以指體二初體玄夫以等者夫乃發語之詞以言由也眞源者非虛妄念慮曰眞是諸法性體曰源即實相般若無相眞如也清涼釋刹那際三昧云即窮法眞源謂窮彼刹那時相都寂則刹那無際由達清淨眞如本無相故則以無相眞如爲眞源矣眞元曰妄隨境變體逐相遷鼓擊眞源浩蕩無際彼以衣珠秘藏爲物性之眞源草堂曰般若之心是萬法之體又曰眞空者即靈妙心源良由本是眞如一心與生滅合名黎耶變起根身器界色等諸法推之無體歸於眞心之空則第一義空爲諸法之本源故曰眞源論曰以有空義故一切法得成經云從無住本立一切法鎮國曰無住性空眞如皆實相之異名疏主又曰令機證眞源入果海也則以果海爲眞源矣素範者素表無瑕範持自性謂其體若氷霜性猶珠玉在煩惱泥不

改堅白論云如如體中過恒染法皆悉空空無所有故疏主曰素範超情空有以茲雙泯沖漠者沖曰深玄漠言廣遠疏主又曰廓無涯而超視聽深無極而抗思議論曰超思惟之境絕窺窺之域是豈筌罩所能獲哉筌者

取魚之器弟者網兎之罝以況談思與真理隔絶也妙覺下二用妙即觀照般若也鎮國曰離覺所覺故名妙覺經云如來今得妙空明覺論曰覺心源故名究竟覺又論曰薩般若慧唯有覺照無一一法而非覺故疏主即曰妙證真源之知慧也玄猷者猷者道也因也言此妙覺入真源之正道克妙果之深因故下疏云由斯妙慧翻生死過盡至真空之際與賾者謂般若淵海深而不可極也大論云智慧大海唯佛窮底超於言象者經云般若義者無名無說又曰真般若者清淨如虛空無知無見無作無緣古德云體本絶待名說俱寂故超言象也前云筌弟乃言象之喻而互　者欲文妙耳周易略例云言生於象故可以尋言以觀象象生於意故可以尋象以觀意意以象盡象以言著故得意忘象得象忘言猶弟者所以在兎得兎而忘弟筌者所以在魚得魚而忘筌存言者非得象存象者非得意然彼欲學者捨詮而求旨也今之疏者乃謂妙空真覺理圓言偏畢竟不可說相故疏主曰渺渺玄猷名言罕尋其際茫茫素範相見靡究其源是則即言忘言即相忘相非謂滌除萬物相塞視聽寂寥虛豁然後爲真者也問曰時然後言非其時而言謂之過言且此教之興欲令行者發大心修廣行破外迴小斷障得果益衆生也疏主何由約彼萬法之源妙覺極果而遽叙耶答曰欲顯修因同果地覺故文殊創問本起之因至聖首提究竟之果若性非金玉雖琢不成寶器故經云不能了自心云何知正道又問苟叙首楞圓覺頓教深經可如高論令此經者列屬五時漸教明矣何以直叙真源妙覺以漸濫頓亭無過乎答曰吾祖心遊大教妙悟圓宗行行令了自心字字朝宗頓旨圓頓宗主華嚴祖師豈與夫三時五時之學士會權歸實之漸人同日而語哉又況一經之所宗萬行所由生也雖真下二三諦以彰玄下疏云令悟二諦中道生正見故空假皆中色空無寄方爲此經所宗第一義諦之真空故於中有二初二諦存泯文有二句上句相違義故雙泯下句相作不相礙義故雙存鎮國曰色空相望總有三義一相違義二不相礙義三相作義結云此三無礙方曰真空亦稱妙有義記曰所以真俗雙泯者真者真空之理爲真諦也俗者色等諸法爲俗諦也又曰但約緣起萬差爲俗無性一味爲真雙泯者以二諦不一相違義故以俗害真真泯以真違俗俗亡互奪兩亡是曰雙泯又曰此緣起法由性空故令彼幻有亦不得有是故一切唯是真空經云諸法畢竟空無有毫末相又云一切法空如劫盡燒等大般若云色等空故空中無色依彼幻有非有之門及依真空非不空門說彼真空永害幻有是故遂令俗相永盡而爲真諦又此緣起法由幻有相故令彼真空亦成不空唯是緣起幻有差別故楞伽云非遮滅復生相續因緣起故攝論瑜伽等中明依他起法永不是無如是並依真空非空門及依幻有非不有門說彼緣有永非是空故方爲俗諦如是二諦極相形奪方成本位瓔珞云世諦有故不空真諦空故不有故

雙泯也二諦恒存者宗致曰以若不緣生不無性故謂緣有者顯不自有不自有者則是無性又無自性者顯非自有非自有者則是緣有下經云色即是空空即是色論云智障極盲闇謂眞俗別執亦不得以性空故而不許緣生以無緣生空不立故論云有爲法空以從緣生故又此是眞空非斷空故若待滅緣生方爲空者是則情中惡趣空也是故以眞奪俗俗盡而俗常存也又亦不得許緣有故違害眞空以若不空非是緣有自若有者非緣生故是故以俗害眞眞泯而眞常存也又不異有之空方爲眞空不異空之有方是幻有是故此二不二存泯同時也空有下二一味圓彰圭山曰謂一眞心性非空非色能空能色如鏡之明是於二諦之後加第一義諦謂無性故緣生空亡也緣生故無性有亡也空有俱亡爲一味法故云常顯下疏曰幻色存亡無礙眞空隱顯自在合爲一味圓通無寄是其法也良以下三中道以顯妙清涼曰意明此中空有皆是中道然幻有眞空雖通三性諸祖釋義多就依他以敘諸宗立義不同諸教淺深迥異而宣政之來與義湮微遂令駕說之流多抑深經以爲權淺今當先敘諸家所宗空有令晝然在前後銷疏文初言幻有者亦名緣有妙有假有以有宗致曰此大乘內於緣生法二宗盛諍一法相宗說此緣生決定不空以有因緣之所生故猶如幻事不可言無若言空者應非緣生如兎角等又云三論但破小乘外道徧計實我實法不破大乘依他起性以是幻有非過失故若此亦破則是斷滅惡趣空攝非正法故既是深過明知緣生決定不無攝論瑜伽深密經等決定說有不可違故此乃始教相宗說此幻有不許即空也二空宗說此緣生法決定是空以從緣生必無自性猶如幻事不可言有若言有者則不從緣不從緣故則非緣起之法也又云說使瑜伽等論所立依他三論亦破以諸緣生無不空故若此不破見不亡故理非盡故此是始教空宗說此幻有不得言有若言其有則是病眼愚夫所取法執未盡也三法性宗說此幻有從緣無性如幻化人非無幻化人幻化人非眞故云幻有亦名妙有以非有爲有故名妙有又曰以即空之色爲妙色由了無色而現色故成妙色又曰即空之有方爲具德之有又曰幻有義者是則非有非不有名爲幻有又云不墮一邊爲俗諦中道等此乃法性宗約空有相即以顯幻有義也次言眞空者一法相宗約彼遍計所執密意說言諸法自性皆空翻彼小乘而空六識依圓是有不得即空遍計是空但是空無亦曰眞空二空宗說心境俱空平等一味圭峯曰以諸法無性即名眞理如幻花無體即是太虛又引門論云大分深義所謂空也假名及中道但就空說清涼曰三論宗云妄說爲有眞諦故空依計是俗俗故是有圓成是眞眞故是空從緣生法決無自性故曰眞空若言有者即是法執智光竺汰康朗諸師之所宗也汰法師本無論曰非有有即無非無無即無故曰眞空所以肇公作不眞空論演義釋其題曰此中眞空非是對妙有之

眞空此眞空是所破病彼謂眞諦一向無物爲眞空故肇公以不不之云不一向是無物故曰不眞空又曰此但得三論一分空義耳草堂曰彼且不立眞何況於妄以眞諦爲眞空也三法性宗所說眞空鎮國曰即色之空方曰眞空亦稱妙有又曰要皆即有之空方爲具德之空又曰非空之空爲具德耳此即法性宗所顯中道之眞空也次銷疏文文有四節初對總融空有以顯中道所以前科三諦圓通空有一味者良由幻有眞空無二爲中道故大疏結成中道云非空非有是中道義鈔云然其正意合眞空二義總名非空合幻有二義總名非有空有不二故爲中道眞空二義即空與非空幻有二義即有與非有也言眞空者清涼曰由無性故空是空義緣生故空是空之所以所以即是因緣謂何以無性得成空義釋云由從緣生所以無性是故緣生無性是空之所以既是從緣生法無性故空故曰眞空而又不待壞彼差別法體然後方空是故眞空未嘗不有又即此有法緣生無性便名眞空故云即有以辨於空言幻有者清涼曰緣生故有是有義無性故有是有之所以又曰何以緣生得爲有義釋云特由無定性故方始從緣而成幻有是故無性是有所以既是從緣無性之有則此有常無自性故云幻有未始不空又即此無性舉體從緣而成於有是故即空以明於有然此疏文直明眞空是即幻有之眞空幻有是即眞空之幻有故云總融空有以顯中道有空下二別融空有以顯中道即於幻有眞空之上各顯一中道義也初言有者是指幻法自體即幻有上非不有義也次言空有者謂此幻法從緣無性即空之有是空家之有故言空有故不有者以其舉體全空無所有故即幻有上非有義也非有非不有無二爲一幻有宗致曰一非有義謂舉體全空無所有故二非不有義謂不待壞彼差別相故大品云諸法無所有如是有是故非有非不有名爲幻有次云空者是指眞空上非不空義也言有空者謂此眞空是緣生無性之空即有之空是有家之空故云有空故不空者不待滅緣生方爲空故全有之空故不空也即眞空之上非空義也非空非不空無二爲一眞空宗致曰二眞中亦二義一非空義謂以空無空相故二非不空義謂餘一切相無不盡故是故非空非不空名爲眞空經云空不空不可得名曰眞空中論云無性法亦無一切法空故宗致合此有五重中道一謂非有則是非不有以此無二爲幻有莊嚴論云無體非無體非無體即體無體體無二是故說是幻此以無體爲幻體故說無二由此無二不墮一邊故名中道此是俗諦中道二眞中非空即是非不空以此無二爲眞空雙離二邊名爲中道此是眞諦中道三幻中非有則眞中非不空義幻中非不有則眞中非空義以並無二故由此無二與前無二復無二是故二諦俱融不墮一邊名爲中道此是二諦中道四幻中非有與眞中非空融無二故名爲中道此是非有非空之中道經云非有非無名爲中道五幻中非不有則是眞中非不空此

則非非有非非無之中道謂絕中之中也是故二諦鎔融妙絕中邊是其意也此中初二中道是空有別融後三二諦交絡以顯中道也不空下三顯正揀非以明中道言不空等者即無性故空緣生故空爲眞空也鎭國云顯正也空而非斷者非無見斷見之空鎭國云揀非也斷見之無是定性之無定無則着斷今緣生故空非是定無無性故空亦非定無定無者一向無物如龜毛兎角今但從緣無性故非定無是故空而非斷也不有等者亦先顯正後揀非不有之有者即無性故有緣生故有此二種有並非常見之有常見之有是定性有今從緣無性之有非定性有顯是幻有顯正也既非定性之有故云有而不常揀非也則是眞空妙有離斷常之中道也四執下四離謗具德以顯中道鎭國曰中道者非唯非有非無而非斷非常等皆中道也四執者亦云四謗鎭國謂定有者增益謗定無者損減謗亦有亦無相違謗非有非無戲論謗一異俱不俱常無常等皆曰四謗如情所封定執四句故皆成謗般若離四句不可以有無取故今四執既亡即成四德吾祖又曰然皆具德不成四謗謂此四句即是具德以稱眞故不同情計又曰盡有之空盡空之有方爲具德又皆即有之空方爲具德之空即空之有方爲具德之有又隨一句必具餘三若隨闕者則非具德百非斯遣者論曰百非非非千是非是非百非背千是非非中中背背天天演水之談足斷而止審慮之量手亡而住可謂般若二諦中道之大宗也古云境智餘科不貫義似未安故不欲循其轍也上來正叙幽深竟般若下二結歸玄旨夫般若虛玄者蓋羣詮之宗極眞一之無差一十六會之格言二十四年之雅誥性理幽微超情離見獨拔於有名之表穎脫於曳尾之塗玄雖玄矣妙復妙焉不亦罄於茲序哉故云斯之謂歟若歷下二別歎眞詮顯曲盡妙旨二初通明廣略二初示文若歷等者謂歷色心等事備陳正理則有八部二十萬頌頌有四種一阿耨窣覩婆此云數字頌不論長行但數三十二字則云一頌二伽陀此云諷頌亦云直頌直以偈頌諷美法門故三祇夜此云應頌應前長行頌故四集施頌積集法義令誦持故今即初也若撮下即略經也樞謂門樞爾雅曰制扇以柎門傍曰樞即俗呼門準是也又言行乃君子之樞機蓋言華屋之要四體之本也以況八部所詮頓實之旨斯經盡之故曰撮其樞要理盡一十四行行即十七字之行耳理趣般若序云此經並乃覈諸會之旨歸緒積篇之宗緒清涼曰明是六百卷理趣也今經亦六百卷之樞要矣是知下二顯意二初廣略由機疏主曰機緣感異聖應所以殊分論說廣自力根略自根力如來則以廣說修多羅略說修多羅以應之故曰廣略隨緣緣者機緣也起言下二理圓俱現疏主又曰聖應雖殊不思議一經云譬如癡人畏空而走經恒沙劫不能得出在所至處不離虛空良以眞空妙宗性無不在故能俱現矣般若下二別叙今經二初妙讚投機昏衢苦海以喻有情奔馳生死無智慧明五

苦八苦不得邊底也高炬迅航以況斯經三無相慧拯接物機導引迷徒羣修多羅莫比斯最然則下二聊示經目二初略提綱要般若等者肇公曰然則智有窮幽之鑒而無知焉神有應會之用而無慮焉神無慮故能獨王於世表智無知故能玄照於事外經云般若無知無所不知則觀照實相也波羅下功者功用也謂漉人天龍渡生死海置涅槃岸乃斯妙慧之功用也心顯等者讚能詮經略能攝廣之妙勝也如圓覺題中修多羅了義五字是故圭山科下六字總屬能詮鈔曰上五字是比對諸經歎此經殊勝意顯圓覺一經是修多羅藏中了義之經今疏主特彰一十四行是六百卷中之要妙意言是般若部中之心如人心藏是一身之要也前已廣叙所詮甚深故此特顯能詮文字般若如精耀氣絲焉蓋順譯主獨就喻彰經乃等者線能貫華經能持緯聖宣法義經以貫之也從法下二以義結成般若法也心乃喻焉心經為詮般若為旨結為題目矣將釋下二開章釋文一初標列章門五門者疏從經略門止五焉前三義門後二正釋以經題目即本文故然此五門生起有緒初教興者夫聖人言不虛發動必有由非大因緣莫興斯教教雖無量不出二藏三藏權實教門雖知深旨未悉所崇宗趣既明須知題目綱要已彰在文難曉五章生起其略如是初教下二依門解釋五初教興二初生起大意教興者論問曰佛以何因緣故說般若波羅蜜經諸佛不以無事及小事因緣而自發言譬如須彌山王不以無事及小事因緣故動今以何等大因緣故說般若波羅蜜經故疏引此生起教興大意一謂下二開章別釋二初正釋四初破邪迴小謂末伽黎等廣起有無等見行於理外世尊說般若等經破實我法化令入道二者鹿園之器方等彈呵漸已成熟般若之經廣說諸法自性皆空翻彼小乘引令入大故大品云若人欲得阿羅漢果當學般若波羅蜜等疏主曰九十五種競扇邪風一十八部爭揮爝火遂使真空慧日匿輝昏雲般若玄珠惑蚊魚目三令下二顯理成行前二顯理次三成行令小等者即下三亂意人為說般若令意淨入理也四令悟下正見者令信解真正了悟中真不執定實色空方名正見二諦中道者以是此經之所詮故義記云二論宗於般若通以二諦中道而為其宗彼文具彰真俗空有與奪存壞以明緣有性空或相奪全盡或相與全存或自壞自存無有障礙若相與門則不壞有之空與彼不壞空之有理不雜故成非一門若相奪門則此壞有之空與盡空之有全奪故非一也若各自存門則不相是故非一也若各自壞門則無一可一故非一也以存壞無礙二理不雜不墮邊故不失中道是謂二諦中道也非異之義如彼所明又非一與非異復無有二以緣起無二故以壞有之空即是盡空之有無障礙故極相違反還極相順是故相奪相與復無有二鎔融無礙也由非一即非異故即二諦為中道由非異即非一故即中道為二諦又非一與非異亦非一是故即非一之非異與即非

異之非一義不雜故而非一也謂不異中之二不異二之中融通不雜故非中非二具足中二是謂中邊無障無礙之中道令悟此故斯教興也五顯等者此下欲成勝行故演斯經以淨信大心萬行之本又發三心修十信即是行故佛德者常等四德及佛地河沙眞淨功德義同華嚴舉果勸樂生信心也問覺鈔說空宗佛德空云諸部般若中百門論首末皆是又引此經無所得等皆曰彼義何由令說常樂等德答彼成智光比順疏主下辨所得中云德無不備故非佛德空也大菩提心者即直等三心深廣行者離相爲深隨相爲廣般若具明二行故八令下三斷障得果二障二果並如下說十流下四傳芳萬古此爲未來等蒙益也略說下二結指第二下二明藏攝二初藏攝三藏者謂經律論也通稱藏者以含攝故謂攝一切所應知義攝即包含故契經者謂契理契機貫穿攝化即貫穿言教攝持所化也經非餘二故契經攝二藏者則約大小以分今非二乘故菩薩藏收權實下二教攝鎮國曰由前經藏有權實等故有此門然疏主述作隨宜制度事非一準且華嚴備張五教起信無差唯約四宗斯經但明權實梵網獨開化制蓋以欲和陽春之高唱乃追玉舌之旨歸然則門門刃解東流義義氷鎔三藏戒經具說重輕僉明持犯約化制以釋通豈非得旨般若豎貫二時橫通五教有帶有雙談空談有彰權實以明之可稱絕唱且一大藏經雖皆佛說然有就機方便權宜說有稱性決了眞實說今經決了眞實故云實教攝也但以權實多門理須略辨約說有三一就五教前四皆權後一方實此如孔目教章等說二者前二爲權後三皆實如華嚴圓覺等疏所說三者淨土說爲眞實娑婆談是權宜如修證儀說疏依第二問般若談空以空爲始始固屬權故政觀以來議斯權實無說不同或約大小或約通別或曰教果是權理行是實何以記皆不叙答曰論云從得道夜乃至涅槃常說般若斯經權實雙彰漸頓兼唱諸宗判釋不同故使後賢多誤今將具列以罄源流一戒賢論師曰依徧計所執而說諸法自性皆空依他圓成猶未說有即判般若等經中百等論說六識空多談空理屬第二時法界無差論疏依此以判般若等經屬第二宗攝二智光論師曰第三時中方爲上根說無相大乘謂此緣生即是性空平等一相依計是有圓成是空依此以判般若等經總破大小法相八識俱空多說空理圓覺疏等叙彼所判般若等經中百等論屬於空宗始教所攝三吾祖鎮國大和尚曰若唯說法華爲實則抑諸部般若了義大乘之經般若離四句何曾存空般若不壞四句豈無妙有是知實相般若即是正因佛性觀照般若即爲了因大品仁王理趣等經皆屬終教四者諸祖皆曰二邊既離中道不存心境兩亡亡絕亦絕般若現前已當八部無相六乘之極致鎮國曰即同智照無二亦同頓教文殊問光讚放光等經諸祖並曰頓教五鎮國曰大品云一切法趣色即一切皆色一中具一切即事事無礙般若義該五教即具

圓矣而疏主以戒賢智光二宗所判眞諦之空非第一義空故不攝此義當後三故言實攝若約今經顯詮分齊者鎭國云若以三觀就心經意色不異空明俗不異眞空不異色明眞不異俗色空相即明是中道爲空假中之三觀疏中亦以三觀釋經當前第三義也又云以會色觀中明色不異空等明空即色中明空不異色等第三觀但合前二第四拂前四向相現眞空相不生不滅無智亦無得眞空觀備矣貞元判同頓教即前第四義也前疏廣叙中道下文備彰相作相成互存互泯無礙自在圓中同教經詮堅實一心即圓覺妙心含圓別矣皆前第五義也疏文經旨明若矚日別議權實者惑亦甚焉第三下三明宗趣二初唱章釋名宗者崇也尚也今云語之所表者即此經表彰表顯之崇崇尚也趣者趣向也即宗意所歸趣之處也然先下二總別演義二先總總以等者大論云說智及智處智智皆般若曉公曰此中即顯三種般若說智者文字般若及智處者實相般若智智即觀照般若是三皆此經之宗一實等者古德曰妙心湛寂無相而相謂之實相實相隨緣爲諸法之眞性肇公云實相法性性空緣會本無一義耳二觀照等者即正體智等無相離分別之慧也三即文字般若孔目云熟教有三種智謂實相般若智等清涼曰清涼法界相宗不得名智法性宗中亦名爲智即此實相也或說五種般若不離此三故云不越等別亦下後別一教義對深窮教海志在見理成智也二境智對諦觀正理意其破惑發智矣三因果對因行即觀照妙慧也果德爲趣非佛德空矣然別宗如此其通宗者般若以無相爲宗清涼曰無相宗含於三教謂始教頓教實教今經正當頓實若深必該淺義或可通第四下四釋題三初唱章二演義三初分教義二初辨詮旨謂般若心者標舉也是所詮之義者判釋也判此題中心及般若等言皆屬所詮之法即下無墨礙心也不空譯云菩薩有般若波羅蜜多心名普徧智藏乃至色性是空空性是色等即心是所詮法明矣圭山曰藏和尚般若心經疏作所詮義釋心字意云般若之心是萬法之體故云心也會同堅實用釋圓覺妙心揀云不同緣慮集起之義又曰肉團麤淺不必揀也故云所詮之義經之等者詮上般若心也佛地論云能貫能攝故名爲經又曰應知此中宣說佛地饒益有情依所詮義名佛地經且能所詮釋經題者本出親光而四明禮公乃言大違佛理智者位居五品親光登地菩薩位望相遼如一輕塵較大地土而輒是彼非此不知其可也若心作喻釋即心經二字是能詮教也二結離合即能等者依所詮義立能詮名三摩娑釋依主得名補盧沙聲屬聲受稱二就下二析法喻二初約所詮以指法就上所詮義中復取心字以喻能詮教勝唯般若等是所詮之法故不言所喻復云所詮是知實相觀照非所喻也獨將一十四行文字般若爲所喻故但言所引之喻不言能喻心之下二歎能詮以引喻此乃譯人之意非疏主正義故慈恩云般若波羅蜜多者大經

之通名心經者此經之別稱般若之心經也
草堂曰亦作能詮教釋意云此半紙之經是
六百卷之中也即紇利陀耶此云肉團心引
而爲喻喻此略經是大部之心藏也即文字
般若是所喻心之一字是能喻也即般下法
合以彰要謂六百卷二十萬頌之內也統要
等者幽讚曰甄綜精微纂綱賾事雖萬象統
即色而爲空道縱千門貫無智而兼得採廣
文之祕旨標貞心以爲稱也況人等者況譬
也如人百體心爲其主故經云心如帝三喻
此略經唯談妙最餘藏六腑喻廣說經兼被
二乘亦該權淺豈似此經中道鎔融唯終唯
頓文略義深括盡玄奧故云統極之本然泛
論心者有其四種一紇利陀耶即肉團心二
緣慮心謂八識俱能緣慮自分境故三質多
謂集起心即第八識集諸種子起現行故四
乾栗陀此云堅實心若作所詮則當第四堅
實約法以解心也作能詮釋則當第一肉團
約喻以解心也且圭山出自大唐非後人救
過而穿鑿也顯矣近代嶽公而謂疏主不知
約法以解心陋哉坐井而觀天曰天小者也
三就下三明體用二初翻名以顯體即就前
所詮法中非所喻文字般若中也體用分二
者然體用多門略明三義一寂體照用則實
相觀照爲體用也故光云般若無所有相無
生滅相此明寂體無相也道行云般若無所
知無所見此顯照用無知也二權實二智以
分體用實智照眞內鑒而無知體也權智涉
俗外應而無慮用也三直就大乘以明體用
則以當法包含爲體運載功能爲用疏主曰
體用合說故云大乘三大二運即其義也又
疏主明乘體中則以無分別智所依眞如互
爲兼正攝餘勝行爲乘體性明業用中乃約
三佛性中自性爲所乘引出爲能乘至得果
爲所至處又約運因成果等義爲乘業用然
今此疏乃取到岸爲用證眞爲體正用第三
兼之前二若以翻盡爲用照源作體則通用
二三該之第一般若等者譯梵成唐即神等
者靈知不測曰神穎脫衆安曰悟超名言之
表曰玄出相見之鄉稱奧以無得無智之般
若會契離性離相之眞源本覺自知照體獨
立絕知會忘能所本心挺現不由他悟故證
而稱妙也若以眞源爲實相則般若但目觀
照文字若約一法多名則理智互出以無智
外之如故眞源即般若亦無如外之智故智
慧即眞源矣波羅下二會梵以彰用波羅者
譯梵成唐既以到岸爲用正約運因成果也
而義有三一由斯妙慧者運行令增也二生
死過盡者運惑令滅也三眞空際者運理令
顯也初一是能後二是所又即雜集三轉依
義一心轉眞性現故二道轉行漸增故三斷
轉惑障滅故又起信云破和合識是轉滅顯
現法身是轉顯智淨是轉增但小不次不
到之慧揀權小也謂體下三結釋初一持業
後二依主立斯名者據不空譯本即說主立
耳經觀下五解文疏三初唱經標章然此當
通唱一經而判釋之隨科釋處再唱子科經
文於義即便令疏從略但存別唱不然則判
釋居前或本作此安布以廣陳中例亦如此
故不敢率易改動此既下二會義具閑然此

經六譯三分有無譯人意樂今此云者是語略之之意也慈恩曰録大經妙最別出此經三分二序故皆遺闕然餘譯多具文中下三開章演釋二初總別開判二初分總二初判經何以下二顯意何以者假問今說也謂顯等者滅惑要須開解開解在於顯談祝詛志期生福障除然後福生經談二分依修而福慧等嚴故云顯了等也夫灌頂大悲滌業之辭甚顯首稜如意雪罪之文頗明孤山乃謂顯祕之與機心好異引直說爲神呪判情迷作祕宣遂使教闕淺深人無利鈍且郢書燕說誰曰不空獻替鳳毛豈稱祕密況乃全抄本疏雜以浮辭謾誇十疏通經是亦浪名江表鈔盂蘭而服義疏斯經乃欺心中邊皆甜實難其味就前下二判別二初判經略標綱要者眞心之空斯教喉衿是以經家標爲義本不空譯云菩薩白言我欲於此會中說諸菩薩普徧智藏般若波羅蜜多心蒙佛聽許入慧光定照五蘊空度苦厄等一經宗本故略標之廣陳實義者色空交徹性相融通事非權淺故云爾也以義下二顯意初約廣略三約解行者略乃定中照見得非自利行乎廣則起定宣揚對機明辨開彼解爲然今經略分則別譯序分之文譯者之妙巧應秦人而皆別相修多羅攝略爲廣本亦本略收前中下二依門作釋

般若心經略疏連珠記上

音釋

臆音億胷臆也　縷力主切線也　窺虞貞切正視也　筌罤筌音詮第音題　罝子邪切兔罟也　賾士革切深也　汰音太　爝即畧切火炬也

般若心經略疏連珠記下　百五

宋玉峯沙門師會述

經二初顯了般若二初略標綱要分疏三初科分第四科名諸師注本但云明利益無能觀之言以愚所見傳寫之家悞下能字耳二隨釋經四初能觀人疏二初標章指經初句標章次句牒經能觀人者指示也言觀自在者鎮國曰三業歸依十通隨應鑒無遺照益無不周然或云觀世音梵云婆盧枳底此云觀世濕伐羅此云自在若云攝伐多此云音梵本有二故譯有二名而法華云觀其音聲皆得解脫即觀世音然彼經初語業稱名滅除七災二身業禮拜能滿二願三意業存念淨除三毒即自在義今多稱觀世音者語業用多感易成故經取義圓云觀自在慈恩說十自在恐繁不録謂於下二依名演義二初解別名理事等者良以觀不可分之理圓攝一塵中本分限之事全遍法界內理事圓融無所罣礙廣大甚深三昧自住三摩地時解脫若斯是以從三昧起如證而說故云觀達

自在等也又觀等者十四無畏三十二身皆本妙圓通也菩謂下二釋通名上求下化翻梵成唐矣經行下二所行行二初唱經二明下二演義二初就法以揀淺妙行二者即二空行也人我執無處所顯眞如名人空法我執無處所顯眞如名法空如爲所顯智是能顯二執空無故名二空太一云人空通小乘而未清淨三乘方清淨法空在三乘而未清淨至一乘究竟清淨言時下二約時以顯深別譯云欲說菩薩普徧藏心非應二乘時也然疏主循滎陽之請協譯者知見以大揀小略顯一理般若時貫五三教詮權實對淺論深旨該多義清涼引理趣般若一段經文用彰二義深淺懸絕理趣分當五百七十八經云爾時世尊依一切無戲論法說如來之相爲諸菩薩宣說般若甚深理趣輪字法門謂一切法空無自性故一切法無相離衆相故一切法無願無所願求故一切法寂靜永寂滅故一切法無常無常性故一切法無樂非可樂故一切法無我不自在故一切法無淨離淨相故一切法不可得推尋其相不可得故鈔曰此上顯性空理趣又經云爾時世尊復依一切住持藏法如來之相爲諸菩薩宣說般若一切有情住持遍滿甚深理趣勝藏法門謂一切有情皆如來藏普賢菩薩自體遍故一切衆生皆舍剛藏以金剛藏所灌洒故一切衆生皆正法藏一切皆依正語轉故一切衆生皆妙業藏一切事業加行依故鈔曰前明有法非有後明無法不無非有非無是中道理趣上皆彼文有法非有是性空理趣義當始教空宗無法不無中道理趣義通後三實教理趣今經採其祕旨實教所攝理當後義故云行深時也又般若義具五教今經撮其樞要相望備論淺深理無不可恐繁不叙上皆順疏以深揀淺今於疏外率愚以助一解輙謂慧光三昧廣大甚深窮法源底當體難思菩薩遊此故云行深如理而證照理究竟當斯之時乃曰行深時耳原夫經意未必須俟揀顯疏主且順譯人三乘宗旨大以揀小爲義作此釋耳經照下三觀行境初唱經三明下演釋觀行境者鎮國曰五蘊者身心之異名行人若不識身心眞妄何能懸契不達眞妄之本諸行徒施是以菩薩欲爲大心宣祕要法先入慧光大定以離念之明智徹法之慧目洞達五蘊自性空無所起當體即如然後從三昧起告鶖子曰應如是學故以達五蘊空爲觀行境然以深慧觀蘊性空對之起觀故名爲境若成般若境即所行鎮國曰如般若中雖有實相爲成智慧所行境中若能若所皆是所行如諸菩薩行深般若能觀所觀皆所行行二空理者鎮國又曰生死之本莫過人法二執迷身心總相故計人我爲實有迷五蘊自相故計法我爲實有智眼照知五蘊和念假名爲人一一諦觀但見五蘊求人我相終不可得先觀色蘊是觀身了知堅則地潤則水煖則火動則風觀餘四蘊則是觀心了知領納爲受取相爲想造作爲行了別爲識依此身心諦觀分明但見五蘊求人我相終不可得名爲人空若觀一一蘊皆從緣生都無自性求蘊相不可得則

五蘊皆空名爲法空是以照五蘊而二空理現經度下四明利益夫一切苦厄二死收盡今見眞空度已盡矣何者清涼曰乘人空觀行出分段生死水處涅槃乘二空觀行雙照人法二我畢竟空無所有則離諸怖畏度一切苦厄出變易生死名究竟解脫苦謂五苦八苦變易謂因緣等四種生死如唯識等說依此觀行得究竟樂果佛德空乎上來下三通結經舍下二廣陳實義分五初拂外疑作此科者切緣鄭公久誦此經先已熟聞譯者之說是以疏主順其聞見有此云耳故慈恩云今說色空互相顯者今義增明破疑執故一者二乘作意狹劣不樂利他二者於大乘中顛倒推求及起疑惑等實非疏主及經宗旨故有便顯正義之科方順本宗釋經通意於中二初唱經清涼曰色即法相之首五蘊之初故諸經論凡說一義皆先約色故大般若等從色已上種智已還八十餘科皆將色例若略收法不出十對所依體事無不即空是以諸祖皆云眞空之理幻色等事遂以釋成十門無礙也自下下二作釋二初判總此科疏文理在唱經之前疏中從略不存通唱已如上會初段下二釋別二初總示釋儀文有四釋者則此唱經文通作四釋蓋文含四義故也非於所疑法中有四釋也是則鶖子亦隨四說義有不同若總四釋皆屬所疑法則陸沉經宗失於深旨矣大科從初二義以立其名初中下二唱章顯相四初正去小乘疑經二初舉疑人言舍下牒經舉疑人者判釋也舍利下出得名之緣亦翻春鶯聰慧下歎德以釋對告之由異譯經說佛在鷲山與大比丘衆滿千百人今特告之故曰上首彼疑下二對釋疑三初有餘位初舉疑彼聞大乘說法空理而生此疑有餘者太一云有餘身智故見蘊無人者蘊中無我顯人空故亦云下正疑與彼大乘法空無別今釋下顯異相蘊中等者牀上無人牀固非無蘊中無人蘊豈空耶則空與蘊異今明下以經遣疑又疑下二無餘位太一曰無餘身智故同數滅無爲爲體初舉疑此位身智俱盡無色心等蘊故汝宗等者以小乘析色觀色盡方空大乘體色觀色即是空非滅色明空如始教說今則下以經釋遣以二下三通結示二兼下二兼釋菩薩疑是亦通釋舍利下一段經文理當亦有唱經舉疑人之科疏略不指疑人即舍利子耳而謂引論舉疑人者非也然疏云菩薩何以鶖子者疏主曰此等皆是已在三乘中則鶖子等位皆三乘太一曰舍利弗身在佛法中義當聰明位又曰其位在於頓悟熟教義通初教又廻心聲聞約本則名聲聞據現學法則名菩薩疏文有三一實性下標舉一疑下二列釋三疑下三結示然今列三疑以順經文故與玄鏡不次而圭峯略注意存的示觀心不欲衍引故云不必和會三便下三便顯正義良以色空無礙相即圓通乃是斯經所詮正理故云便顯正義釋疑之義義門兼有經亦二段舍利子者對告人也所顯義中一彰所以釋成空有二初正顯無礙因由二初標示便顯下牒科名但色下示義所以經說色空相即互無異者良由具此

三義故得空非斷空有非定有空而全有即有以辨於空有而全空即空而辨於有眞空妙色存亡無礙隱顯圓融一味無寄也鎭國又曰緣起之事與性空之理二互相望有乎三義由此三義成於理事無礙彰其所以亦但說此三門四義疏主用此仰釋斯經則此段經文義淵奧具足十門理事無礙是一經實義之宗本也下明所離顯法體皆即妙有之眞空耳此下二科疏文今古同述乃將斯經抑爲摧淺往往不免謗法矣鎭國大和尚循文解釋辭句曉然今略出之一相違下二釋相彼文云言相違者經云空中無色以空害色故亦應云色中無空以色違空故若互相存必互相亡故即五六九十四門後二義全同此疏但不相礙義末文云此即七八事理相即二門相作義至準上應知下云此即三四依理成事事能顯理門也其初二門即通顯體相亦不相礙義釋曰言初二門者即相徧二門文句全同故不備書具如貞元第一之下眞空亦爾者上以色望於空而成相作若空望於色作義亦然是故下二蹈示圓通所以是故者蹈上之辭由上三義無礙故令眞空妙色各具四義而成空色圓通鎭國曰又由上三義諸空有法通有四義當知始教所詮眞諦之空雖云即色之空不具四義三門良由若言其有即是法執未盡故當深究此經所詮即色之空即空之色各具四門三義雙存雙泯逆順隱顯具德自在無濫空宗妄說爲有眞諦是空鎭國說性宗即空之色爲妙色即色之空爲眞空是則非有之有非空之空爲具德之空有也吾祖隨句牒釋恐有固執不敢避繁遂具書之於中二一眞空望妙色彼文云一廢已成他義以空即色故即色現而空隱也即是第三依理成事門二泯他顯已義以色即空故即色盡空顯也即第八事法即理門三自他俱存義以隱顯無二是眞空故謂不異空爲幻色色存也不異色名眞空空顯也以互不相異二俱存也即是第九眞理非事門四自他俱泯義以舉體相即全奪兩亡絕二邊故即第五以理奪事門上之四義並空望於色色望下二妙色望眞空初標示以色爲自以空爲他故異前門一顯他自盡義即是第四事能顯理門二自顯隱他義即是第七眞理即事門三俱存義即是第十事法非理門四俱泯義即是第六事能隱理門並準前思之者一以色即是空故即空現而色隱也良由顯空之他盡色之自故事有顯理之能也餘三可知又有前四門必帶後四門有後四門必帶前四門合則通爲四門全有之空全空之有故通合爲四是則下二會圓通結示經宗是則者承前之語也由色有顯他自盡等不思議玄奧之德故能或存或亡無有障礙具德之空或隱或顯逆順自在故即幻有之眞空即眞空之幻有圓妙融通無有異相故云合爲一味圓通無寄是其所詮之法故經云色不異空空不異色等也所以相違無礙及相作者以緣起法有四義故一緣生故有二緣生故空三無性故有四無性故空由初及四二義別故有相違義由二及三有相作義謂緣生故空

則有作於空無性故有即空作於有由上四義同一緣起有不相礙義又由初二義有有望於空而成四義由後二義有空望於有而成四義謂由無性故有有廢已成他義由無性故空有泯他顯已義由上二義無礙故有俱存義由上二義相形故有自他俱泯義有望於空四義準之又以無性緣生故有則非常見有見之有爲幻有無性緣生故空則非斷見無見之空爲眞空幻有即是不有有眞空即是不空空非空非有是中道義以有與非有無二方爲幻有空與非空無二爲眞空故有非空與有無二爲一幻有空與非有無二爲一眞空又幻有與眞空無二爲一味法上來並是鎮國和尚將此一科經旨疏文釋彼理事無礙法界則此經正義於斯可見若依此釋斯經分齊正當圓中同教於中若唯取雙存義當終教唯取俱泯則當頓教若欲屬當經文如前所引玄鏡二義亦當終頓又以明所離未文問答并法相開合疏語則一經始終皆談色空交徹理事無礙中道玄旨精考疏主深衷未易肯將經文一字抑爲權淺況下更有明所得一科顯佛德圓常乎由斯等義是故疏主判云實教所攝乃將今家五教後三合爲一實其理甚明四就下四就觀行釋前約所證所觀之境今就能證能觀之智以釋經文於中亦有對告等科疏略不出文三初止觀兩輪一觀色等者經第二句也實冊云所言止者謂止一切境界相即以覺慧唯識道理破外塵相塵相既止無所分別故云止色是外塵觀之即空故成止行論又云依是三昧則知法界一相即名一行三昧當知眞如是三昧根本文殊般若經云云何名一行三昧佛言法界一相繫緣法界是名一行三昧入一行三昧者盡知河沙諸佛法界無差別相乃至廣說眞如三昧能生此等無量三昧文殊般若即此經之廣文也觀空等者論云所言觀者謂分別因緣生滅相隨順毗鉢舍那觀義故即經第四句瑜伽云若於諸法勝義理趣及諸無量安住理趣世俗妙慧當知名觀觀空即色乃安立世俗矣空色無二即二不異句也見色非實色舉體是眞空見空非斷空舉體是幻色廓情塵而空色無礙泯智解而心境俱寘可謂止觀雙行爲究竟也論云定隨時彼觀則順觀隨時中彼定即順具足具足不離轉故見色下次二不住道見色等者論曰觀一切法自性無生離於妄見不住生死智也見空等者論曰觀一切法因緣和合業果不失起於大悲修諸福德攝化衆生不住涅槃悲也色空下二不異句悲智念不殊者即悲之智觀彼即生之空即智之悲以化即空之生隨順法性不住二邊故云成無住處行鎮國曰大智自利異凡大悲利他異小此二相導成不住道三智下後一心三觀而言依瓔珞經者智者云有次第三觀一心中三觀從假入空觀亦名二諦觀從空入假觀亦名平等觀二空觀爲乃便得入第一義諦觀此名出瓔珞經彼釋意云假是虛妄俗諦空是審實眞諦今欲去假歸眞故言從假入空觀假是入空之詮先須觀假知假虛妄而得會眞故言二諦觀從

空入假觀者若住於空與二乘何異不成佛法不益衆生是故觀空不住於空而入於假知病識藥應病授藥令得服行故名從空入假觀而言平等者望前稱平等前破假用空令破空用假破用既均故言平等觀二空爲方便者初觀空生死次觀空涅槃此之二空爲雙遮之方便初觀用空次觀用假此之二用爲雙照之方便心心趣歸薩婆若海雙照二諦也是爲次第三觀一心三觀者此出釋論論云三智實在一心中得只一觀而三觀觀於一諦而三諦故名一心三觀乃至此觀成時證一心三智準此即三觀之名本出瓔珞論以一心融之名一心三觀故云依瓔珞經當知論宗於經人承於論就本而言依經立耳文中初觀會色歸空次觀明空即色後即空色無礙泯絕無寄中道第一義諦觀也清涼曰空如不二爲眞空不壞假名即爲假觀合上空假爲中道故疏云空假平等非破用均也又可以次顯不次也謂說之前後觀時三一相即經詮普徧藏心故名一心三觀

玄鏡云色不異空明俗不異眞空不異色明眞不異俗色空相即明是中道二祖配經不同則知經意融通亦各任放辯才也經舍下大文第二顯法體經二先總二初唱經科判令初下二依義演釋二初釋經蘊等者謂三科七大等法空狀者即第一義空形相體狀也不同角犄垂壺之相負近致遠之性內爲性外爲相也良以眞空隨緣而現諸法要在緣中方顯空理故約諸法而明空相中邊下二引論初引頌宗致亦引此頌則云無二有此無是二名中道言無下引釋文義記又曰此有彼無無二爲中道又曰此中有此無者只是無彼有也探玄云一遣妄二順眞又初會性永無二實相不滅又前了其不有後證其不無故云無二有此無是二名空相也鎮國云無妄法之有有妄法之無然有無有二一定性有無二眞空妙有無妄法之有則無定性之有非斷無矣有妄法之無是眞空之無便爲妙有是故若舉妄取眞則妄有眞空如三論說若空有對辯則妄空眞有如涅槃

明無能取所取有者則無妄法之有也有能取所取無者則有妄法之無也又曰遂令緣起之相相無不盡無性之理理無不現經不下後別三初唱經經明六不而中論云不生亦不滅不常亦不斷不一亦不異不來亦不去此明八不清涼曰欲明不生不滅含義無盡略舉八不又曰然不生等佛法之體正教之要義味無盡釋有多門略伸一兩是以賢首清涼約境行通別以釋斯義破法顯理此爲最要中論曰不生不滅已總破一切法又六八十不若約顯儀無盡則經論異出不必更會若言展轉相因互成由不來去得非一異由不生滅得不斷常會亦無違備如二祖恐繁不錄二別下二釋儀初就下三演釋三一就位釋二初直釋道前者疏主云謂見道前也凡者內外二凡今就相顯通從外凡雜染衆生位說論曰爲本際無邊煩惱藏所縛從無始來生死趣中生滅流轉名衆生界故云謂凡夫等是生滅位第一義空性非生滅故經以不不之是以疏言眞空離此等也道

中者見修二道十地位中也疏主曰又以十地說爲見修故云菩薩等位障染等者此約能所治障行以分垢淨疏主又云已斷障故名淨斷未盡故名垢又修起淨德名淨淨德未圓猶帶障故名垢又異前位故名淨異後位故名垢眞空離此故經不之道後等者究竟位也今盡者疏主曰習氣亦盡也萬德今圓者疏主曰福智圓滿最極淨也此皆染淨相翻緣修若此性覺眞空不容有是故總不之首稜云云何是中更容他物又佛下二引論二初引佛性先總標即彼論第二卷第三顯體分三因品論云復次佛性體有三種三性所攝義應知三種者所謂三因三種佛性三因者一應得因二加行因三圓滿因初即二空所顯眞如由此應得菩提心乃至道後法身故二加行因者謂菩提心由此心故得三十七品十度十地乃至道後法身三圓滿因者即加行因由此得一切滿三種佛性者應得因中具有三性一住自性性二引出性三至得性清涼曰住自性性者謂道前凡夫位引出性者從發心已上窮有學聖位至得性者無學聖位言發心已上者若約得位已去則當解行發心若約見道位說則證發心也疏主又曰自性住佛性者雜染衆生位中有垢眞如引出性菩薩位垢淨眞如至得性即無垢眞如眞空等者就前三位故有生等性空覺明無若干也又法下二引無差論如彼分位門說二就下二就法釋二初釋別謂此等者珠現青黃而珠不生青黃遽亡而珠不滅又隨等者如華華空空不生華華去空澄空不加淨障盡等者垢盡對除即無對垢將誰滅乎德不增者於此無修亦無成就其何增耶此生下二會總諸識熏習故妄心分別故有色等生是故皆有爲也眞空離此故翻破彼顯空相也三就下三就觀行釋二初正釋謂於等者標指也具言三無性者謂相無自性性生無自性性勝義無自性性於中二初對三無性說一於徧計作無相觀由無徧計方顯無相故唯識云依此三性說彼三無性是知若無徧計安知無相謂彼等者徧計之法妄情謂有道理是無古今觀之無可生滅二於等者染淨之法從因緣生無有生故故經云一切法無來是故無有生以生無有故滅亦不可得既本無生將何垢淨三圓成中言前二不有者謂依計也此約空性二宗義說若法相宗但無徧計又下約本性重釋圓成也又妄下二眞就當性說徧計性者性本自無何有生滅緣生即無性無性即空奚染淨之有覺明空海而爲虛空平等本性孰增減耶鎮國曰別約三性中各有三釋一直就當性說二約當性二義說三對三無性說今即初後二義顯正作通別釋者未見其理二會總可知經是下大文第三明所離二初正釋經義四初法相開合門二初唱經第三下二判釋二初總判然眞等者眞空是能離妄法之眞如也所歷乃所離定實有性蘊等妄染之法也云空無者即無此染法非無不空眞如理也統略有四廣說則八十餘科法相開合者則蘊界處隨根開合也初是下二別釋二初示經意會中道初是等者良以

第一義空無性故空蘊等諸法定實有性有無相違是故此中無彼等法此就下會中道即前相違義也今云無者以空害色故中無色也不壞色者即不相礙相作義也空是真空不妨幻色若礙於色非真空故自性等者由從緣故有有來即無故不待壞近古不達而謂但顯空理未曉全即妙有也此中下二就法相顯開合初明五蘊亦云五陰陰章曰問蘊義云何答諸所有色去未現在內外細麤遠近勝劣彼一切略說色蘊積聚義故如財貨積聚乃至識蘊此問顯得名也又苦相廣大故名為蘊如經純大衆苦蘊集故等又問蘊義云何實有幾是實有為何義故觀實有耶答此餘根境是實有義一切皆實有為捨執著實有故觀察實有此蘊義聲聞即實初教即空終教即如頓教不可說一乘即法界二無下空十二處也處章云十色界即十色處彼不言半略也章問曰處義云何答識生長門義是處義當知是種子義攝三無眼下三空十八界界章曰云何建立界謂色蘊即十界眼等五根界色等五境界及法處一分受想行蘊即法界一分識蘊七識界謂眼等六識及意界故故云色心俱開有作三六觀者義亦可見章問界義云何答一切法種子義謂依阿賴耶識中諸法種子說名界界是因義故又能持自相義是界義廣義彼說釋此下指廣經無下二緣起逆順門二初唱經此即緣起觀也鎮國云緣起深義佛教所宗乘智階差淺深多種龍樹曰因緣有二一內二外外即水土穀牙內即十二因緣今正辨內然外由內變本末相收總含法界一大緣起大經文內略說十重窮究性相以顯無盡一乘之義廣如彼疏三乘緣起亦具十門如瓔珞經三乘之智觀之各得自果廣說如餘二明下二作釋彼之十門皆具逆順逆則緣滅順則緣生此約流轉還滅以為逆順即逆生死順生死也若言無明緣行等順生死也無明滅故行滅等逆生死也順即流轉門逆乃還滅門若二門各說逆順具如探玄第十以其等者三道性空故因緣生法生無有生故逆觀等者以生無有故滅亦不可得經云諸法從本來常自寂滅相故無可盡此舉下例餘支經無下三染淨因果門二初唱經四聖諦也聖者正也無漏正法得在心故諦有二義一者諦實此約境辨如所說相不捨離故真實故決定故謂世出世二種因緣必無虛妄差失故二審諦此就智明聖智觀彼審不虛故凡夫雖有苦集而不審實不得彌諦無倒聖智審知境故故名聖諦瑜伽云由二緣故名諦一法性故二勝解故凡夫有初無後聖具二故偏稱聖諦法性是諦實勝解即審諦三染下二作釋言世間因果者欲顯四諦義通大小事理具足不同十二因緣但事而無理名廣而事略事亦不具但有苦集而無道故六波羅蜜但顯出世間而無世間今言苦集是世間因果顯四諦包含具足相也所知所斷無改易故謂苦是下出諦體相也逼迫名苦雖釋別名亦即辨相逼迫身心是苦行相故是生死報者指體也體即有漏色心業所招報也集是彼因者積集增長名

集亦是出名相也謂是等者出體也猒苦斷集能化教法出興意也上是染因果滅道等者淨因果也滅是涅槃者寂靜名滅顯名相也涅槃者出體也道等者即止觀八正道等令欣等者示教意也此約相說通大小乘智論云小乘三是有相滅是無相大乘四皆無相皆空者即空即如也然天台有四四諦一生滅二無生三無量四無作束之唯性相相開生滅無量性開無生無作若以名必召實令經具四若約所詮正當無作兼攝無生何者若但解苦無苦名苦聖諦解集無和合解滅無滅解道無道達四緣生故空則當無生若了陰入皆如無苦可捨無明塵勞即是菩提無集可斷生死即涅槃無滅可證邊邪皆中正無道可修無苦無集即無世間無滅無道即無出世間不取不捨同一中道又無苦可捨非是空故無有可捨以體即如如外無苦何所捨耶此句言如如尚似空集中無明塵勞皆即菩提豈同前空菩提體外無別可斷不同無生空無可斷前則空中無花云何

可摘令則色則是空波即是水不可除波非同滅色生死即涅槃非是體空無可生滅邊邪皆中正非離邊外別有中道非離邪外別有正道亦非無邊無邪無可修也即是令經圓通無礙一味法也故當無作經無智下第四境智能所門二初唱經四境下二作釋知空等者經云若說有覺猶未離幻是故無智所知等者經云本無菩提及與涅槃又經云設更有法勝過菩提涅槃我亦說如夢如幻文殊般若分云若知我性即知無法若知無法即無境界若無境界即無所依若無所依即無所住若無所住即住平等若住平等則無能所故曰無住鎮國曰我即法性更不證入法性無性復何所入又曰然有二意一上二句明一性不分故無能所猶如一指不能自觸二法性無性復何所入明性空故無能所入亦如虛空不住虛空文殊分又云佛告文殊汝於佛法豈不趣求文殊言世尊我令不見有法非佛法者何所趣求此即一性意也佛又問云汝於佛法已成就耶文殊言我

都不見法可名佛法何所成就此即性空意也佛又問汝豈不得無著性耶文殊答曰我即無著性豈無著性復得無著性此即我即法性更不證入唯一如如何有能所得哉此皆令經之廣文也問前下二問答顯宗二初異乘蹶跡問此中文雖一道義有二問一即前後相違二則疑令滅色前拂疑中空即是色色存也令云都無故似相違二乘不達疑令滅色也答前下二經旨圓通答不礙存者清涼曰即空之色為妙色故不礙存也即色之空為眞空未嘗不盡矣令此都亡即色空也未嘗不立即空之色也鎮國曰般若不壞四句豈無妙有不礙存未嘗不立有句也都亡未嘗不盡無句也合一則兩亦形奪則俱非有則妙有豈非正詮一性哉大品下引證諸法無所有即無妄法之有是都亡無句也如是有此乃則有妄法之無是未嘗不立有句也此就等者即所離中無定性實有也前據如是有者即空之有不思議之有也又前下顯正義中三義也一法者一味無差別

法也二義即空有二門隨說無違者互融相是不同空宗空即是眞有即爲妄清涼曰性空通於初頓終教妙有即是實教若通於空有二互交徹具德即是圓教經以下第四明所得此經大科有五初則斷疑以生信次則顯理令正解三則起行而斷惑四明所得以顯果五乃歎法以讚德是則當機禀教依修剋證一道始終豈可但將所離一科斷除衆生情計經家說示行者令解理中無此便謂說空抑歸權始不觀此科二轉依果無得而大得當機獲益耶然此所得若通論般若雖有權實皆爲三人所得故經云若有情類於聲聞乘性決定者聞此法已速能證得自無漏地乃至於無上乘性決定者聞此法已速證無上正等菩提等又疏主曰般若亦爲二乘良以法華之前未經破會通說三乘法且獲三乘益今經雖唯說大兼斷彼疑與其進也於中二初牒前起後二初唱經二判釋言以下牒經科釋也前云無智亦無得故今躡爲因行由是而得果如是則前明所離是斷惑今明所得是證果也清涼曰無所得即般若相由得般若無得智慧故方得也故引大品無得而得大品又云以無所得而爲方便相曰若不住事理生死涅槃則事理無礙之方便也疏主曰由觀眞空方成諸行是故十度等行皆由空成菩提等果皆由空立是故從此眞空無住建立諸法又令諸法得相即相入無障無礙等並是此門之大用也又無得者要須足跡不存蕩然淨掃方云無得清涼曰非但相有性無而已謂諸宗計多有此說但空自性不空於法如法相宗但無偏計非無依他設學三論不得意者亦云次無自性故說爲空則令相不空矣公無性緣生故有有體即空緣生無性故空空而常有要互交徹方是眞空妙有其言大同而旨有異政觀以來尚不達此經菩下二正明所得二先明得斷果二初舉人依法二初唱經二判釋言斷果者斷所顯故明依等者即依前無得般若智慧法行也若無般若餘度皆不到岸經心下二斷障得果三初行成二初唱經二斷下二作釋初科判次牒釋行成者總示謂惑下別顯謂煩惱障障心心不解脫故造業輪轉所知障障慧慧不解脫故不了自心不達諸法性相縱出三界亦滯下乘不得成佛今得般若深慧二障種現俱亡得二解脫故不礙等也經無下二斷障二初唱經二斷下二作釋言魔冤之怖者天魔外道現形以怖行者廣如起信本末論說顛倒夢想者生住異滅疏主例釋以夢皆能眠衆生於我我所中而不覺知故夢所見境無而謂有故名顛倒由本淨心爲無明所眠夢於四相起諸煩惱今得般若智日破煩惱夢了諸法空故云惡因盡也經究下三得果二初唱經三得下二作釋初翻梵成華德無不備者無住處大般涅槃具足常等無盡德也教與中云顯佛勝德生淨信故今得菩提涅槃果故不同無得乃眞佛德空也祖文引此顯佛德空者乃順智光前記已會障無不盡者惑障本如無盡可盡無斷可斷簡異下釋究竟言但簡小乘順慈恩三藏也又釋等者非眞流之行無

以契眞未有適眞之行不從眞起今以即實相之觀照證彼即智之如如珠發光光還自照窮理盡性故名究竟此據自宗釋也經三下二諸佛得智果二初舉人依法二初唱經二作釋經云一門超出妙莊嚴路經得下二正明得果二初唱經二正下二演釋初翻梵成唐覺有下釋義如理智觀眞非行理外故云正覺如量智觀俗如彼性相徧觀察故故云等覺至極無邊者得一切種智過彼下乘下位故無有上上來下結也經故下大文第五結歎勝能二先別歎勝德二初唱經二演釋二初牒前起後由佛下顯經意歎其下二略歎四德三一就法釋二約功能釋行滿故無有過上德圓故與無等齊等也三就下三就位釋引論中比餘下釋無等等字重言等下釋後等言也經能下二總結勝能二初唱經二總下二作釋變易者方便生死因緣生死有有生死無有生死也上來下二結分齊經故下二祕密般若二初牒前起後二初唱經自下下二判釋言前云者牒前未顯下起後也然前科結歎歎前顯了今云爾者經意多含貫前通後也經羯下二正說呪辭二正下二疏語二初理不可釋是諸等者以諸佛心印下位不測故不須釋二若下二應機強釋疏主應鄭公之請而強釋也然雖云祕密不可說有因緣故亦可無言而言如文殊五字呪而般若等經大智度論皆有解釋智論曰阿字是實相門則顯三種般若不相捨離字即名字般若入般若波羅密門即觀照般若悟不生等即實相般若大品云阿字門一切法初不生故智論釋云若菩薩一切諸法中聞阿字即時隨義所謂一切法從初來不生相以阿提秦言初故阿耨波陀秦言不生故大品云羅字悟一切法離塵垢故論云若聞羅字即隨義知一切法離垢相以羅闍秦言垢故大品云波者第一義故論云若聞波字即知一切法入第一義以波羅末陀秦言第一義故大品云遮字修不可得論云若聞遮字即時知一切法諸行皆悉非行以遮利夜秦言行故大品云那字門諸法離名性相不得不失故論云若聞那字即知一切法不得不失不來不去以那秦言不故故知不因緣亦可強釋三慶讚迴向般若深邃讚也累劫難逢慶今逢也隨分讚釋謙也冀會眞宗迴向實際也而言眞宗者謂般若眞宗亦佛法大宗也

般若心經疏連珠記下

心經疏者廼唐賢首國師於譯場中應鄭公之請而作也其文約其旨微故述鈔之家尤爲難能慧因華嚴法師獨明幽趣穎邁常諦每苦舊章頗乖疏意一日俯從衆請爰出新記名曰連珠蓋取諸相遺訓以爲指南經論格言而作程式鉤索深隱論厥方來俾令慧炬相然則其功豈不懋矣時皇宋乾道龍集乙酉中秋既望沙門慧詵題

盂蘭盆經疏并序　百六

唐充國沙門　宗密　述

宋晉水沙門淨源錄疏注經

始於混沌塞乎天地通人神貫貴賤儒釋皆宗之其唯孝道矣應孝子之懇誠救二親之苦厄酬昊天恩德其唯盂蘭盆之教焉宗密罪釁早年喪親每履雪霜之悲永懷風樹之恨竊以終身墳壟卒世蒸嘗雖展孝思不資神道遂搜索聖賢之教虔求追薦之方得此法門實爲妙行年年僧自恣日四事供養三尊宗密依之修崇已歷多載兼講其誥用示未聞今因歸鄉依日開設道俗耆艾悲喜遵行異口同音請製新疏心在松栢豈慢鄉閭式允來情發揮要道

稽首三界主　大孝釋迦尊　累劫報親恩
積因成正覺　將求錫衆類　應請演斯經
欲使背恩人　咸能酬罔極　我今所讚述
願衆聖冥加　自他存沒親　離苦常安樂

將解此經先開四段一教起所因二藏乘所攝三辨定宗旨四正解經文初中復分爲四一酬宿因故二酬今請故三彰孝道故四示勝田故初酬宿因者悉達太子不紹王位捨親去國者本爲修行得道報父母恩然菩薩用心不務專己故開盂蘭法會以福自他二親此經所興本意如此二酬今請者大目犍連因心之孝欲度父母報乳哺之恩故出家修行神通第一觀見亡母墮餓鬼中自救不能白佛求法方陳盆供救母倒懸由愛其親施及一切故爲道俗弟子請佛留此教門酬目連所問即是說經之由致也三彰孝道者復有其二一通明孝爲二教之宗本二別明二教行孝之同異初通明中且明儒教以孝爲本者謂始自天子至於士人家國相傳皆立宗廟雖五孝之用則別而百行之源不殊故開宗明義章中標爲至德要道道德以之爲體教法由是而生何有君子而不務本既爲天經地義須令企及俯從雖論禮壞樂崩終訶衣錦食稻甚哉孝之大也聖人之德又何以加於孝乎次釋教以孝爲本者然一切諸佛皆有眞化二身釋迦化身說隨機權教舍那眞身說究竟實教教者經律也經詮理智律詮德行故我盧舍那佛最初成正覺時便說華嚴大經菩薩大戒戒雖萬行以孝爲宗故初標云爾時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下成無上正覺初結菩薩波羅提木叉孝順父母師僧三寶孝順至道之法亦同孔聖云至德要道孝名爲戒亦名制止涅槃云奇哉父母生育我等受大苦惱滿足十月懷抱我身既生之後推乾就濕除去不淨大小便利乳哺長養將護我身以是義故當須報恩隨順供養上通明二教以孝爲本竟次別明二教行孝之同異者於中初明其異後顯其同初謂生前侍養異後謂沒後追思異侍養異者儒宗則慎護髮膚揚名後代故樂春不出曾子開衾釋教則祝髮壞衣法資現世故優陀通信淨藏迴雅是謂爲善不同同歸于孝沒後異者有其三一居喪異儒則棺槨宅兆安墓留形釋則念誦追齋薦其去識二齋忌異儒則內齋外定想其聲容釋則設供講經資其業報三終身異儒則四時殺命春夏秋冬釋則三

節放生一歲終二夏滿三忌辰隨力所及皆須爲父母放生命一七乃至七七之數初七諸七卒哭祥日然今但滿三年施戒盆會此經云云良由眞宗未至周孔且使繫心愛禮存羊之類今知理有所歸不應猶執權教且福之大者莫大於施生是梵釋之本因是天地之大德今殺彼祭此豈近仁心是若可忍孰不可忍雖云祈福月令云九月中氣日在氏命有司合侯爲以養犧牲乃至以祠宗廟之靈爲人祈福實是立讎自徇虛名殃於神道故途中有歌哭一類問若父母生於餘趣則可改祭爲齋如墮鬼中寧無饗祀答黍稷非馨蘋蘩可薦應知礿祭勝於殺牛況鬼神等差豈皆受饗上明異竟次顯其同者復有二初明存沒同後明罪福同今初約紀孝行章中五句之文以辨其同即攝於生前沒後也一云居則致其敬者儒則別於犬馬釋則舉身七多二養則致其樂者儒則怡聲下氣溫凊定省等也故有扇牀溫席之流釋則節量信毀分減衣鉢等也故有割肉充飢之類須開太子三病則致其憂者儒中如文帝先嘗湯藥武王不脫冠帶釋中如太子以肉爲藥高僧以身而擔四喪則致其哀者儒有武丁不言子皐泣血釋有目連大叫調御舁棺於儒禮雖不同而亦哀有餘也五祭則致其嚴者儒有薦筍釋有餉飯之類也嚴雖有異祭意大同以至教未來難弘報應故先且立於祭法令敬事於神靈神靈則父母之識性足顯祖考之常存既形滅而神不滅豈厚形而薄神乎餘如前辨上來存沒同竟次辨罪福同罪同者儒則條越五刑犯當五擿而恩赦不該釋則名標七逆戒黜七遮而阿鼻定入福同者儒則旌於門閭上天之報釋則瑩於戒德淨土之因如觀經說當修三福一孝養父母等乃至此三種業是三世諸佛淨土正因上來總彰孝道竟次當第四示勝田者喻如世間人欲得倉廩中五穀豐盈歲歲不乏者必須取穀麥種子以牛犂耕於田地而種之不種則竭盡也法中亦爾以悲心敬心孝心爲種子以衣食財帛身命爲牛犂以貧病三寶父母爲田地有佛弟子欲得藏識中百福莊嚴生生無盡者須運悲敬孝心將衣食財帛身命敬養供給於貧病三寶父母名爲種福也不種即貧窮無福慧入生死險道謂種福之田如種穀之田名爲福田也然種子有精新乾焦田有肥濃確瘦如悲敬孝心有懇切閑慢貧有淺深病有輕重佛有眞化化有住世入滅法有小大教有權實僧有持毀父母有現生七世一一配肥瘦之田昭然可見今盂蘭供會具三種肥田故云勝也謂佛歡喜日供養自恣淨戒大德敬田勝也報父母恩恩田勝也父母在厄難中悲田勝也爲欲示此勝田故說此經第二藏乘所攝者藏謂三藏乘謂五乘三藏者一修多羅此云契經契者契理契機經者佛地論云貫攝爲義詣貫穿所應知義攝持所化衆生故此教於三學中詮於定學二毗奈耶此云調伏調謂調練三業伏謂制伏過非此教詮於戒學三阿毗達磨此云對法法謂涅槃四諦對謂對向對觀其能對者即無漏慧此教詮於慧學然經是化教開誘化導也律是制教制約行業也論則推徵解釋今此盂蘭盆據其名題即化教所攝屬於經藏據其義意亦制教攝屬於律藏制比丘等年年自恣日行此法故五乘者乘以運載爲名

五謂人天聲聞緣覺菩薩此五力有大小載有遠近一人乘謂三歸五戒運載衆生越於三塗生於人道其猶小艇纔過谿澗二天乘謂上品十善及四禪八定運載衆生越於四洲達於上界如次船越小江河三聲聞乘謂四諦法門四緣覺乘謂十二因緣法門皆運載衆生越於三界到有餘無餘涅槃成阿羅漢及辟支佛皆如大船越大江河五菩薩乘謂悲智六度法門運載衆生總超三界三乘之境至無上菩提大般涅槃之彼岸如乘船過海今此經者是人天乘所攝在小乘藏中三辨定宗旨者此經以孝順設供拔苦報恩爲宗今以二門分別一釋行相二配句數初者謂目連本爲孝誠欲酬恩德力所未及故先出家是以始得六通便觀三界見其亡母生餓鬼中（百六 諸得道人未必皆爲父母即點目連爲欲報恩故出家也）雖餉香餐旋成猛火悲號投佛奉教設盆拔冥塗身脫一劫苦不辜生育大報劬勞細詳經宗備斯四義二配句數者有四四句一孝順兩字自有四句一孝而非順如三牲之養等二順而非孝如病索禁忌之食而即供欲行非爲之事而不揀等三亦孝亦順謂有隱無犯三諫而隨順色觀志三年無改四非孝非順如水中葬父之類二以孝順與設供相對復爲四句一孝順非設供如董黯王祥等二設供非孝順爲已求福而修齋等三俱是即盂蘭盆會四俱非謂逆而慳也三以孝順對拔苦亦爲四句一孝順非拔苦謂董永等二拔苦非孝順謂救他人之苦厄三俱是即盂蘭會也四俱非謂逆小之人也四以孝順對報恩亦爲四句一孝順非報恩護髮膚不驕危非法不言等二報恩非孝順扶輪報一餐修行報施主等三俱是盂蘭盆會也四俱非謂辜恩逆人今修此一門即圓四行所得功德何可校量實由境勝心强徹於神理故第四（百六 七）

正解文於中復二初釋題目

佛說盂蘭盆經

疏曰此經總有三譯一晉武帝時刹法師翻云盂蘭盆經二惠帝時法炬法師譯云灌臘經應以文云具飯百味五果汲灌盆器香油錠燭等故三舊本別錄又有一師翻云報恩經約所行之行而立名故今所釋者即初譯也義淨三藏云傾自我口暢之彼心以敎合機故稱佛說盂蘭是西域之語此云倒懸盆乃東夏之音仍爲救器若隨方俗應曰救倒懸盆斯由尊者之親魂沉闇道載飢且渴命似倒懸縱聖子之威靈無以拯其塗炭佛令盆羅百味式貢三尊仰大衆之恩光救倒懸之窘急即從此義以制經名經者正名爲線義曰契經線能貫華經能持緯謂所詮之義似緯似華能詮之文能持能貫今順此方典誥是以目之爲經借義助名仍加契字此釋扶佛地論二義中貫穿之義已如上釋雜心論五義中結鬘之義餘四者涌泉出生繩墨顯示次解本文分三第一序分二正宗分三流通分以三分之興彌天高判冥符西域今古同遵初序分中諸經多有二序一證信序謂如是之法我從佛聞標記說處分明大衆同聞非謬以爲證據令物信受經無豐約非信不階由是經初必須證信故智度論云說時

方人令生信故二發起序發明生起正宗之法如淨名寶蓋法華毫光之類然證信亦云通序諸經皆同故亦云經後序佛說法時而未有故發起亦云別序諸經各別故亦云經前序佛先自發起方說正宗故初證信者

百六 八

經聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園疏佛臨滅度阿難請佛令置此言也所問四事佛一一答謂一令依四念處住謂觀身不淨受是苦心無常法無我二以戒爲師三默擯惡性比丘四一切經初皆云如是我聞一時佛在某處與某衆若干人等諸經多具六種成就文或闕略義必具之謂一信二聞三時四主五處六衆六緣不具教則不興必須具六故云成就今經闕於列衆也又聞成就爲初異餘經者各是譯人之意謂或云如是之法我從佛聞或云我於佛邊聞如是法皆是指法之辭也不云我者意彰聖人皆證無我餘經有者即阿難自指五蘊假者不同情計之我亦無過也聞謂耳根發識聽彼外聲次云如是者信成就也夫信者言是事如是不信者言是事不如是故肇公云信順之辭也一時者師資合會說聽究竟總名一時揀異餘時謂如來說經時有無量不能別舉一言略周故但云一諸方時分延促不定故言一也然諸經皆不指定時而必指定處者有

百六 九

說展轉招難故不用之今詳其意以處則不過十六國中遊化住止之處而有其數易爲標指時則年月春秋寒熱晝夜寅卯須臾等時變易迅速積數無量不可說錄難爲標指故也佛者梵云佛陀此云覺者謂覺了眞妄性相之者覺有三義一自覺我空揀異凡夫二覺他法空揀異二乘三覺滿俱空合於本覺名究竟覺或名大覺妙覺揀異菩薩在舍衛者處成就也眞諦記云住處有二一境界處遊歷之境爲化在俗之流二依止處爲統出家之衆初即舍衛後即祇園又婆沙論云舉舍衛令遠人知國是總也舉祇園令近人知園是別也舍衛此云聞物謂具足欲塵財寶之物多聞解脫之人遠聞諸國故故義淨三藏譯金剛經云名稱大城祇樹等者即祇陀太子所施之樹給孤長者所買之園祇陀此云戰勝波斯匿王太子也生時王與外國戰勝因以爲名給孤獨者是臣之號本名須達多此云善施謂給孤給獨即是善施又常行施故名善施鄉人美之號給孤獨孤者少而無父也獨者老而無子也然園是須達所買樹是祇陀所施園總樹別先合標園令以禮別尊卑故樹先園後西國呼寺爲僧伽藍此云衆園以佛教東流初至中國立鴻臚寺賓異或僧僧既漸多散置別館存其本號皆曰寺焉其買園施樹者涅槃經說須達長者爲兒娉婦詣王舍城因見佛發心請入舍衛說法佛令舍利弗隨歸先揀住處擇得祇陀太子之園長者問買太子戲云側布黃金滿即賣之長者便欲交付太子云是戲言共請斷事

百六 十

人斷之被斷令依先語長者戢金側布唯餘一隅太子見其不惜財寶知佛殊勝遂施所餘之地置立門屋施園中樹以爲林蔭二人共成精舍請佛居之故云祇樹等也闕衆成就者但文略也如無常經等然有其時必具

徒衆故經末云四輩弟子歡喜奉行二發起者此經既以孝順拔苦爲宗故托救母之緣而爲發起文分爲六第一知道已證第二知恩欲酬第三攀慕徧尋第四得見所在第五慟哭往救第六惡習現前今初○經大目犍連始得六通疏此人姓大目犍連唐言采菽氏彼國上古有仙常食菽豆尊者是彼種族故也名尼拘律陀即樹名也尊者二親因祭此樹神而生尊者故名此也是王舍城中輔相之子時人貴其種所以稱其氏始得六通者始即是初初得聖道便度二親者本因親而修道故也道雖無異本願各殊故諸聖者不必皆爾六通者一神境通智證神境故亦名如意通身如其意欲往即到故二天眼通三天耳通謂能見能聞若近若遠障內障外色聲等故四宿命通能知宿世本生本事故五他心通謂於定散漏無漏心一切能知故六漏盡通謂身中漏盡而能知故六皆無擁故總名通二知恩欲酬○經欲度父母報乳哺之恩疏度謂度脫然報恩兩字但是通標虛位度脫正是其報乳謂母乳哺是嚼哺乳哺如濟食是恩之實事度脫如扶輪是報之實事然父母有遠近恩有輕重報有分全遠者七世乃至多世近者即生此身七世者外教所宗人以質質爲本傳體相續以父祖已上爲七世故偏尊於父佛教所宗人以靈識爲本四大形質爲靈識所依世世生生皆是父母生養此身已去乃至七生所生父母爲七世寄託之處唯在母胎生來乳哺懷抱亦皆是母故偏重母是以經中但云乳哺之恩也乃至多世者於中偏取歸依佛已來所生身之父母以能生我修道之器故諸佛成道之時多生父母皆相會遇聞法獲益恩輕重者此生父母最重餘漸輕也報有分全者侍養一生爲分度脫多生爲全經云右有擔父左有擔母徧行大地亦不能報恩故知此生所報設同孟宗董黯董永之類亦爲分也今經云欲度者明其全也若總不報便是不孝罪人況加逆事耳況論一切人恩華嚴經云不知恩者多遭橫死觀佛相海經云是阿鼻因諸恩尚然況於父母父母之恩無可校量故詩云蓼蓼者莪匪莪伊蒿哀哀父母生我劬勞乃至無父何怙無母何恃出則銜恤入則靡至父兮生我母兮鞠我拊我畜我長我育我顧我復我出入腹我欲報之德昊天罔極即第十三周幽王好征伐民人勞苦孝子不得終養耳故三藏云父母義高天地恩深巨海是以係仰顧腹之恩思答劬勞之德父母恩重云父母懷抱和和弄聲含笑未語飢時須食非母不哺渴時須飲非母不乳云云十指甲中食子不淨云云計論母恩昊天罔極嗚呼慈母云何可報云云至於行來東西鄰里井竈碓磨不時還家母忽心驚兩乳流出即知我兒家中憶我即便還家反如嚙指心痛問詳此經文淺朴偏誡貧賤之流何也答君子自孝故偏誡小人又君子有簞瓢之貧何妨碓磨等事偏叙艱勤之語始彰鞠養之勞耳又云其兒遙見母來或在闌車搖頭弄腦或復臥腹隨行嗚呼向母母爲其子曲身下就長舒兩手摩拂塵土嗚和其口開懷出乳以

乳乳之母見兒歡兒見母喜二情相交恩愛慈重莫復過是云云既至長大朋友相隨梳頭摩髮欲得好衣覆蓋其身弊衣故破父母自著新好綿帛先與其子至於行來官私急疾傾心南北逐子東西橫簪頭上既與索婦得他女子父母轉踈私房屋室共妻語樂父母年高氣力衰老終朝至暮不來借問或復父孤母寡獨守空房猶如客人寄止他舍常無恩愛或無襦被寒凍苦辛厄難遭之太甚年老色衰多饒蚤虱夙夜不卧長吟歎息何罪宿憊生此不孝之子或時呼喚瞋曰驚怒婦兒罵詈低頭含笑乃至云云帝釋梵王諸天人民一切衆會聞經歡喜發菩提心號哭動地淚下如雨評曰細思其事誠哉是言或有母不如此兒不如彼者百中之一也良由衆主無始無明迷真執妄既根本顛倒故枝末一一皆然禍哉凡愚云何可度三攀慕徧尋經即以道眼觀視世間疏觀求生處是天眼通由證道而得故云道眼也世間有二謂三界是器世間六道是有情世間然尊者喪親之日猶是凡夫不知父母生於何道今成聖果力可追求故以天眼上下觀視於三界處尋六道身得通便觀故云即也四得見所在○經見其亡母生餓鬼中不見飲食皮骨連立疏本觀世間俱尋父母父生樂處不假施勞既非經宗故此不述母生鬼道已屬三塗復在餓中是鬼之極苦拔濟苦者唯盂蘭盆發起正宗意在斯也生餓鬼中是異熟果酬引業故不見飲食是等流果酬滿業故是慳食退業也皮骨連立是增上果準正理論鬼本住此洲之下五百由旬縱廣亦爾有琰魔羅界一云在此贍部四邊直下等從此展轉散趣餘方以人間一月爲一日乘此積月積年壽五百歲然鬼有三種一無財鬼亦無福德不得食故二少財鬼少得淨妙飲食故三多財鬼多得淨妙飲食故此三種中復各有三初無財三者一炬口鬼謂火炬炙熾常從口出由前生燒壞村柵焚炙賢良以此求財墮於地獄從地獄出墮此鬼中故正法念經云若人貪嫉枉奪人財破人城郭殺害抄掠得財奉王大臣轉增凶暴墮熾然餓鬼中二針咽鬼謂頭大如山咽如針孔由破齋夜食盜竊衆僧之食故故齋法清淨經說目連路逢數百萬鬼頭如大山等三臭口鬼謂口中腐臭自惡受苦以多貪名利自是非他讚歎惡人毀謗賢善故據此三種寧吞鐵丸不食信施少財三者一針毛鬼毛利如針行便自刺爲貪利故妄行針灸及刺畜生但爲求財不能愈疾故二臭毛鬼毛利而臭自拔受苦以販賣猪羊烹宰鵝鴨湯爛刀剝痛楚難堪地獄罪終墮斯鬼趣三大癭鬼咽垂大癭自決噉膿由嫉妬於人常懷瞋恨故多財三者一得棄鬼謂常得祭祀所棄食故以罪多福少少施多慳棄擲之物方能惠施故二得失鬼謂常得巷陌所遺食故以於現財常生慳著疑欲失者方起捨心故三勢力鬼謂夜又羅刹毗舍闍等所受富樂類於天人或依樹林或住山谷或居靈廟或處空宮形竪而行屬於鬼趣此等變化多端者以因地罪福不精故惑樂相雜故付法藏傳說僧伽耶舍比

丘遊大海邊見妙宮殿家鎮二鬼等云云今尊者之親是無財鬼中炬口鬼也不見飲食食未入口化爲火故又有處說餓鬼有三種一外障以得遇水時即見人執刀杖等障故二內障口有火炬或咽如針故三無障見河是猛火或食糞穢或自割自噉等今尊者之親當內障也上來諸鬼等皆出自心因行既招果報必應譬如影響由於形聲雖父母至親不相替代故諸智者宜各勵心儻遇善緣不應空過一朝去世誰爲修崇縱託子孫七分獲一況無孝子悔恨何追且濁世凡流鮮懷仁孝唯憂妻子豈念幽靈貧賤者迫以飢寒富貴者荒於財色設能追福厭課者多竭力罄心萬中無一世途目擊豈不昭然故恩重經云夫妻和合同作五逆或時呼喚急速走使父母之語十度九違不相從順罵詈瞋目生存尚爾沒後可知自既不仁兒豈能孝故昔有逃父林野乃持與迴歸以古觀今雖迹異而心同也五慟哭往救○經目連悲哀即以鉢盛飯往餉其母疏悲哀者生育恩重如上所陳死別隔生忽然再見縱使頰容仍舊亦可號泣悲傷況覩鬼形皮骨連立喉中烟燄腹裏空虛苦似倒懸命唯喘息豈不能碎身擗踊竭氣號咷恨罪逆之偷安痛慈親之受苦經標總意但云悲哀細察當時何疑不爾故三藏科云摧慟釋云感激徹於骨髓號叫動於天地鉢飯往餉者母既氣綿久湍厄在朝飢飢而且渴理須救濟濟此之急飯食爲先故以鉢盛飯持餉於母第六惡習現前○經母得鉢飯便以左手障鉢右手搏食食未入口化成大炭遂不得食疏境隨心變果藉業成餓因未除飽緣寧致鬼是炬口食近口而熾然水作堅冰冰近湯而確爾即知神力不禁業力除飢要且除慳故六通往餉而招殃百味盆羅而拔苦大哉業熟可思者焉今左手障鉢慳恐餘侵右手搏食貪於自給慳貪猛盛如此現行飯食劣緣若何充濟故化爲火不得食也上來序分竟自下正宗文分爲二初目連悲陳苦厄後如來廣示因緣今初○經目連大叫悲號涕泣馳還白佛具陳如此疏子急告父臣急告君自力不如理宜投佛弟子勤觀四諦已證三明可以反覆山河迴轉日月豈料母榮極苦命若倒懸竭其孝誠盡其神變竟不能令除惡報暫濟飢腸所以叫泣奔還備申哀懇後如來廣示因緣中且依二藏大分八段第一彰母罪深第二明子德薄第三斥邪無力第四顯正有能第五許以救方第六示其正法第七孝子領悟第八慈母獲益今初彰母罪深○經佛言汝母罪根深結疏有經說定光佛時目連名羅卜母字青提羅卜欲行囑其母曰若有客來娘當具饌去後客至母乃不供仍更詐爲設食之筵兒歸問曰昨日客來若爲備擬母曰汝豈不見設食處耶從爾已來五百生中慳恡相續故云罪根深結罪謂身口之業根謂慳貪之心多生相續爲深膠固難解爲結從慳所起皆是罪業非唯彼時一度妄語謂慳貪是苦根所作是苦業餓鬼是苦果爲三道也若準十重戒中慳亦是業唯貪爲惑問五百生慳爲人爲鬼答人鬼相間造受相資

苦唯人身不名惡報若唯鬼身不應造業或亦爲畜於理無妨但慳習不除即名相續問目連目定光佛世已來所生之母不一如何偏救彼之青提答青提與目連緣深今生復爲其母但救此身所生之母非謂救彼遠世青提餘論云云皆爲未達第二明子德薄○經非汝一人力所奈何疏汝母慳心慳於一切時經多世事歷多人豈汝一人力可濟拔第三斥邪無力　經汝雖孝順聲動天地天神地祇邪魔外道道士四天王神亦不能奈何疏三藏云縱汝感天靈於上界激地祇於下方縱攝邪魔橫羅外道統六合以同家總八部爲一衆併其神力亦不奈何外道道士者外道中之道士也揀內道中之道士佛教初傳此方呼僧爲道士故也四天王者毗沙門等護持世界者也第四顯正有能○經當須十方衆僧威神之力乃得解脫疏三藏云一縷不能制象必假多絲一人不能除業必資衆德今詳前後經文以邪正一多相對乃有四句一正而非多此不能救故前非汝一人奈何二多而非正亦不能救即前神祇邪魔外道等也三亦多亦正方可救拔即十方衆僧也四不多不正居然不可故經無文第五許以救方○經吾今當說救濟之法令一切難皆離憂苦疏今當說者正是許辭救濟法者是所許事令一切等者千鈞之弩不獨爲鼷鼠發機三界之尊豈偏令汝母離苦第六示其正法於中分二初教孝子獻供之法後教衆僧受供之儀初中復有五段一定勝時二發勝意三設勝供四讚勝田五獲勝益謂自恣日爲勝時如春陽之月孝心爲勝意如精新種子百味五果等爲勝供如好牛犁以之供養如能耕墾賢聖爲勝田如膏腴之地存亡父母六親眷屬乃至七代離苦生天爲勝益如千箱萬斛秋收冬藏經文意勢豈不然乎智者詳之如指其掌今初第一定勝時○經佛告目連十方衆僧七月十五日僧自恣時疏梵語僧伽此云衆和合謂若衆而不和如羣商羣吏及軍衆等不名僧寶若和而不衆如二人同心之類亦非僧寶衆而和合爲福之因方名僧寶和合者有六種謂身和同事語和同默意和同忍戒和同修見和同解利和同均也儒說小人君子或和或同今釋子比丘和而同也今云十方者法無限局豈隔親疎衆僧者唐梵重標譯人之拙七月十五日前三月夏安居竟故可自恣自恣有三日或十四十五十六今舉中間也此剩僧字去之又句闕亦是譯人之失也何不云共自恣時自恣者自已之過恣他所舉謂一夏安居九旬加行不皆四果亦得四禪佛設教門本意如此正法像法僧等皆然雖後五百歲亦有持戒修福福是定也然將超苦海謹護浮囊猶恐當局者迷必籍旁觀得失縱不斷惑證果還希罪滅福生故偏袒於衆中白大德長老或見我過或聞我罪或疑我犯恣他所舉哀愍語我我當懺悔如此則身心清淨猶如琉璃況禪定解脫或有之矣供養此者力用可知豈不拔濟先亡資熏現在故三藏云比丘受歲之日大衆自恣之時僧多獲道於四果故能濟厄於七代二發勝意○經

當爲七世父母及現在父母厄難中者疏當爲者能救之心七世下所救之境約境明心故云勝也七世者所生父母不同儒教取上代祖宗厄難中者過取存没没則地獄鬼畜存則病痛枷禁皆名厄難七世生身雖似轉蹂皆是生我修道之器既蒙鞠育豈負深恩故三藏云天地覆載既無憚於劬勞幽顯沉淪理合答於罔極三設勝供○經具飯百味五果汲灌盆器香油錠燭牀敷卧具盡世甘美以著盆中供養十方大德衆僧疏具飯百味者總標也如人盛饌槃筵邀命賓客唯云喫飯故飯爲總統於百味百者大數非定一百五果者一核果如棗杏桃李等二膚果如瓜梨柰椹等三蓏果如胡桃石榴等四糠果如蘇荏等五角果如菱豆等上皆舌所嘗也汲灌盆器者沐浴等所用并下牀敷卧具皆身所覺也香者鼻所嗅也油錠燭者照燎等用即眼所見也亦可香油塗身亦屬身攝西域如此盡世甘美者亦屬古也上來於五欲境中唯闕聲也盡世之言詳其意趣有二種盡謂富貴則盡世所有有即須求貧賤則力所及及則須覓即知不定少多之物但在竭盡其心亦類彼享于克誠馨於明德也著盆中者譯經訛錯如何牀等可置盆中應云著盂蘭盆供會之中也供養二句者正明行也據經本意但可以受用物供養大德之僧不必彫鏤金玉剪割繒絲高聳闌架等也故三藏云沒須物華四事盆美八珍歷十方而運想澄一心而供養四事謂房舍衣服飯食湯藥八珍謂食之米麵味之鹽醋果之李柰菓之芥薑四讚勝田○經當此之日一切聖衆或在山間禪定或得四道果或在樹下經行或六通自在敎化聲聞緣覺或十地菩薩大人權現比丘在大衆中皆同一心受鉢和羅飯具清淨戒聖衆之道其德汪洋疏初二句約人讚時而總標末二句以威儀讚人而總結中間人法有其五對但文不次謂處有山間樹下對證有四果六通對行有自利利他對經行自利敎化利他學有戒定對各有其文人有大小對亦名權實對聲聞緣覺爲實爲小十地菩薩爲權爲大又總束之不出人法爲三學三乘對從初至四果禪定也次從或在下至自在敎化智慧也皆同下三句淨戒也三乘者即聲聞緣覺十地大人也皆同一心者是意和合謂受供時皆同運慚愧殷重心慈悲報恩救濟心人雖位有凡聖德有優劣而所運心一而無異故云同也受鉢和羅飯者鉢中飯也梵云鉢多羅此云應器和字訛也今時但云鉢者略也經題云盆即是鉢也譯時隨俗題之云盆盆之與鉢皆器也故三藏釋題翻爲敕器此一句經正明自恣大德受盂蘭盆供也五獲勝益○經其有供養此等自恣僧者現世父母六親眷屬得出三塗之苦應時解脫衣食自然若父母現在者福樂百年若七世父母生天自在化生入天華光疏此一唱經有兩節意初一半者蒙悲願之力而離苦後一半者蒙慈願之力而得樂樂中有存亡之異初云此等自恣僧者指前五對所說也現世父母者生此身之父母也非謂未亡名爲現世故指得益云出三

塗其現在未亡之父母下自有文云福樂百年是也不應重舉三藏錯會故作異釋甚非文意六親者父母兄弟夫妻或云男女不取兄弟眷屬者一切姻戚通於表裏出三塗解脫者總明離苦也衣食自然者且翻三塗生於人天故爲拔苦之文亦可便得樂屬於後也若父母下明存亡得樂文相可知天華光者天上妙華光明也略指快樂之相矣自下第二敎衆僧受供之儀，經時佛勑十方衆僧皆先爲施主家呪願願七世父母行禪定意然後受食初受食時先安在佛前塔寺中佛前衆僧呪願竟便自受食疏此中前半淨三業後半具三寶前中呪願口業禪定意業受食身業後中塔前是佛呪願是法受食是僧從他受而後食法律如此即受字亦屬法也塔者邊國訛語正云窣堵波此云高顯處此中意通殿塔塔安舍利殿安佛像自下大文第七孝子領悟○經時目連比丘及大菩薩衆皆大歡喜目連悲啼泣聲釋然除滅疏淨業既成必知離苦觀因驗果聲響不差故喜而止啼也如處世刑獄囑大力人財賄既行其心已喜第八慈母獲益○經是時目連母即於是日得脫一劫餓鬼之苦疏目連聞經且是受敎施設盆供合在餘時今說經次便云脫餓鬼者譯經闕略也應於正宗終處敘結集家文云爾時目連聞是法已至七月十五日施設盆供供自恣僧已其母即於是日得脫一劫餓鬼之苦則文義俱顯矣故三藏云孝子既獻供於此辰慈母乃除殃於是日大哉聖力速疾如斯其餓鬼受苦年劫時分待檢敘之自下大文第三流通分也文中有三一申請○經目連復白佛言弟子所生母得蒙三寶功德之力衆僧威神之力故若未來世一切佛弟子應亦奉盂蘭盆救度現在父母乃至七世父母爲可爾否疏說此語時亦是設供之後非一席之事至畢鉢羅窟方始總集爲經也目連愛其親而及他人如頴考叔諫莊公云云二讚請○經佛言大善快問我正欲說汝今復問疏初句標讚大善快問者深契聖心後二句釋所以以正欲說即遇問辭機感相投潛通密應故言快問佛本意者欲說孝道最大故拔苦事重故盂蘭法勝故世尊觀衆勝緣機熟可敎化故三答請文五一敎起行○經善男子若比丘比丘尼國王太子大臣宰相三公百官萬民庶人行慈孝者皆應先爲所生現在父母過去七代父母於七月十五日佛歡喜日僧自恣日以百味飯食安盂蘭盆中施十方自恣僧疏雖貴賤品隔僧俗道殊自非化生濕生無不有父有母慈烏鸚鵡尚解思恩豈況人倫而不濟拔孝之利害已具懸談既識是非須依正道故云應先爲所生等也據制令必爲不爲即是違制故亦當於制敎是以前亦屬律藏然佛無悲喜今於此日示現歡喜者應機緣也以佛本出世秖爲勸人修行見人造業則悲見人修善則喜今比丘九旬加行日滿倍更懇誠三千界中皆同如此稱佛本意寧不欣歡此日設盆其福甚也二敎發願○經願使現在父母壽命百年無病無一切苦惱之患乃至七世父母離餓鬼苦生人天中福樂

無極疏所修必假行門所獲必由心願願者心之樂欲欲得存沒咸安存者保壽於人間常無病惱沒者遷神於天上永絕冥塗行願相資無所不利三教常作○經是佛弟子修孝順者應念念中常憶父母乃至七世父母年年七月十五日常以孝慈憶所生父母爲作盂蘭盆施佛及僧以報父母長養慈愛之恩疏是佛弟子修孝順者反明非佛弟子及不孝者即住不設盆也念念常憶者無終始也長養是事慈愛是心故前起行及發心願以報之也餘文可解三藏云父母結愛既念念不離心孝子報恩須年年不絕供四勸受持○經若一切佛弟子應當奉持是法疏智度論云信力故受念力故持今云奉者即受之義皆應者昌此二力五喜而奉命○經時目連比丘四輩弟子歡喜奉行疏四輩者僧尼士女或曰人天龍鬼疑故兩存然凡厥生靈皆依恃怙故父母恩均於天地此雖至孝不得其門今受神方兼觀靈驗必能除七世之厄難報二親之劬勞自知心有所之是以

歡喜承命

盂蘭盆經疏終

音釋

㸃許覲切瑕隙也生稚也秩直一切丼蓁也㝡俞切宜切色絃曰犧性即卑諸切對舉也餉式亮切庚切卜得吉曰牲昇平諸切他歷切正作埴發掘也確克角切瘠薄也喘昌兖切疾息也擗房宜切捶心也號咷號乎刀切咷徒刀切號咷大哭也鼷音奚小鼠名

腴羊朱切肥也又拄推謂紫蘇也椹食荏切桑椹也糝若外古外二切荏忍甚切白蘇也

一章一疏同卷

華嚴金師子章

佛說阿彌陀經疏

金師子章雲間類解并序

一

法非喻不顯喻非法不生是故至人見一真之性匪殊也故用金師子以況之見羣生之器匪齊也故用諸法章以導之富哉非吾祖賢首垂一乘之文廓十方之奧則何以流慈訓世隨機有授非天冊聖帝卑萬乘之心尊三寶之教則奚能因喻了法由法達性者乎然而斯文禪叢講席莫不崇尚故其注解現行于世者殆及四家清源止觀禪師注之於前昭信法燈大士解之於後近世有同號華藏者三衢昭昱法師五臺承遷尊者皆有述焉曆觀其辭或文煩而義闕或句長而教非遂使修心講說二途方興傳習之志反陷取捨之情源不俟每念雅誥嘗疲于懷既而探討晉經二玄推窮唐經兩疏文之煩者刪之

義之闕者補之句之長者剪之敎之非者正之其間法語奥辭與祖師章旨炳然符契者各從義類以解之于時絶筆於雲間善住閣故命題曰雲間類解焉元豐三年歲次庚申四月八日晉水沙門淨源序

華嚴金師子章

華嚴標所宗經金師子章正立其名舉喻顯法序文備矣

唐大薦福寺沙門法藏

京即長安漢高祖所都也大薦福寺唐中宗所建也沙門乃釋子生善滅惡之稱次二字名諱也出家傳道翻宣茂德具如聖宋高僧傳并唐閣少監碑銘若夫判五章敎道則隴西美之於釋論集六重觀門而河東推之於塔銘耳抑又遵此章旨而爲規式則雜華圓覺二疏載之詳矣述者樂記云明也鄭玄曰訓其義也

初明緣起

夫至聖垂敎以因緣爲宗緣有內外之殊世出世之異故標第一明諸緣起也

二辨色空

前明緣起真喻色空幻色俗諦真空真諦二諦無礙唯一中道故次辨色空也

三約三性

空宗俗諦明有即徧計依他也真諦明空即圓成實性也故次第三約三性也

四顯無相

徧計情有理無依他相有性無圓成理有情無性有相無故次第四顯無相也

五說無生

前之四門真俗有無皆成對待今此一門唯辨妙性本無增減故第五說無生

六論五敎

夫妙性無生超羣數而絶朕然機緣有感逐根性以類分故次第六論五敎也

七勤十玄

以義分敎敎類有五前四小大始終漸頓皆偏今示圓融故次第七勤十玄也

八括大相

雲華十玄根於觀門剛藏六相源乎大經經觀融通相玄交徹故第八括大相

九成菩提

六相遁文一經奥旨非情識所窺唯智眼所覩將遊薩婆若海故第九成菩提

十入涅槃

菩提智果覺法樂也涅槃斷果寂靜樂也照而常寂心安如海故第十入涅槃

明緣起第一

謂金無自性隨工巧匠緣金喻真如不守自性匠況生滅隨順妄緣遂有師子相起

喻真妄和合成阿賴耶識此識有二義一者覺義爲淨緣起二者不覺義作染緣起起但是緣故名緣起

經云諸法從緣起無緣即不起即理事無礙門同一緣起也上句示緣中句辨起下句總結然釋此初章非獨摭起信申義亦乃採下文爲準

辨色空第二

謂師子相虛唯是真金

幻色之相既虛眞空之性唯實諸本無虛
字唯五臺注本有之
師子不有金體不無
色相從緣而非有揀凡夫實色也空性不
變而非無揀外道斷空也
故名色空
色蘊既爾諸法例然大品云諸法若不空
即無道無果上句雙標色空次句雙釋下
句雙結
又復空無自相約色以明
空是眞空不礙於色則觀空萬行沸騰也
不礙幻有名爲色空
色是幻色不礙於空則涉有一道清淨也
總而辨之先約性相不變隨緣以揀斷實
後約不住生死涅槃以明悲智
約三性第三
師子情有名爲徧計
謂妄情於我及一切法周徧計度一一執
爲實有如癡孩鏡中見人面像執爲有命
質礙肉骨等故云情有也

師子似有名曰依他
此所執法依他衆緣相應而起都無自性
唯是虛相如鏡中影故云似有也
金性不變故號圓成
本覺眞心始覺顯現圓滿成就眞實常住
如鏡之明故云不變有本作不改亦通上
文依空宗申義蓋躡前起後也此章引性
宗消文亦以喻釋喻也若依教義章明五
性各有二義徧計所執性有二義一情有
二理無依他起性有二義一似有二無性
圓成實性有二義一不變二隨緣今文各
顯初一皆隱第二仰推祖意單複抗行義
有在焉
顯無相第四
謂以金收師子盡
既攬眞金而成師子遂令師子諸相皆盡
金外更無師子相可得
眞金理也師子事也亦同終南云以離眞
理外無片事可得
故名無相

名號品云達無相法住於佛住無量義經
云其一法者所謂無相然名號品約果無
量義約地理果雖殊無相一也
說無生第五
謂正見師子生時但是金生
上句妄法隨緣下句眞性不變偈云如金
作指環展轉無差別
金外更無一物
離不變之性無隨緣之相問明品云未曾
有一法得入於法性
師子雖有生滅金體本無增減
成事似生而金性不增則起唯法起也體
空似滅而金性不減則滅唯法滅也
故曰無生
大經云蘊性不可滅是故說無生又云空
故不可滅此是無生義疏云無生爲佛法
體諸經論中皆詮無生之理楞伽說一切
法不生中論不生爲論宗體
論五教第六
一師子雖是因緣之法念念生滅

以師子屬乎緣生原人論辨小乘教亦云
從無始來因緣力故念念生滅相續無窮
實無師子相可得
論次云凡愚不覺執之爲實
名愚法聲聞教
因說四諦而悟解故號聲聞既除我執未
達法空故名愚法有本作愚人法名聲聞
教然此一教下攝人天由深必收淺故上
該緣覺以其理果同故例如約人辨藏唯
出聲聞藏耳
一即此緣生之法
跋前起後也初文師子二字亦通此用下
三皆然
各無自性徹底唯空
始自形骸之色思慮之心終至佛果一切
種智皆無自性徹於有表唯是真空以色
性自空非色滅空也
名大乘始教
始初也大品云空是大乘之初門此教有
二一始教亦名分教今但標始教者以深
密第二第三時教同許定性無性俱不成
佛故今合之唯言始教耳
三雖復徹底唯空不礙幻有宛然
空是真空不礙幻有即水以辨於波也
緣生假有二相雙存
有是幻有不礙真空即波以明於水也
名大乘終教
緣起無性一切皆如方是大乘至極之談
故名爲終此亦有二一終教對前始教立
名二實教對前分教立名分猶權也始權
而終實以有顯實宗故然終實二宗并始
分二教皆大乘漸門耳
四即此二相互奪兩亡
以理奪事而事忘即真理非事也以事奪
理而理亡即事法非理也亦同行願疏中
形奪無寄門
情偽不存
反疏上句理事雙亡則情識偽相無所存
矣
俱無有力空有雙泯
由前互奪故皆無力理奪事則妙有泯也
事奪理則真空泯也心經略疏云空有兩
亡一味常顯
名言路絕棲心無寄
通結心言罔及寶藏論云理冥則言語道
斷旨會則心行處滅
名大乘頓教
頓者言說頓絕理性頓顯一念不生即是
佛等故楞伽云頓者如鏡中像頓現非漸
此亦有二一逐機頓即此文示之二化儀
頓即後圓教收之
五即此情盡體露之法混成一塊
情盡見除也大疏亦云情盡理現諸見自
亡混成一塊者約法則混成真性約喻則
一塊真金故裴相序云融餅盤釵鈿爲金
繁興大用起必全真
用則波騰鼎沸全真體以運行
萬象紛然恭而不雜
萬法起必同時一際理無先後釋上二節
依還源觀

一切即一皆同無性
無量中解一也大經云華藏世界所有塵
一一塵中見法界
一即一切因果歷然
一中解無量也禪詮都序云果徹因源位
滿分稱菩薩
力用相收卷舒自在
一有力收多爲用則卷他一切入於一中
即上文一切即一皆同無性也多有力收
一爲體則舒已一位入於一切即上文一
即一切因果歷然也文雖先後義乃同時
故云卷舒自在也
名一乘圓教
所說唯是法界緣起無礙相即相入重重
無盡此亦有二謂同教一乘圓全收諸教
宗別教一乘圓全揀諸教宗
勒十玄第七
一金與師子同時成立圓滿具足
師子六根與金同時成立以表人法因果
體用悉皆具足妙嚴品云一切法門無盡
海同會一法道場中
名同時具足相應門
大疏云如海一滴具百川味
二若師子眼收師子盡則一切純是眼若耳
收師子盡則一切純是耳
眼耳互收純一事故
諸根同時相收悉皆具足
會諸根之同例眼耳之別
則一一皆雜一一皆純爲圓滿藏
眼即耳等皆雜也如菩薩入一三昧即六
度皆修無量無邊諸餘行德俱時成就故
名爲雜耳非眼等皆純也又入一三昧唯
行布施無量無邊更無餘行名之爲純即
教義章云純雜自在無不具足名圓滿藏
名諸藏純雜具德門
此名依至相立賢首新立廣陜自在無礙
門故大疏云如徑尺之鏡見千里之影
三金與師子相容成立一多無礙
多容一則六根成立多容多則師子無殊
於中理事各各不同
金性喻理師子喻事二雖互容性相各別
或一或多各住自位
此經偈云以一佛土滿十方十方入一亦
無餘世界本相亦不壞無比功德故能爾
名一多相容不同門
大疏云若一室之千燈光光相涉
四師子諸根一一毛頭皆以金收師子盡
諸根諸毛各攝全體
一一徹徧師子眼眼即耳耳即鼻鼻即舌舌
即身
諸根相即體非用外
自在成立無障無礙
經云一即是多多即一文隨於義義隨文
名諸法相即自在門
大疏云如金與金色二不相離
五若看師子唯師子無金即師子顯金隱
相顯性隱
若看金唯金無師子即金顯師子隱
性顯相隱
若兩處看俱隱俱顯

性相同時隱顯齊現
隱則祕密顯則顯著
賢首品云東方入正受西方從定起
名祕密隱顯俱成門
大疏云若片月澄空晦明相並
六金與師子或隱或顯或一或多
若觀金時師子似隱唯顯一金觀師子時
金性似隱具顯諸根
定純定雜有力無力
一體眞金純而有力六根分異雜而無力
即此即彼主伴交輝
此主彼伴交光互參
理事齊現皆悉相容
教義章云猶如束箭齊頭顯現
不礙安立微細成辦
經云一塵中有無量刹刹復爲塵說更難
名微細相容安立門
大疏云如瑠璃餅盛多芥子
七師子眼耳支節一一毛處各有金師子一
一毛處師子同時頓入一毛中

以一切攝一切同入一中即交涉無礙門
偈云一切佛刹微塵等爾所佛坐一毛孔
一一毛中皆有無邊師子又復一一毛帶此
無邊師子還入一毛中
又以一切攝一切帶之復入一中即相在
無礙門偈云無量刹海處一毛悉坐菩提 百七 十二
蓮華座
如是重重無盡猶天帝網珠
梵語釋迦提桓因陀羅此云能仁天主網
珠即善法堂護淨珠網取譬交光無盡也
名因陀羅網境界門
大疏云若兩鏡互照傳耀相寫
八說此師子以表無明語其金體具彰眞性
妄法生滅無明也如來藏不生滅眞性也
理事合論況阿賴識令生正解
理事即眞妄論云眞妄和合非一非異名
阿賴耶識此識有覺不覺二義覺即令生
眞性正解不覺即令生無明正解若約善
財參諸知識遇三妻而三德圓皆生正解
名託事顯法生解門

大疏云如立像豎臂觸目皆道
九師子是有爲之法念念生滅
隨工匠緣時時遷謝
刹那之間分爲三際
攝前標後
謂過去現在未來此三際各有過現未來 百七 十三
普賢行品云過去中未來未來中過去亦
離世間品答普慧之問也
總有三三之位以立九世即束爲一段法門
如師子諸根諸毛本純一之金也
雖則九世各各有隔相由成立融通無礙同
爲一念
通玄論云十世古今始終不離於當念
名十世隔法異成門
大疏云若一夕之夢翩翩百年
十金與師子或隱或顯或一或多各無自性
由心迴轉
謂金心一事隨心徧一切中即一隱多顯
也金心之一切隨心入一事中即多隱一
顯也以表師子與金悉皆迴轉而無定相

耳

說事說理有成有立

經云應觀法界性一切唯心造

名唯心迴轉善成門

賢首亦改此一門爲主伴圓明具德門故

大疏云如北辰所居衆星拱之

括六相第八

師子是總相

一即具多爲總相

五根差別是別相

多即非一名別相

共從一緣起是同相

多類自同成於總

眼耳等不相濫是異相

名體別異現於同

諸根合會有師子是成相

一多緣起理妙成

諸根各住自位是壞相

壞住自法常不作教義章中有八句偈文

上引六句隨文注之末後二句結歎勸修

云唯智境界非事識以此方便會一乘彼

章廣寄一舍以喻六相後學如仰祖訓宜

悉討論耳

成菩提第九

菩提此云道也覺也

翻梵從華新舊二義

謂見師子之時即見一切有爲之法更不待

壞本來寂滅

淨名云衆生即寂滅相不復更滅

離諸取捨即於此路流入薩婆若海故名爲

道

離諸取捨之言義屬上句文連下句謂不

捨一切有爲而取寂滅無爲則義屬上句

也既取捨情亡自然流入一切智海則文

連下句也第八不動地亦明斯旨薩婆若

云一切智今明果德爲道故深廣如海耳

了無始已來所有顛倒元無有實名之爲

覺

起信論云一切衆生不名爲覺以從本來

念念相續未曾離念故說無始無明即同

此文無始已來所有顛倒也論又云若得

無念者則知心相生住異滅乃至本來平

等同一覺故即同次文元無有實名之爲

覺矣

究竟具一切種智名成菩提

究竟極果也亦名究竟覺一切種智即三

智之一也昔圭峯疏圓覺以一切種智釋

圓明賢首述還源由圓明而證菩提今文

謂具一切種智而成菩提者通而辨之雖

發辭小異而歸宗大同也若依起信有大

智用無量方便乃至得名一切種智皆屬

同教又按昭信鈔文叙五教機各成菩提

唯取圓宗以因果二門相攝即別教耳

入涅槃第十

見師子與金二相俱盡煩惱不生

二相俱盡所觀境空也煩惱不生能緣心

泯也內外雙亡玄寂著矣

好醜現前心安如海

新記云如金作器巧拙懸殊即好醜現前

也記次文云一以貫之唯金究竟即心安

如海也上句覆疏二相俱盡下句覆疏煩惱不生

妄想都盡無諸逼迫出纏離障永捨苦源名入涅槃

惑業都盡無集諦之妄想也三苦皆亡無苦諦之逼迫也無漏智發出纏離障則道諦已修也解脫自在永離苦源則滅諦已證也入者了達解悟之名涅槃義翻圓寂經云流轉是生死不動名涅槃然涅槃一章誠雜華之淵蘊故晉譯寶王性起而搜玄探玄鉤深以索隱唐翻如來出現則舊疏新記聯芳而續燄且高麗國中斯文尚備而傳授不絕況此諸部盡出中華願諸後昆求師鑽仰同報雲華賢首清涼圭峯之劬重德耳

金師子章雲間類解

佛說阿彌陀經疏

唐海東新羅國沙門元曉述

將釋此經三門分別初述大意次釋經宗致其第三者則入文釋第一述大意者夫衆生心之爲心也離相離性如海如空如空之故無相不融何有東西之處如海之故無性是守豈無動靜之時爾乃或因染業隨五濁而長流或承淨緣絕四流而永寂若斯動靜皆是大夢以覺望之無流無寂穢土淨國本來一心生死涅槃終無二際然無二之覺取之良難迷一之夢去之不易所以大聖垂迹有退有迴所陳言教或褒或貶至如牟尼善逝現此穢土誡五濁而勸往彌陀如來御彼淨國引三輩而導生今是經者斯乃兩尊出世之大意四輩入道之要門示淨土之可願讚妙德而可歸妙德可歸者耳聞經名則人一乘而無反口誦佛號則出三界而不還何況禮拜尊念讚詠觀察者哉淨土可願者浴於金妙蓮池則離有生之染因遊玉樹檀林則向無死之聖果加復見佛光入無相開梵響悟無生然後乃從第五門出回轉生死之苑憩煩惱之林不從一步普遊十方世界不舒一念遍現無邊三世其爲樂也可勝度乎極樂之稱豈虛也哉言佛說者從金口之所出千代不刊之教阿彌陀者含實德之所立萬劫無盡之名能所合舉以標題目故言佛說阿彌陀經也第二辨經宗致者此經直以超過三界二種清淨以爲其宗令諸衆生於無上道得不退轉以爲意致何者名爲二種清淨如論說言此清淨有二種一者器世間清淨二者衆生世間清淨乃至廣說故然入此清淨有其四門一圓滿門唯佛如來得入此門如本業經說二一向門八地已上菩薩得入此門如攝大乘論說三純淨門唯有第三極歡喜地已上菩薩得入此門如解深密經說四正定聚門唯無退者得入此門無邪定聚及不定聚如兩卷經說通論極樂世界且此四門令此經宗二種清淨正示第四正定聚門不定聲聞及說凡夫亦得生故論說二乘種不生決定種性不得生故聲王經說安

樂世界阿彌陀佛有父母者是變化女非實報女論說女人不生彼者無實女故如變鳥此亦如是故又復雖有父母而非胎生寔是化生假爲父母如彼經言若四衆能正受彼佛之名號以此功德臨命終時阿彌陀佛即與大衆往此人所令其得見見已尋生慶悅倍增功德以是因緣所生之處永離胞胎穢欲之形純處鮮妙寶蓮華中自然化生具大神通光明赫奕當知父母假寄之耳又彼經言阿彌陀佛與聲聞俱如來應供正遍知其國號曰清泰聖王所住其城縱廣十千由旬而觀經說彼佛身高六十萬億那由他恒河沙由旬城小身大不相當者當知彼佛有衆多城隨衆大小城亦大小大城之中示以大身小城之中現以小身聲王經十千由旬者是與聲聞俱住之城當知佛身相當而住觀經所說身高大者當知其城亦隨廣大與諸大衆俱住處故如兩卷經及此經中池中蓮華大小懸殊隨池有大小其華亦大小當知城身大小亦爾其餘相違準此而通或說聲王經中說有父母是顯彼佛所住穢土是義不然所以然者彼經既說寶蓮華中自然化生具大神通光明赫奕又下文言有二菩薩一名觀世音二名大勢至此二菩薩侍立左右此等悉是淨土相故不異觀經之所說故當知彼經所說提婆達多及魔王等悉於淨土變化所作不由此等爲非淨土如化畜生非穢土故且止乘論還釋本文此下第三入文解釋文有三分序正流通序分之中有其六句於中前二是其標句其後四事證成前二言如是者總舉所聞之法表有信順之心言我聞者別提能聞之人表無違諍之意下四則引二對證成明憶聞時處成能聞之不謬既有大師大衆證所說之可信於中委悉如常可知第六序大衆有三先聲聞衆次菩薩衆後雜類衆聲聞衆中舍利弗者此云身子目犍連者此云讚誦迦葉者此云飲光迦旃延者此云扇繩摩訶拘絺羅者此云大膝離婆多者此云假和合周利槃特迦者此云蛇奴或云小道難陀此云慶喜阿難陀此云歡喜羅睺羅此云覆障或云宮生憍梵波提此云牛呵賓頭盧此云耆年頗羅墮此云利根迦留陀夷此云黑上此是悉達未出家時師也劫賓那此云房宿薄拘羅此云善容阿㝹樓馱此云無貧或云如意菩薩衆中阿逸多者此云無能勝乾陀訶提者赤色餘則可知爾時佛告已下第二正說分於中有三一者正示二種清淨果二者勸修二種正因其第二者引例證成初中有二略標廣解中二句先標依果後標正報釋中亦二先釋依果後釋正報依果清淨之中義門有二文相有六別總功德有其十五義門二一釋名門二辨相門六者名門開二相門分四故別總十五者別有十四總成一故別有十四者六文之中有其四例前一各有一後二各有二第三文中開三第四文中分五是故合有十四功德第一文言無有衆苦但受諸樂者是無諸難功德成就如論頌言永離身心惱受樂常無間故第二文言七重欄楯羅網行樹者是莊嚴地功德成就如論頌言雜華異光色

寶欄徧圍繞故第三文中有三功德池水金沙者是莊嚴水功德成就如論頌言諸池帶七寶渌水含八德下積黃金沙上耀青蓮色故堦道樓閣有金銀等者是種種事功德成就如論頌言備諸珍寶性具足妙莊嚴故蓮華如輪青色青光等者莊嚴妙色成就功德如論頌言無垢光焰熾明淨耀世間故第四文中有五功德一妓樂功德常住天樂故二寶地功德黃金為地故三雨華功德六時雨華故如論頌曰金地作天樂雨華散其間歡樂無疲極晝夜未嘗眠故四自在功德乘通遊行故五受用功德飯食經行故如論頌曰供養十方佛報得通作翼愛樂佛法味禪三昧為食故然彼土食有二種一者內食如此論說二者外食如餘經說如兩卷經言若欲食時七寶鉢器自然在前百味飯食自然盈滿雖有是食而無食者但見色聞香意以為足今此經言飯食經行者文相合於受用外食也第五文中有二功德如變化功德化作衆鳥說妙法故如論頌曰種種雜色鳥各各出雅音聞者念三寶忘想入一心故二大義功德無惡道等之名體故如論頌曰大乘善根男等無譏嫌名女人及根缺二乘種不生故案云經說無有惡道譏嫌論顯無有人道譏嫌互舉之爾義如所說第六文中有二功德如論說言莊嚴虛空功德成就者偈言無量寶交絡羅網虛空中種種鈴發響宣吐妙法音故二者莊嚴性功德如論說言莊嚴性功德成就者偈言正道大慈悲出生善根故今言自然聞生念三寶心者正是性心以依出世善根種子不待功用自然生故正念三寶離邪歸正結道衆行故名正道念此三寶勝妙功德回施一切名大慈悲上來合有十四功德無不超過三界六道是故總名清淨世界如論說言莊嚴清淨功德成就者偈言觀彼世界相勝過三界道故或有論說十八圓滿今此經中依果清淨說此十五若加後說正報四句則有十九清淨功德然經與論有同有異於中委悉準之可知舍利弗於汝意云何此下第二正報清淨於中示顯四種功德一者主功德二者伴功德三者大衆功德四者上首功德主功德中略出二種一者光明無量二者壽命無量準此經文釋阿彌陀此土譯之應云無量又言成佛已來於今十劫者為遣疑情有人疑言壽雖無量要有始終未知今者為始為末今解言今既所過唯經十劫當知今後無量劫住故第二伴功德者聲聞弟子皆阿羅漢故論云莊嚴眷屬功德成就者偈言如來淨華衆正覺華生故案云此言淨華衆者謂得七種淨華之衆何等為七一者戒淨二者心淨三者見淨四度疑淨五道非道知見淨六行知見淨七行斷知見淨於中廣說出瑜伽論有此七種淨華之衆從佛正覺華中化生也第三大衆功德者衆生生者皆是阿鞞跋致故乃至十念功德生彼國者入正定聚永無退故論言何者莊嚴大衆功德成就偈言人天不動衆清淨智海生故案云皆依如來智海含潤入正定聚無動轉故第四上首功德者其中多有一生補處乃至阿僧祇說故言何者莊嚴上首

功德成就偈言如須彌山王勝妙無過者故
案云一生菩薩十地中勝如妙山王故論中
具顯八種莊嚴此經略示四種功德上來二
文合爲第一示顯二種清淨果已竟衆生聞
者應當發願自此已下第二勸修二種淨因
就中有四一勸發願二明修因三示受果四
結勸言第二文中明二種因一者正因二者
助因正因中言不可以少善根福德因緣得
生彼國者顯示大菩提心攝多善根以爲因
緣乃得生故如菩薩地發心品文又諸菩薩
最初發心能攝一切菩提分法殊勝善根爲
上首故能違一切有情處所三業惡行功德
相應案云菩薩初發菩提之心能攝一切殊
勝善根能斷惡業功德相應是故說言非少
善根福德因緣得生彼國所以得知此爲因
有兩卷經中攝九品因以爲三輩三中皆有
發菩提心論中唯顯此文意言大乘善根男
等無譏嫌名此意正言生彼國者雖有九品
齊因大乘發心善根所以等無譏嫌之名也
有人難言若要發大心方生淨土者不應生
彼而證小果彼無退具故若乃退大而證小
果無有是處故又兩卷經中十八願中言設
我得佛十方衆生至心信樂欲生我國乃至
十念若不生者不取正覺唯除五逆誹謗正
法若未發大心不得生者則應亦揀未發心
而不揀故明知不必然不至心爲至心言之
所揀故更不須揀雖有是破皆不應理所以
然者發菩提心既是正因未發心者直是無
因而非有障何須揀別五逆謗法乃是障礙
非直無因故須揀別是故此難無所聞也又
非生彼退菩提心但在此間先發大心熏成
種子後時退心下地現行良由先發大心種
子不失故得作因以生彼國而退現行大乘
之心故生彼國取小果耳是故彼難還顯自
短之耳第二明助因者執持名號一心不亂
故阿彌陀如來不可思議功德所成之名號
故一日乃至七日者勝人速成劣者遲熟故
聲王經說十日誦名者劣人十日乃成故或
一二日等是下品因五六七日者是中品因
乃至十日成上品因故其人已下第五受執
我見已下第四結勸上來四文合爲第二勸
修因竟如我今者讚歎已下大分第三引例
證成於中有四一者引餘佛說證有可信二
者釋此經名成有勝利三者舉願無違重勸
發心四者歎法希結勸信受初中先辨自所
稱讚後引六方諸佛同讚於汝意云何已下
是第三文於中有三問次第三勸信若有人
發願已下是第三文先示願勢後勸發願如
我今者已下是第四文於中有三先已讚他
次他讚已其第三者結歎勸信上來三分正
說文竟佛說已下是流通分

佛說阿彌陀經疏終

往生教觀真攝心成道之要術也而小本
彌陀不特時所宗尚秦譯且造疏立章者
衆生有以六方佛已去爲流通分雖近古
嘗聞之晚學又乃承用不遇指南何從正
轍唐初海東曉法師不准以佛說此經已
下爲流通分且以執持名號爲助因此尤
超然拔萃於諸疏之上予獲是本喜不自
勝俟它日刻諸梓與天下共之則使浪斷

經科臆判正助者當北面斂衽俯伏而抱
媿焉時慶元四季五月既望霅川烏戌比
丘宗相題跋

音釋

疢居又切病也 道慈秋切健也 呞抽之切 欄楯楯食尹切欄楯也 臆於力切胸臆也 衽如鴆切衣襟也 霅直甲切水名在吳興

紹興重雕大藏音序　百八

宋宣德郎新差監在京木炭場柳豫撰

豫待次銓衡晦跡里閈得以優游僧舍尋訪
開士有精嚴寺觀上座惠然見訪曰處觀落
髮學佛未能明了智慧願讀一大藏教以純
熟般若然而卷軸浩渺義理淵奧常患字畫
舛誤音義踈略窮日累月尋繹不暇雖精進
勉强而常恐有所不逮而又反思吾徒凡有
志者未始不以此爲患也昔瑫法師嘗著音
釋附於函末而其文不詳備先後失次披閱
之際未免凝滯故處觀不量淺昧討論集韻
洎唐宋二韻郭逡衆經音又嘗訪求別本搜
索偏旁發明義例遍閱者幾十數藏讎校者
餘二十年始於熙寧庚戌歲而成於元祐癸
酉孟冬月凡一百七十四部分爲上中下三
卷欲以精嚴新集大藏音爲摽目其間如擣
搥則才木不辯帔幌則巾小不分搏摶惕惕
衣示日曰則筆畫差互文理混淆又罌分五
種釐有七樣此類至繁不可槩舉皆由書生
傳寫破體者多對讀滅裂辯正者少今一切
別白於逐字之下使觀者得以考信而無探
討之勞亦庶幾有補於吾道也響聞君有志
於外護久矣願求序引冠之篇首幸無辭焉
豫敬聞之曰諾豫早歲棲心空門躭味禪悅
嘗有志願徧閱內典而中間事物侵擾相仍
憂患不知老之將至曾未能涉獵一二況欲
縱橫貫穿於妙道之域耶自非屏跡息緣焦
心勞思積以歲月詎能從吾之所好故遊經
藏則作禮恭敬視讀誦則隨喜讚歎又況勤
苦方便利樂學者有如吾師則敢不詳言之
以取信於後人亦所以成吾之志也元祐九
年四月初五日序

紹興重雕大藏音卷上　百八　凡五十二八部

宋　精　嚴　寺　沙　門　處觀集

人如璘切第一　心思林切第二　巾斤音第三
手式酉切第四　肉如六切第五　足子浴切第六
走子后切第七　疋丑略切第八　車昌應切第九

刀 都高切第十
女 尼與切第十三
酉 余帚切第十六
髟 甲遥切第十九
弓 居雄切第二十二
齒 昌始切第二十五
羽 兩音第二十八
䜌 力九切第三十一
厶 某音第三十四
几 居笑切第三十七

革 各核切第十一
目 莫六切第十四
雨 羽音第十七
毛 莫刀切第二十
舟 音州第二十三
風 甫融切第二十六
骨 古忽切第二十九
見 經殿切第三十二
自 疾利切第三十五
韋 王非切第三十八

玉 魚六切第十二
貝 博昧切第十五
歹 午達切第十八
力 六直切第二十一
大 徒蓋切第二十四
衷 中音第二十七
止 諸市切第三十
麥 莫百切第三十三
角 古嶽切第三十六
也 以者切第三十九

片 普見切第四十
包 布交切第四十三
缶 府九切第四十六
亨 虛掌切第四十九
了 余制切第五十二
生 所庚切第五十五
免 美辯切第五十八

弋 逸隻切第四十一
豕 式爾切第四十四
乙 五忽切第四十七
千 倉先切第五十
各 閣音第五十三
舍 式夜切第五十六 百八

彡 先廉切第四十二
廾 入音第四十五
責 側革切第四十八
夜 賁謝切第五十一
云 有勳切第五十四
三 七 必以切第五十七

人部第一

侘丑加知加二切佸古姑二音傾擷頡正号結切僕僕正步木切侶音呂
儉巨險切又檢音偊遇音侄恐傜音此古人未詳臨文詳用名㑲內納二音

僂力主切侮音武儔直由切僻士限子究二切俣俣正正佊佝
刀音俓經定切偃於弥切伍丁沉切僻尼研眦一亦仆奧聖
切倿倰並乃定切僥堅堯切入堯於二音倖幸音又下頂切收似上正
並由音佩珮同浦昧切仳昔尼必至二切仇求音倆俯正張流切儆
槃景二杳倡昌音倴房弄切佐子賀切又左亓佚逸音又徒結切儒正儒
波朱切偉羽鬼切仂力音催合回祖回二切佬徒損切佚床史切又
矣音偺子念切彷房紡二音有庭却作彷字傍音用臨文詳之儸羅音傒
兮音俣五鄭切侄質音儵佗刀切倖年音企位仳上一正並去智
切跧同偏區正布濱切俺陁他二音又佇可切佗角乙切倜周惕二音
又張流切倐腐音僨奔音又方問切弁衣切捡侈充鼓尺止尺者三切僐

僓僭僭正並都廿切又訣音僔女拼切儐賓号又卑刃切休乃歷切
俚里音佶切極乙俳排音傴透羽切儼如切捻佝作閏閏二了切
傌俻正容音僅鈍音傷亦音又以鼓切僪循正巡音傑巨列切僑偽
倚上一正並橋音僞像正卩兩切俠叶音又吉恰切倨居御切儻化閉
切僖禧音佷胡恕切併紂音倩七正外殿二切偲片故与各二切佉
丘加切侏朱音傈胡兀切鹼驗正網音僻武音傚撫雨切儲津音
俾卑音又卑切佽朗計傥徵正所立切俛偬上正並免音俘
數音佪尾回傻侯計正切郎偪渠勿切佇侍上正並丈号切佤古破
切佩風傎頻音侍直里切佳街嘉二音侹仁項切倈力切代
僔身音儳僥正七成切伀絶音佂隻形切僉皮逼切仏佛音俊

安音令全音傾盈之伽知切音儴儴上正並思持如羊二切仵午
二音倧宗音佡許廻去智切偏部罪切又雷音儆般音又步安切佻悟沱渊
切傻數兄切儶二抽叔音儆古吊切僖善音又胙戰切倪偊上正
並去早去汗二切侷二六衛儕士皆才諂二切伍欒悉切倕妻又音馳
偽切伉口浪切儷切計郎僶僶上正並泯音又彌菀切佽火二慈音
偍疑音又魚以切倦其眷切儭初鮑切俙帝音儓古回切佃田殷
二音佯手音儁雋並祖峻切黛代音儵叔消二音傺詰念切傺佉
上正並休音又虛文必幽二切偵知盈褚盂二切佺詮音俶昌六切傲五告
切倆兩音偪通音又拍通切价戒音倭烏禾於危二切侊銑音倅子沒
切偎鄹緑句宜二切僻稱音倩倉殿切僃伲倚並乃切佐佬並倉

何桑何切儈古外切仳此音傖倉音又趣庚入儡告罪切隼思尹
二切伶令傍定令音切僔側吏切儂農音僜登憍二音又下陵切僭
進音儀莫結切僉七籐切偶男音僦即就子六二切倘濆專二晋傷
陽音傣賽音祖杜所切佑祐音僨之日切儎鐵正先金切僇傣
上正並妹替七戚素感三切僵儘並蓋音今令正佫格鶴二音僱乙角
切

心部第二

心部與巾部篇傍互參爲寫經者簡略不定請識臨文詳用惛憜並質涉切悵丑亮
切惆抽音慽幾施三音慓卑姚切憒古對切悕悕上正並希
音憚憚上正並彈狃二音悴悴正遂音憶憶憶愢王並許偃切惕

惕上湯蕩二音下佗的切此雖三音恐寫誤臨文詳用　㦸力董切　愀秋音又子小切　慘七感切　恤思律切　怙戶音　悢力黨力讓二切　憶隱音　憘惡音

佐忱恆正並古壞切　怡盈之切　怜連音　悝里音又拈迴切　恪苦各切

愋恨正力計切　忔公在切　憤責音又茫華切　悒邑音　懨懨正渠音又其據切　愕五各切　恊叶音　慨口蓋切　恬徒兼切　悑佈音　愩順音　懌

亦音　悸其貴切　憫慈音　惇敦純二音　憕澄音又澄應丁邵二切　怐詢句二音　懵母豆彌登母憁三切　憮無武二音又火月切　恒胡登居曾二切　悄七小七笑二切　慥七到切　怏於兩切　怍昨音　慵常容切　懂懂正童音　慟洞音　惸瓊音　憿昌字切　憱此正子六即就二切　悃回音　悃囚音　慌荒音又呼廣切　愔音音　悌促帝切　悽古杏切　惲蘊音　愜喫叶切　怬疋巴

疋駕二切　㥄㥄正蒙音　恍統正舉朗切　㦬初界切　忪鍾音　㥄今音　懦懦正色音　怢佗結切又姪音　恰乞洽切　㥄㥄正猜孟切　惋烏貫切　㥄章音　慊苦簟切　悽妻音　懆七到七刀二切　慠五告切　惔惔上正上次音　愴初兩切亮二切　忏悍並汗音上又音干　憍憍音　怯去涉切　怕白各疋駕疋陌三切　慢莫官莫晏二切　惙知劣切　愷愷上正並可海切　慣古患切　惶皇音　懱懱懱懱上一正並莫結切　惵惵二音　惻初側切　恢苦回切　恂恂並丘侯切上又居遇切此雖二音恐寫誤臨文詳用　惘惘並同音　惓惓音　恄吉音又奮吉切　懊烏結切　惚忽音有處却作腦字用臨文詳之　懍力錦切　懂覲謹勤三音　惛惛並昏音　懆勦正助交切交子小三切　懷奴東切　憿佗寬切　愊福音　憾戶感切　憎憎正增音

恂於六于紀二切　恌繞音　忨兎正古郎切說同用　愠於運於允二切　悖孛音　悴窄音　恍恍並呼廣切　忼口朗下朗虛郎三切　忨玩音又五官切　悱妃尾切　憧丈降書容昌容三切　惰杜果切　愞奴過奴亂二切又恢音　怔諸盈切　怩尼音　怛怛怛同並當割切　悃苦本切　悒悒正乙及切　忙莫郎切　愶懺上正並迄業從力正　㥄㥄㥄正並房玉切又卜音上又業音

㥄㥄上虎項切下居侯切此雖二音恐寫誤臨文詳用　㥄聊音　悛詮音　惀藥音　憉彭音　惇亨音　懼懼懼正並具遇切　怓皴正披義切　慷口朗切　惺於角切　憓惠音　悾空音又空弄切　憤父粉切　憛憛正蕩旱切　愻息困切　悠由音　憨呼甘切　懲澄音　怤敷音又方遇切　悳悳上嗔音下德音此雖二音恐寫誤臨文詳用　悊和音又和過切　慼子六切　恧女六切

愆丘虔切　慝佗得尼力二切　慁胡困切　憖乃限切　恁忍甚尼心二切　憊步拜切　愬愬並素音　態佗代切　悊知列切　懋茂音　悠叔音　懇口很切　懿壓正黑各切　慤慤慤上一正並克角切　愙愙並克各切　懸懈正古隘切　慂呼括切　忿青紅切　戇戇惷下一悉正並陟降切　懟懟正直類切　懖懖懖懖懖上一正並去世切　憋憋正並列切　懣滿音又母本切　懿懿正乙冀切　恚於避切隱同　悳急音

巾部第三

幢傳江文降二切又童音　帨稅歲二音又朔律切　帕丘侯其俱二切　帙姪音　帒代音　帳張亮切　帩陳留切　帷于龜切　幔莫半切　帔披義切　帝覓希二音　帚之九切　帛吊吊並吊正　叀叀上正並奴教切　幠

無詡二音　帤奴音又坦朗切　市弗音又上止切　幣幣上正並毗祭必計二切　幌忙音有處却作慌字恍荒二音用臨文詳之　幬扶發切

手部第四

捫門音　揭居列其列二切　揆其癸切　掉徒吊切　拆先的切　搥正直追切　撫拊並誹父切　掩揜揜上二正並衣撿水　摸莫音又蒙晡切

括古活切　拭式音　拒巨音　掘劬勿切　扴訖黠下八二切　折時列之列二切　批紫音又壯士切　拄知雨切　攬覽音　抑於力切　挋下管切又音豆　擢濁音　揵虔音　挹邑音　攢昨丸切　挪挪並耶音　擐擐上正並患音又古患切　拤弄音　拍普陌切　擯必刃切　掬居六切　揣大丸芝委二切　揖揖並一入即入二切　播布賀切　捷捷上正並疾業尺涉二切

搙奴沃切　㧞西音　探貪音　抹林正　把補下蒲巴二切　擬宜起切　撾陟瓜切　擔擔正都廿都嚂時艷三切　掀七活即活二切　挾挾並叶音　捲拳音又鬼速切　掟洋憲慈二切　掖掖掖擠上一正並呂音　把把正起音　措醋音　拯毗滅切又鼻音　捺尼謁切　抵抵上正　抵上二紙音下一紙所二音此雖三音恐寫誤臨文詳用　捄求音又恭于切　揳先結切　挨乙解乙音

二切　搣搣搣正並滅音　撦昌者切　拌伴判二音　摶摶上持音下團此雖二音恐寫誤臨文詳用　捼委音又奴回奴禾烏禾三切　抒抒正神抒切　拈乃乘切　拓托音又之石切　攞羅音又力可切　撽吉歷切　搔搔正蜜音　抄莎音　撅其月居月二切　挬孛音　搛羊亮切　捏乃結切　拙之悅切　擿的音又陟革治革二切　掐掐上正並苦匣切　攤他下奴旦二切　撲電音又普

木切攪古巧切挍捩捩正阿可切擭讓音又如羊如兩二切拷拷正考音
拧拧正文呂長呂二切揩丘皆切抖斗音揀策音經中作撒字用臨文詳之
擻蘇走切挮他計切掠吟音抻撥並判末切挂卦音擣搗並倒
音拕拖並陀他二音又律可切挹把正補下蒲巴二切扒扒正居里切
揉忍九而由女九三切捈捺正乃捃切握乙角切抓莊交側紋二切抓
姑華烏瓜二切掲德盍托合二切按於汗切捕部布切扢胡骨切撒
撤並直列勃列二切摑掴上正烏古容切攎莊加女加二切捃居運切
扼尼音揃角音攄慧音搜拙盍以制切技文粉切搵共亮切捜
院袞二音摘陟堂切挓陟加陟节二切摳嫗音又口侯切擡慧音又旋芮切
揪助侯切有處却作攄學用臨文詳之扮粉音又父吻切擗叱盍切㯶撲正

疋角普朮二切又卜音挫扣川則戈二切挽拋上正並免晚一音擣擣止
甲姚切捎余專切挃埜正泥音拴巨月切掎樂綺隱綺二切搜挨正
郎結切摝之石切振直庾切摴擔揮摴上二正並丑居切撚
奴典切揵連恭二音抉央音又倂兩切搦女卓摔華女二切胡交切揄
迤葉德盍二切擱閣音揩支音撞堂音衆經音作除耕切臨文詳用搋丑皆
瀕爾二切又移音拈梏正空胡切又戶姑二音擬延音又式延抽延二切挑
挑並他凋徒了二切播蘇刀切抉烏冗切又決音掭搋搋衆經音並
作古獲丑皆二切眡文詳用揥同搖姚音掃思到切撈彭音擒爺音揀
扶正末音扛江音掝側慈將侯初尤遵須四切援揆正陀沒切揥帝替二音
攫垒獲居縛居玉三切揲琹音搼拳音捍捍正其穿切捶靚鵝切切並切

托呼高切搜接換上二工並蘇后色侯二切搷貞音槐攬正回懷二音
撩擦上正並聊音揞託合達合二切擬初覩切攫居王切有處卯作攉
字具俱切用臨文評之掾俞緝直緣二切扞揮並汗音擯鑚正質音托
抱正都田切捀擇擇正芒遲音找代正逸賊切搰吉骨胡骨二切搣
子篠思薮二切掄倫論二音擭胡故黃郭屋獲三切捋力活切抦丙音揉
抹正而由切搵烏佰烏沒二切授雅音又奴入盧回二切回捧捧正五葛切
搥隱音攏力東切抳乃傳切揖揖正首音担當旱切掾咏音揀
揀正簡音檻藍音又力政切撓尼交女巧蓉幺三切挨五故切摝鹿音攎
盧音擦索音撤撤撒正並尺誠切捺搽音又士搽切扐扐正勤力二音掓
力飲切揄俞音又春朱切搉擂攉上二正並克角忽郭二切扑普木切

撕西音摡居代切挺挻擬上一正並他頂侍頂二切擲翁音有庭却作
櫛臻臨父斐宇用詳之擸筆音拉力令切掇丁沽丁岑二切搢進音擩
抽知切攕接音揞蒲侯彼口普后三切扟色巾切亦信捶都果主汝二切
拗於巧切擠子亦子澧二切擺布買切挭古杏切捎所交切插
揷揷上一正並切洽切搽㨘正直加切又徒音捻乃叶切摵胡成切
搽薩音又七葛切扑皮過切扬池秘二音捙車音抨拼並披庾百
音二切搏长音掇毋音搙折正恥格切振之刃切挫挫正部禮切
攤他千切揲揲正恥孟切人堂音撨擕擕攜匕二正並尸娃切挖
亦音撕欣正許言切人折音拈卅音又奴兼切撢揷正彼玷切晢晢並陟
列切撐撐上中庚切下掌音育處却作揷揵並抽庚駐孟二切宇用臨又詳之撞

愶音又直降切揆戶篠舒螺二切批篇迷切挺七恭初江二切搭塔音村
村正擷胡結切拚潘音拂弗音久蒲容切揃子淺切挪邪音撈崙音
搊莊俱側九楚九三切撒桑葛切椿書容切揔揔揔上二正並組動
切上一又忽寔二音掇子末切揲揲上正並牒業二音又悉協切搽摎正
所斬所成二切搕乙盍克盍二切技扶枝正並蒲八切摢勳沒切撠盛宜
切擦芍結顯結二切搓七何切挃陟栗切搽都果切抔鋪何滂侯
二切有處却作杯布回切字用臨文詳之攬力敢切擽擽擽正並陟格切擕
呼皮切又爲音平呼操聊牢二音有處却作攥助交切宇用臨文詳之抗抗音又苦
依居郎二切㧊丁感竹甚二切拚析正五葛切搆居侯居候二切犖娑音
摹莫胡切拳樵音鬪摩涉正益切挐挐音又女居切拏拏並女加切

擘魯敢切掣尺制尺列擐依正攣力全切拳牽正苦賢切撲卜仆
二音扥抗正撞逢音

肉部第五

臑腝正儒音又奴到奴困二切肝千音膈卑義切臇泥音又人弓切腰
遫音臆壹計切又壹音腎腎並辰忍切腐父音脹張兇切膿臚上正
並奴東切膾古外切脛稱脂切脰竹尸切腳腳音腋亦音肘陟御
切臏毗忍切腰督罪都很二切膠交音腪臃上正並癡凶切腊術音
腿除僞切脯甫音膊腨膊上二正並特臾切肋物音脂口解切又
皆音腫之勇切胛甲音腸腸騰上一正並力盍切肖消笑二音胯
若故切臛呼各切肺芳吠切腠先刀切腠同䑋脆並此芮切膩

膩肥女上利一切正並腕切烏貫胗胨忍並切止胖胮二切披上江
降又尨切胸音內腟腟下上頂正二並切刑完胞脬膍並上宜又二貌正
一尨又交包二音切上膢力婁主音切又脊積赤音正肌切佉宜胃正胃
莫報刖晉月脅脇從並力造工業切肪音方胋股音並古膜
音莫臛矐臛音正臏切扶粉臄贖臄切正所臚音同臗切苦官腮
頫求切正息腄竹垂垂音切又腥結腥切正奴臍音齊膿切五合腩
音珊肢肑音並支脆音脾腓音誰朐俱內二二于切其腊音昔腩
腮上正胸一音正腂正髁腠切石又誣腠以音證二切其肥音肥布娉
二胦音刀胅切徒結胵音豆脨步直二涉切質肮音尤胱音光胅
切泰即胇音參膌以從二切石胥骨於而切新腒故腒切正五膏

高音育荒膆切七作膝音栗朐切朐又正縣與音縣臍舟臨胻之何
切朔翔音並角切以臑切乃感腿切他罪朕切直甚胄音宙腆
他切典腱音腰正音接腱並腥去星呼音久祖王但切正許滕故音
切他音召䏲腹勇俞也音又腤音吟腁切步田肪切許乞肨切存
腭切五各胘切古卯腔切步米彭音彭朧音龍脝音亨腲罪乃
切温音二又切烏八入没殴力代切有用有處怫又作怫之又作許作脈一音統膱
腽烏温下虛切正並二切切何十用臨文臨訓之作膍膍
又正偷切朱膕胘切並竹角都口音本二切恐叩下往來並謂用
偷音侯切朱豚豚切上他此雖口音木恐寅課臨文訪用
朕音侯胂邦切正他背切了凋

足部第六

跴趈切正並踼切他笛跬犬垂二放切却𨇤音落跛趺跪
上切又二具正鉢並二步音末踦切子計子二号子切羽若切二羽果切他逵
跘音孛跌音伐踇切巨切儕六蹌切七羊跃音夫躄蹕必並益二亦
跂跂宜並切巨踚切女涉跟音根跦音正大踺踺何並七
踩作上蹤正切並跳跐二上切正又並池徒音吊調蹊路
踏蹈音正並踳踹軟並切時踝切胡色正並踈切色鄉踾切值集
跉音令跰音正定切令踚踽切上亭上二盡切正踞切居踻御踦若
二若切化踐切在切多跱切直里踞音巨蹁音俞蹫躅正踈時王正切並
踕切徂尊踃切多蹟切回跌切之跾音梁躩憨踩躅蹊切奏跪切並
切其已跣切先踬踬跏石並切之蹶蹶月並二居切月共踉音良

蹬二登音橙鄧躍音拳躓二致音質蹄音提趾音止蹎音顛躍音攣
蹭切鄧慈二陵切七躊切直由躇音除鷺音路踖亦寺二背切七跑步交
跙切蒲巴跱切倚巨鷺跬又切丘奇跋踤上氐帝交二下切咸
此跳文三音悲踦寫巨音厥二又跗切風無踔切士跤上
六並訊臨雖切子切丑詳音甚用蹢二十音計跎切知蔕蹙蹴六並二子切六七正上
跸切府尾蹱切丑踰他典二並於路切資切鼻蟲交踵切之勇踳又音
蹤直列二列切丑䟥所跡音井二切正踔切苦交苦踆音舂春音式
躝切力涉二倚所跬二綺切所跻跰人跨音伴躋上昌春准音
二訖切合若去切巨二倚切其跈跰坠並二香切慨倪跱跻加並上一正切
切跪委二蹫切巨蹐切祥亦蹔焰蹔切正七跰宅蹉逵合舊倉

走部第七

趪切吉笛切巨委趀切乙極二乙切魚趍知七一于切陳趨趨七上于正切並
趪委趀切丑認趆趆上調音正並趚丑七格夜三充切夜赳

辵部第八

迅音信遐音退遏切安葛返正延逯二逮音祿邏可郎二賀切郎遒
徒本逗音豆遨切五高逆正逆遨音速逢佗達音又迭徒結
切遯切雖遂迮側作音格切又逾音俞遒徐秋音由又切邛由這
二彥音適迂二于音透迭切呼𨒁𨓡𨓸𨔣上從五及
正並亭音逋切布胡迹遮遽逽逷並上弟二音正遶正逆逈戶茗
二胡切塋迥音列邊正邊迤二陁音移遡邈上累角正切並逢切郛紅

遷遷古上完正切並遷遷遷遷親上然二切正並遷切張連逡
七切切旬逶切於危迣近正領遰遰切兆上其又掾渠切居仰迯切他力
切遘切古侯遑切凡遰又延正延切屯延面延切宜迄切虎迦遄上力
切邂音聊逵正進逵切渠進遯寸度二什切度適律死二作切共遄
匹正音正迫音百遽音渠迎正即邀切初救逅音候邂切下濿遰
莫切阡逃逃迯上並二陶正音逃切知倫追音待遲切忽遺遭
由音淳切渠綠還切達合迂音並遒迂音下迪切寅兩逢
娃音奴切邀故迺音乃逭音管遛音留道音條迪切凡延遒正逆
遴切良刃

車部第九

輾長尼音長又切輥輙上如正究並二尼切展輳求音輅路音輟知劣
切輻福音輨下切輜側切持輸式切于輔奏切甫輟輟
並列直切較數二角音輗軛軶上並二厄正音鞏力切展軸逐音鞶
音喫二歷洛音布切輶招與轝頂輞輞同音並輸
音曉輮正輇輩切補妹輈切張流輪音令汗輸音正輪之切忍
輧音瓶又切輚百八輱式音輊輆二又輚五並輕月切音輶徒切谷
繫七廉委矩切輗二輛切干輯音由輒音並輒入集輈又輹交音輒切良輒乙切上正二並
軻切矩輫甫音刃音輔音亮輭七並輖切徒䡊音苦輥切力輮切力輬戍
轁切果音又輰音萬輲輭呼切輥公切渾輌而切勇輦切古勇輭輭而

二音輸輸軟字正用而聽音文有詳處之作卻輾切勑忍輾輣輓輬音正
聲谷音

刀部第十

剝切魚剝切他霧劖的刘初民切魚二降例切初剜剔切烏切布官角刷刪切所刪上所滑剮正閉切並姚屯二姚㓨切必紛亡
刲切碑音刲剆切定剆走窕后官二切主切初具剬端頂剭音窕二又劇端剭剆主切正戕切並完刖音月以染二染劇又披勿音
剤七四二剨切卯正劂並正例剬切初切奴代剬剆並正戠剳五上各正言剧切並居角切肆正角刺
剋切吾官刊口切干劙切丁閏劇切度各剬又居屑綺音切封
剄剄古剛郎正切並剤剛切昨計剓剆上切正御剭剆切舉戲切居衛正

華部第十一

苦切坯切劈切歷剡切初於切限劭音邵划音華刮刮刮刮並上古一清正
華部第十一
鞔莫切官鞕音硬鞞切步又鞞百八鞾靴音述鞘蘇音笑鞀音交鞀上並又切鞠二陶切正五又鞂麵音斬切鞅下正
領並正切斬居斤鞔音鞶切又輪音鞘蘇音交鞕切又鞠又五鞅硬音切音鞅
鞅必切上又於正雨並央切苦巨鞔切丁二支切鞍苦拔切十三㓥切安又鞞鞍音
半切吉音所鞢繋鞢見正切鞨切閉拾鞔鞍鞍正鞔力鞔鞍鞍音平並
音秘鞨鞢鞜並宜居切鞠立切引鞬於切容鞢鞢切居言鞠居六
切鞿鞻亡上發正切並鞮鞮切都芍鞣切闕發鞣吉切鞡鞁蘇台

玉部第十二

切秋鞦音秋鞏切居勇鞬六居二六切丘鞋鞜戶上衛二切正並鞅經末音音作宗
文亡評發用切鵰
環璝璟上姑回環正切並切又璣音機琰切以染琦音奇琁音俞琮
宗音切又珥耳音仍史音切又珝正珝璒七我二何切匕璫音當瑱音倫正珝
具音颯切正琊琲切正琫上尼琁正店二琠音熙琁音旋琁音代琛音英琳切初
渠切勿璞珠琵鹿上吉玭切步並上琢切並苦切琁哥鬼瑰和珋切初玈
決音琵蘇上二琶切正並玻音卓琖切牙瓉切丑林珋切和琨切公瑑
琤音圭琬果二切於遠玫瑍音並捺琅音郎玗音干琩音詢珠珝音正瓚

女部第十三

贊音才贊切又瓛二獻音蠉琮二聊音了璲音遂璽切想氏珸音貧璹
頻二音幡堅理下並又烏工因音切瑗音隴瑤音姚珉切眉璟古永
切璉力連音展切又瑀又烏音宇瑱切他璉數音院瑚音胡珥切許玉瑝音皇
玲音令瓏力切公珍音介玟音教璡子進璋音潤璹切又瑎音進琟七罪
切琯二官音管琚音居瓘音貫琪音其琱音潤玲熟音琑又分悲音
中切珵音呈珩切戶庚珹音咸珏音覺璿宣璿切正旬玭又比蒲音
眼切玎音丁球音求璹琹音並渠玭才禮二支切千瑑音早璨璨
上倉正棄切並琊音班璽招瑤切正余

女部第十三
姞切極訖娥切我何姮切胡登妥火覩二猥切吐妁之若切姑

尺涉似音嫫莫切音切姪二占嫌又切古嬅音胡切涛切尺姬丁姐下切哀嫡莫切音...
姬上正音基切並倚嫡音適奴音嫭乃切定婪力切甘以
姆上其正並倚嫡音奴嫻切乃定婪切力廿以
妸二務奴嫁音矛姍可並音俞切倚嫡音適嫗上奴溫烏浩音又切嬌烏切所景
娜音牙嬬切那可音俞嫩於切婉於嫗正烏切並浩嬌音烏姚正沼市
婽子八二也切冊婝二振音身嬪音頻婇嫯並上於姚正
姐妄嫁切莫文嫁音遠又姣切古嫌
逸音二嬁力嫉正女切任甚音切正正音咨嬾力切嬾十四
丑竹切嫣居為字之正許丁切媦二偽切俱妊又胑任甚音切正姿
累三祭作切詳始一又並故媔記並切古古切嬬祕嬬切嫗尺上正遇
用臨卻文上音媊並記古切櫛音婚音昏姦切居顏娗二括並上鄉正
音嬰媄嬗臨卻文上音媊並記古切媫切古嫗嫗姦切奴古切解音梅嫗咸咸切古有侯
嫿妒妬故丁古嬬華婚音昏奸切奴媯婗音活婡嬰嬉

舍切 婭衣架切 妓伎音 嫜姑音 嫜抑音 娃於佳切 婌並熟音 嫽聊了二音 嬙曹音 嫮呼高切 娵子須祖侯二切 嬰莫晏切 姍潘珊二音 嬻讀音 嫠莫胡切 媛于願切 娣弟第二音 奸古顏切 嫡張華丁力二切 婕婕正妾音又即叶切 妤余音 妱招音 嬋禪音 娟於緣切 姥木補切 妮尼音 孃如羊切 媿愧音 婞悴正泰醉切

目部第十四

兕兕兕兕瞿兕正並於庚切 瞖於計切 眩縣音 瞃眤眤並入質尼質二切 瞩瞩音 眡趄音 睼悌梯二音 瞃瞃正為沒切 眾經音 瞃睒戶染切 瞪烏計切 瞼撿音 睥疋計疋末二切 瞙莫音 矐矐正忽郭黑各二切又鶴音 眴瞚瞬並舜音 眶眶並去王切 矇蒙音 矓力公切 從日月正 睛精音又才性切 眈眣正天音 眈眈上正並都感都含二切 眇名表切 睍睍正五禮斫計二切 眷眷上正並慎音 瞰苦鑒切 髫麥班切 睽苦上切 矆矆正莫結切 睖睖正力結切 眴其俱切 眴二切 瞀皆正丁木切 眡視音又常支切 矍許縛切 矍上同又居縛切 盱于音又凶于切 眺眺上正並他弔切 睠卷音 盯頂音又丑庚切 睹覩音 眈旨忙二音 瞪澄應切 睧昏音 朞基音 矖所綺陟知二切 睍胡顯切 睫睫上二正並接音 暇亥駕切 晬雖遂切 晬眠正亦音 眹大忍切 眚所景切 睿睿睿正正以芮切 睺侯音 瞍蘇后切 睞來代切 瞋冥音 瞢莫亘切 睢雖音又音維切 瞤如云切 眙形之切 眸莫侯切 盼普莧切 眷眷正音 瞨瞨正弋涉虔涉二切有處却作瞨琴字用臨文詳之

貶側甲切 瞌克圖切 眥眦上正並七詣將之二切 矚攝音又尼輒 瞳瞳正童音 瞥瞥正疋滅切 眓音又支二切 盻詣音又普莧切 睇弟音又田挈切 瞽古音 瞹瞹正愛音 盱麪音 瞡尺之切目汁凝也 睆戶板切

貝部第十五

賒胡感切 賚貴音 贈曾亘切 賙真里切 覲初觀切 賵可音 貸他得他代二切 賄呼罪切 賒式耶切 貨呼卧切 賈古下切又古音 賣商賣賣上二正並錢西切 貯丁呂切 贖神燭切 贍時餤切 貽以支切 貶貶上正並波檢切 賑之忍切 賀貿貿上二正並莫候切 賻附音 賚來代切 贅贅上正並之芮切 貰世音又時夜切 賙周音 賵撫鳳切 賝癡林切 賂路音 賕求音 贇依倫切 購古候切 賤是義切 賺直陷切 贔備音 貿鑽音 貲將支切 賦女利切 貳貳正二音 賁祕音又符分逋昆二切 贄至音又陟立切 贊贊音 攢方末房末二切 䝉詭偽切 賜詭偽切 賭也

酉部第十六

酌章略切 酢醋昨二音 斟斟正針音 醲濃音 酸酸上正並蘇官切 酷枯屋切 釀釀上正並女亮切 醡側駕切 酖都含切 醞透問切 醢克盍切有處却作醯醢二字用臨文詳之 醯海音 醯醯醯醯醯上二正並許兮切 醴禮音 醇純音 醍提音 醅普回切 酝酝正都含切眾經音作直禁切臨文詳用 醢傷音 酣胡甘切 酺步胡切 醨力知切 醪勞音 醒呈音又癡真切 釃所宜山令二切 醭普木切 釅魚劍切 醑嬌音有處却作醯海音臨文詳之 醍題體二音 醫醫音 醻酬音 醼宴音 醎戕正古獲切

雨部第十七

霣于愍切 霰線音 霸必駕切 霅直甲切 霓倪音 霄消音 霄虜正夫音 需雲虎正 霈匹妹切 霧虜正曹音 霏非音 霮徒感切 雩于音又云句切 霰聚正下革切 霾霾正並子號切 霍烏感切 霽子計切 霩忽郭閏饅二切 霆注音 霾霾正莫皆切 霨徒對切 霝霝並令音 霢霢脉木二音 霄此字寫訛不定或作庸容音膚夫音臨文詳用 霯愛音又倚亥切 霮待代二音 霍霍正忽郭切又鶴音 霤力救切

歹部第十八

殀殀殀上一正並於兆切 殂在孤切 殟瘟音又烏沒切 殛因音 殆代音 殄殄正初遠切 殉旬閏切 殖承職切 殮力劍切 殞于愁切 殤傷音 殲于兼切 殘婁音 殢甲莪經音云歸字又恐帶音臨文詳用 殯甲刃切 殈凶音 殛訖力切 殫丹音 殪於計切 殫蒲歷切 寅寅音 死苑音 殗一叶切 殊弋涉直叶二切 殍敷音 殂他古切 殰蘇果切 殂祖正壯所切

髟部第十九

鬒鬒上正並須音 髡苦鬼切 髻髻正計音 鬒正忍切 鬖祖藥切 髬髬上正並采音又千代切 髫髫上正並脩音 髦髦上正並毛音 髼部紅切 髣撫兩切 髴弗音 鬣鬣鬣上二正並郎輒切 髮皮義切 鬐耆音 髯髯正如古切 髳弗他帝切 鬆鬆並祖孔祖嚴二切 髳

他力切 髭將支切 髮髮正發音

毛部第二十

毳此芮切 二 麾音揮 旄莫報切又莫毛音 毷呼告切 毬渠竹

毿 氍上正 毹下 音 毹毹 毽 毽上二正 並 毾 毿上正 並 毷 毸 毵

音 毹 毶 毺 毿 毿 毽 毽 毯 毰 毛 毛

毷莫報切 氈 毰 毸 毧 毦 毧 毯 毿 毼 毼

毾 氁 毿 毿 毿 毹 毹 毹 毹 毿 音 毿 並 氀

毬 毬 毬 毬 毬 毿 毿 毿 毿 毿 毿 毿

力部第二十一

勑勑勑勑勑勑勑勑上一正 上正並 勠 劬 倶 券 勸

勖勖 勁 勁 劼 劼 勍 勍

勠 勡 勤 勳 勉 勠 勤 勰 勗

勉音免

弓部第二十二

弸 弘 弦 弶 弶 弩 弭 弭 弨

弴 弴 弴 弴 弴 弴 弴 弴 弴

彈 彈 彌 彌 弛 弛 弭 弧 彈

舟部第二十三

舥 舶 舵 航 航 航 方 舸

艕音昇 艇 舟 舶 艓 艦 艬 艘 艑

音 舫 艖 艚 艒 艕 艋 艎 艐 舳 艫

大部第二十四

夾 夾 奘 奘 弊 奄 夌

奓 奢 奩 奪 奭 奭 奮 奮 奬

奭 奭 奭 奭 奐 奐 奔 奔 奘 奘

齒部第二十五

齧 齩 齪 齬 齠 齡 齟 齣 齦

齒 齚 齜 齝 齞 齬 齭 齮 齗 齤

風部第二十六

颬 颭 颯 颱 颲 颳 颸 颺 颻 颼

飆 飆 飆 飈 飈 飉 飀 飁 颸 颻

衣部第二十七

裝裝上正 並 裒 袲 裊 裘 裹 裟 裟

袞 袞 袞 袞 衮 衮 裴 裵 裵

羽部第二十八

翀 翀 翔 翔 翎 翎 翏 翕 翦

翩 翩 翰 翰 翳 翳 翱 翱

骨部第二十九

骭 骰 骰 骶 骼 骼 骸 骹 髀 髁

止部第三十

歧 歧 歪 歫 歫 歭 歭 歮 歯 歳

䊛部第三十一

䊛 䊛 䊛 䊛 䊛 䊛 䊛 䊛

見部第三十二

覧 覩 覩 覗 覘 覘 覚 覜 覝 覦

覞式炤丑占二切 覭音莫 覛音覓 靚音淨 覣音覞 覦音俞

麥部第三十三

麨尺少切 麴麵並古徒切 麵音餅 麧胡骨切 麩正麧逸職沌注二切

麩音夫 麵知葦泊葦二切 麩音去 麩正徙佳切 偹 麩音陵

厶部第三十四

厺厽並右正刀刀切 么伊堯切 光正先姊切 庨 㫮音本 叄方問切

肴肴正交切 弁戶皮切 癹 夋皮方二文切 夋方文切

自部第三十五

𩪽𩪽𩪽並正去許救切 臯音高 鼾音汗 齈奴東切 皰皮教切 皃

臬䍃正最古三並堯切 鼿求𪖐音正 臭尺救切

角部第三十六

觻谷斛切正胡 觚 觝並正底音 觥姑横切 𧤗放伏切 觛宁虐

觴音傷 觚音孤 觽觽許規垂規二切 觫音速

几部第三十七

巩巩江王切下 凫音凶 凱凯上正並苦亥切 兊兊對切正徒 凭音憑

孚又部切 㲋㲋正部孕切 兜兜正並當侯切 凡正凡

韋部第三十八

韡正于鬼切 韒音笑 韞音蘊又於粉二切於問 鞴鞴並步拜切又備

音 韍二韡音韋 韜韜上正並他刀切 韗又運云呼頓二音切

也部第三十九

阤丁也切 䶑苦也切 弛弃也切 䮛寧也切 䞚尼也切 𨑕達也切 䏘早也切 𡰱尾也切 䵭亭也切 䘧名也切 佗你也

片部第四十

牖音酉 牖牘上正並勇從切 牎初江切 牑卑眠切 牘音讀 鼎𤗃

鼏正並頂音 鼐奴代切

弋部第四十一 百八

戍式注切 𢦒試試正音 䞘阻絀切 貳式二式並正音 䋣式拭音止

忒他得切 𪞴逸職切

二十

彡部第四十二

彪彪彲上一正並悲幽切 彤音同 形音形 釤所咸所陷二切 彯匹妙

二尧切姚

勹部第四十三

匍音蒲 勺市若切 匀倫規倫俞二切 匌育正四音 匐步北切 匋句

蒿上正並二音 𦬒

豕部第四十四

豬豬上正並猪音 𧱯恐猪音當函音云豕字用臨文詳之 𧰬都故切 𧲸

豙軍音又俱運切 豢音患

廾部第四十五

弗書遇切 弃音蔣 弆正契 弆音移 异音異 弸音憑 弅音往 弄音詣

缶部第四十六

缸胡江切 罐古玩切 缾音瓶 罋於貢切 缷司夜切 䍌部口切

缼府九切

瓦部第四十七

瓩烏黃切 瓫瓦瓮上一正並五忽切 瓻正颱忽音

責部第四十八 百八

賾賾賾賾並正土帝切 賾積正徒回切 充

廿

享部第四十九

敦毅上正並丁寬又頊音 䨱丁可切 塾熟育二音

千部第五十

乕初甲切 秉音丙 乖古懷切 舌九缶切正府

夜部第五十一

𡖇名夜切 䘫亦夜切 𡖈丁夜切

厂部第五十二

斥尺音五格又切 盾時允切 危音支

各部第五十三

名音另名非 維音洛 絡印藏音云諾正匿各都洛二切

云部第五十四

孥孥正並輕法切 藝正倪祭切

生部第五十五

眚所正梗切 甦音蘇 甥音生

舍部第五十六

舘音管 鈷古鈷音正

匕部第五十七

肆以示切又音肆 𠤎比以切正卑

免部第五十八

勉免正故他切 毚奴頭切

紹興重雕大藏音卷上

紹興重雕大藏音卷中 凡五十八部 百九

宋精嚴寺沙門處觀集

草七老切第一
木莫屋切第二
竹知六切第三
土他古切第四
山所姦切第五
石時亦切第六
虫虛鬼切第七
鳥丁了切第八
馬莫下切第九
犬苦胃切第十
虎火五切第十一
牛魚留切第十二
羊余章切第十三
魚語居切第十四
衣於機切第十五
邑於急切第十六
阜負音第十七
頁奚結切第十八
日如一切第十九
曰越音第二十
食市力切第二十一
尸施支切第二十二
彳丑亦切第二十三
方甫芒切第二十四
皿明丙切第二十五
子咨似切第二十六
豸直爾切第二十七
尢口浪切第二十八
丿悲京切第二十九
口子非切第三十
壹伊日切第三十一
皮被碑切第三十二
瓜古華切第三十三
臼渠九切第三十四
匚方音第三十五
殸詰定文第三十六
斗丁口切第三十七
白步陌切第三十八
束舒欲切第三十九
斤居銀切第四十
𣏟佉良切第四十一
林力金切第四十二
寸村困切第四十三
耒力對切第四十四
又尤救切第四十五
攴普木切第四十六
來力才切第四十七
亡武方切第四十八
舌時列切第四十九
谷古木切第五十
酋自由切第五十一
美母鄙切第五十二
支章移切第五十三
鹵魯音第五十四
每母罪切第五十五
去祛御切第五十六
𠦍枯化切第五十七
句俱遇切第五十八

草部第一

蕎音陌下介切 蓹語御音正 墓 墓悉蒸切正 蒗音浪切 蕘音堯 葭加音徒阮切又 藤音升 蒹音兼 鄧音叙 蒔音時 蕃切毋亘 茗音冰 薙

蔔音陶 蒲 蒱並音蒲 蕉即消切 棘訖力切 蒿 蒿上正呼高切古老 二切 藝倪祭切 苟音狗 蓏魯果切 英音符 蘇所雞同居切 蓬部紅 切 蔴音麻 蒴思卅切 苷音甘 蔗之夜切 荻亭力切 苞音包 藤

藤上徒正登切並 蔫於虔切 芒二亡音印 𦯉 蓺 蓺 萃並正則求切 芳音力 芯音心 薛正薛迷切 蕪音無 鄉音鄉 蒜 蒜並音算 菌

莠音秀 菥音斤 菔音步又北切 葵巨切 猿 莨音郎並 䓔 苗音囯 蓏二音上工作晚他故切音又臭 葅用 菟 菟上音免下免音晚二 故二切音臨文難作詩用 藜音令 茭子連切 蘡音英 蒸音郁

積子智切 萎鳥危切 蘡屋切 苴音巨 薄二博音薄 蒐斗 芊音千 蘇蘇正音蘇 藻音早 獲正獲 蘡 薩 蘗並列切 藍力甘切 䔩 祖管切 囊如羊又而敕 荇當 莽 莽上正莫補切 並二 芄二馮 其

其音 苹音千 荷二荷音敕 菀音宛 莖莖音正 蓿 蓿上宿正 首 莫日結音切又 䔲 又切思 蕺 切凡 葛 芗 葛切 中同又並多初 蘦音俞 於於去音 切又 莧 去侯呼間切 芙 切伏結 蓍 尸蓍音正 簡 切陟如

蘗 蘗上正 並如 蔌 切告 管 諸音諸 蓿 莋 音諕 㮂 切吼 述 蘗

木部第二

竹部第三

六

土部第四

七

埋 鞋雅王音 坼坼 上丑格切 擴 苦郭切 垠圻 並銀音
堐 宜佳切 坺 蒲撥切 塹塹 七豔切 塢 烏古切 墟 去魚切 坋 扶粉切
壞 怪切 墻墻 上正下同 塢 烏古切 埋 並母皆切
塼 方同二同切 塌 吐盍切 坏 普回切 坂 反音又扶晚切 埋 埋 正上
塼 古切 括 鋸協切 堰 於扁切 壚壚 上正音盧 坑坑坑 並
埦 一丘上切正 坧 並 墋 之石切 垤 徒結切 堅 墍 塈 塈 正上並一
埁 呼各切 㙜 音彤 圯 直追切 埒 劣音 埤 音埤 埋 毗音 埻 音孛
墣 上二正 墰 音讀 堙 音因 堛 音逼 埌 音浪 堷 音陷
壒 狀音又丁念切 埍 鏗切 埶 埍 並上一正 埻 主切 塑 塑
墠 上正音善 墼 悉協切 塂 音界 壔 音島 壟 壠 並勇切 壎 音熏 塏 音愷
壋 上正可丈切 塸 烏侯切 墊 都念切 墥 正音 坤 上正 墀 墀 直尼切 坦
坳 力回切 堡 音保 墅 神野切 聖 又音 塳 音蓬 埲 又切 壞
塩 於益切 堌 古暮切 坰 古螢切 堞 音未 坫 音店 壂 音殿
埔 音部 墾 於勇切 隧 直類切 壖 而宣切 墳 音墳 墩 音敦
堄 音睨 培 三倍切 墪 桑故切 坌 蒲悶切 垝 古委切
塈 正上 墒 音商 墢 音逐 坍 音島 墁 莫半切 圮 平鄙切又符鄙音
墫 泰切 埠 音埠 埠 音遷 埠 音又 壋 干二切 坩 苦甘切

山部第五

岐 上正巨支切 岐 並巨音 嶮 去苦切 峻 私閏切 峙 直里切 嶮 虛檢切
嶂 音障 峪 音谷 巔 音顛 峒 音洞 嶠 嶠 嶠 上一正巨嬌切

峴 胡典切 嵣 正音唐 岱 音代 岏 五官切 㟪 鳥罪切 嵎 音愚
嶋 島音 嶼 音序 屹 魚乞切 嶔 丘衡切 嵻 音康 嵷 音悚
崒 即律切 巉 士咸切 巉 崱 仕力切 峊 鳥到切 岏 五丸切 岹 音條 巇 許宜切 嵌 丘衡切 嵷 音海
嵾 初簪切 嵼 力進切 嶁 力主切 敳 音東 峸 音成 嶰 音懈 峌 音迭 崆 音空
峎 音恩 嶇 豈俱切 峴 戶典切 嵬 五回切
嶔 五官切 嵒 五咸切 巖 嚴 二音 嵬 五回切 崴 鳥乖切 嵎 音愚
嶡 居衛切 崨 崨 音捷

石部第六

磧 千歷切 硍 五限切 磑 五對切 碓 都對切 磔 磔 上正
礔 芳壁切 磐 音盤 積 七迹切 砧 知林切 碪 並 磽 口交切 磽 苦交切

羌 嶢 音堯 岫 似救切 嵐 力含切 崑 崐 並古渾切 岑 鋤針切
嶺 並音令 嵩 息弓切 崁 苦減切 崎 去奇切 岨 七余切 岠 音巨 嵏 子紅切
崩 音崩 嵫 子之切 巍 魚威切 嶷 魚力切 嵯 才何切 崿 五各切
崑 崗 崗 古郎切 嶁 力主切 嵲 五結切 崚 力登切 峽 峽 並胡甲切 嵐 盧含切
崙 崗 崗 崗 嶮 險 嵊 音乘 嶬 魚羈切 峨 五何切 崷 音秋 嶸 戶萌切
嶒 音層 嶽 五角切 崩 崩 崩 上正 岌 魚及切 崖 五佳切 嶥 巫 崔 昨回切
嶰 嶵 在罪切 岌 五合切 崫 苦骨切 峭 七肖切 崖 宜佳切 岵 音戶 岠 音起 嶇
崆 苦紅切 峒 音同 嵯 嶢 昨何切 岑 崟 魚音切 崢 士耕切 嶗 嶨 音學
崦 嵫 崘 嶙 力珍切 岭 郎丁切 嶬 嵳 崾 嶿 音步

研 五堅切 礫 郎擊切 磿 音歷 礹 五銜切 碧 音籍 磕 苦盍切
碾 音展 礎 創舉切 磬 苦定切 砰 普耕切 磻 薄波切
礹 卷力切 硋 五代切 碍 五溉切 碉 都聊切 礦 古猛切 礦 並
碑 音卑 硨 音車 磲 音渠 磊 力罪切 磧 七迹切 碌 盧谷切 礪 力制切
礱 音龍 磨 莫婆切 磋 七何切 磑 五對切 礙 五溉切 硬 五更切
磔 陟格切 磷 音鄰 硠 音郎 碪 知林切 磽 口交切 礓 居良切
碣 其謁切 磈 五罪切 確 苦角切 磺 音黃 碌 音鹿 磕 音渴 礚 苦蓋切 礧 音雷 礓

虫部第七

蝆 蚸 蛚 音列 蜨 徒協切 蟔 蟴 音斯 螺 螺 落戈切
蝥 莫浮切 蜂 敷容切 蜓 徒典切 蛣 去吉切 蟪 音惠 蛸 音消 蟏 蟿 並上正
蟄 直立切 畫 蝀 音東 蛆 七余切 蝀 蝺 於禹切 蝎 音歇
蝨 所櫛切 蠶 蠹 蟇 蠢 蟆 音麻 蠁 音響 蝣 音由
蚍 頻脂切 蜉 縛謀切 蟥 音黃 螗 音唐 蟶 敕貞切 螭 丑知切 蠷 蜛 音居
蝸 古華切 蠕 而兗切 蛭 之日切 蛢 音瓶 蝟 音胃 蝳 音毒 蛺 音頰 蛙 烏瓜切 蝜 蛜 音伊 蚨 音扶 蠣 力制切

螯五高切 蠙音賓 螬音曹 蠘音賊 蜎音涓 螟如蜜切又音
蛉音令 蠳音嬰 蝣 蜍 上音由下音余 蛄音姑 蜆音峴 蠁許兩切又音向 蠓
蜿於阮切 又於袁切 蠮 蟈 音國 蜾上音果 蝓音俞 蠛莫結切 蠐音齊 蠅
蝹 蝹 上於云切正 一 蟬 徒南切 蛇 蟣 音几 蠻 莫還切 蛦 音夷 蝇
蠠 蚤 二古音 蚄 子切 蔓 音曼 蜉 音浮 蚸 蚼 音工 蝢 蠅 二並音 蜱 音卑 蠡
𧌒正 䗔 蠍 許竭切 蛾 音俄 蝎 蝦 何加切 蝲 音來 蠔 蝸 蠀 音咨 蛙 烏瓜切
螺 蠊 音廉 蠸 音權 蟷 蟂 音交 蟯 蟻 音蟻 蠃 蟠 蜻 音精 蝤 音由
蟨 蠰 蠰 上音一正 乎郎切 又音桑 蔡 蚖 音元 蛩 融 余切 蝥 蚉
蚋 如稅切 蚩 蟆 許尤切 蝃 蝀 蚸 蚦 音蚺 蠂 音蝶 蛟 音交 蝯
螀 蠿 螻 上力 蠊 蠆 蜋 音郎 螽 蠬 蜊 音利 蟀 蜙 音松
蟊 蝖 蝃 蚳 蝕 蛑 蠗 蟦 蛈 蚣 蝪 蠐 蠑 蜙 音

蟁 音文 蟸 蟲 虫 蠹 蝨 蝱 蜹 蠭 蟨 螮 蟲
蟊 音毛 蠿 蝐 蝛 蛸 蠭 蚑 蟷 蚍 蜉 蝌 蚪 蝑 蠖 蛷 蝂 蟓 音象 蟰 蚿 蟳 蜮 蚊 蝚 蚤
蝣 蠤 蝴 蜨 蚙 蛭 蝞 蛾 蟪 蛄 蝓 蜋 蟟 蠐 螬 蛺 蝶 蠨 蛸 蛉 蝯 蜩 蟧 蚇 蠖
蜒 蚰 蝁 蜼 蚻 蛂 蝛 蟛 蜞 蠋 蚈 蠰 蠑 螈 蝀 蟱 蝯 蚘 螱 蚥 蟸 蜃 蠘 蜓 音庭

鳥部第八

蝨 所櫛切 鳥 都了切 𪂇 鵧 音皮 鵝 音俄 鵁 音交 鴣 音姑 鵑 音涓 鶡 音曷 鳩 居求切 鵲
鴟 處脂切 鴞 于驕切 鵩 音服 鷯 音遼 鷸 音聿 鷂 音要 鶉 音純 鵪 音庵 鷃 於諫切
鸐 鷓 鴣 鷰 鸇 音旃 鵰 音彫 鸞 鴛 鴦 鶴 鷺 鸕 鶿 鴨 鵠 胡沃切 鴻 鴈 鷗 音歐
鶻 鵬 鷲 鸚 鵡 鷹 鵜 鶘 鷙 鸝 鵷 鶵 鸑 鷟 鸛 鴿 鵓 鷳 鴳 鷦 鷯 鶺 鴒

馬部第九

驅 驢 駈 駛 駃 駚 駿 駱 騎 音寄 騑 音非 騂 騅 驄 駁 駮 騾 驃 驥 驤 駙 騙 音片 騮 驊 騶 驍 驟 驗 騰 驕 驚 駒 駟 駐 騏 音其 騲 騍 騍 駭 驚 駻 騠 駰 駝 駞 駯 騷 驪 驖 騅 駋 駬 驂 驖 騤 駜 驁

犬部第十

駗 音珍 狗 犳 猗 獐 狡 狐 狸 猴 犴 獒 狴 犴 猨 猱 獼 猴 獺 猛 獅 狖 犯 狂 狼 狽 狹 猾 猶 猿 猷 獨 獲 獵 獸 獻 猜 七才切 猖 猫 狙 狎 狩 猊 狻 猘 猰 㺄 獫 狁 獦 獠 猲 狷 猵 獌

虎部第十一　百九　十二

牛部第十二

羊部第十三

魚部第十四

衣部第十五

邑部第十六

阜部第十七

切二隤切子愁隴切力坏陲子垂隊二陜切魚騭切許規陜
陜永正切夫陻音日隍音皇阾二今音領陂切班眉陼禁荼切正於
攸實陵切正巳陽切五各

頁部第十八

頯救額切正尤頷切口成顩顴職上音正並頻抑鹽作音視方子虔
用文問詳之音卧頩頻叶並切古頒本切遐頲音口二卫切昌頔顛
上魚正立切並頑頏上遐切五顡頟並奉上辭正切並頟切安萬頸頭
上倍正項切證顯顛順指音工頟並顉五容二戌切戶穎切乃項頦
多切可五顑顜子切顡顡回五切徒額音五工根切五纈頡結並切胡切又頟
金五二戌切太顢切子六顋切思來頗音顧顠切昔末頏音又額

頜並痵切牙顛切他入弟丹他音刀二顛音佰顡音卑顯音樗顡音卦
鍹切釺思顯切魚恭顉切口沒顉切鹹朝頒切伊光頟上正並一頺
上力正對切並傾音當頻切苦顆音頞鬷音丞顳音車顴顉顇正上
切今頊顑戶下即朗三拳切即犂音頴頿具額切正顓切惠魚傾
切直連頜容今萬合又三五切威鴻頍切戶乳

十五

日部第十九

曍切羽晃晚昵睡並貧二尼切頂凡眼叹映音正瞋音真曙音署
瞘烏温没音切又啫音觀晡切布切奐音矣央音於空睢又旺俱音
切秋烴發正一利切烏晦音侮曚音文曬切所界瞍音皇䁤切化守
暾二發音條暲暐並切喪晒昺嗚並上兩二音二瞱音畢又正切紫

切音腊音昔眗火盧羽句三回切俱晞切正喺悉正䁂音正戠正莊䀝音浩晭上遠晇音映
暎切盧合音曛音薰二備音憙暵切正晹音正晇切正聚暆音丁切丁暩音頭
㬂見正音正昉音徽暏音日二晹暍陽音晷正曦切盧宣贎切疾曁音丈晅切丁暱音觀
典又切朗晴音正晹切許晶音精晙二峻音俗昕音祈晻音奄昝
切子盧暟切壹旭切許

暾切他切徒睽嘻暵又暵许正早歙切並暒切青暆切所界暍音並昏音帰暬切知列眣上眼
倖正根下步二木暴二正切並旺倖旺切正暳切二二今字日急揮呼与之可
退百進音正晤正宜悅音晃

日部第二十

曰部五日部出自體部䮻五文參詳今月固昴切出五晉正並昕正頃音
昊音昴量音運昱音勳昌又古治先音切昴音卯賁冒音胄昆戶昆本音
之舁大城最二字今嶽上呼一之日背明此二晟二戚音或
晏音沃最音盡昱正並又曷又並昴切胡昂作五舁問字用昆虎火切晷正量量

食部第二十一

餝音式餌切仍二並音於利飲餘並萬切扶飴音移餡音滔饕切岡飴餗並貴
音食餍發上二並音飭餕音詹餉切刃餕式正二式鍈切於二二他來
餮餮饕上他又刀二切正飾音唐餬音朝饌音切餮餕音式上二並
切餔停音切又飼飫自並司寺音饟式饑李正二式切亮饋位來

切鐵切先饉切之逆鎦力留切叔且音甞切又餐切姒答飪切而枕
饗切於切音饑音高鈫切於去餺餜音俞上上
音並餝音禮饒上音並鋏音下才賤音馭餜音撰餐第此
館音管銖音速鏤音上二唐音並餘下鑛下鉄切又鑛文詳用音
鍵切丁鐵音墳餕色切音又蚪切丁定餀切徒鑑銷音非鐥

十六

切戶夾儸月暴切正居百九餽二匱音貴

尸部第二十二

屄屎上二並切正𡱝並上初一切正屍音尸𡳐切初塵局音局正並切渠屑
先並骨二切音刀屪音聘屧二呡切並屆並上切正㞙上長上屖屭二切力句屓
切音屢𡲵屣屣上並切正屜屓上長上遊正切並屛

屛上正音並屎切音屍尾尾音正屓切卑屪屪屆上思二切正並屡
屢並上句一音正屗尾音正尾正哥切烏卸屩屬屫並上肭二音正
犀屖犀犀並上西一音正犀仙士二山切子屆音居扃古石脖正
切屋切烏屍音屆屆音戒

彳部第二十三

衍音回衙音喉徘切夾徙徒並上切正總御𢔶並中切中徆
往正往徇又歸切同音切衝切何徉音羊征切虚形
彷徬上直又安房光音切衡衝並正切七徜里符切正並切付力
徛音夜估古佔音正徤並徤切正後切七徛音循並二正音由徼
送甾弟音切又徂切在胡徨音皇衍又戶得汗音切徽切直徇
真竹切

二音 徯 戶禮切 又音 須 須正 徧 遍二音 徵 直中切 印藏云 徵音 幽文詳用

方部第二十四

旒 深音 旗 其音 旌 旌正 精音 旋 旋正 旬宣 隨變二切 旛 旛頂 二音 旄 毛音

旆 旆正 部 盈切 旃 旃正 諸 延切 斿 由音 旍 旍音 旗 旗正 余音 舫 訪音

旁 步光切 斻 巨衣切 有處却作 斷字用 臨文詳之 旎 乃倚乃 可二切 百七 十七

皿部第二十五

盎 盎正 盎 本音 盬 盬音 盬同 盟 明音 又 莫耕切 盩 張流切 盍 盍 購

切 盪 蕩音 盥 貫管 二音 益 烏朗烏 狼二切 盪 音 盂 于音 盌 音 盡 音

許力切 皿 血正 字 穴切 猛 猛音 猛非 衄 女六切

子部第二十六

子部與子部篇傍 互參諸臨文切用 孺 孺 上正 並 如遇切 孰 免音 乳 乳正 字音

孌 嬰音 孥 奴音 孜 子思切 孟 尼立切 又疑音 孚 敷音 孕 以改切 子

吉列切 孛 孛正 孽 魚列切 孛 孛正 殊 倫切 孳 旬音

豸部第二十七

豺 豺正 豺音 貂 貂 上正 並 調柔 貍 里之切 貓 茅苗 二音 豕 他亂切

貊 陌音 貗 老音 貌 兒音 豹 布貌切 貐 虢正 郭 獲切 貔 毗音 貅 休音

貙 勃于 昌于切

尢部第二十八

亶 亶 蘇正 並 蘇 郎 浪二切 亹 亡匪切 卞 皮變切 柔 變正 莫侯 莫候切

二切 稟 稟 上正 並 被 蕃切 亶 多旱切 雍 委勇切 亘 直正 齎 齊音 褰

廣正 所 救切 齍 齎 齎 上一正 並 陵西切 亲 亲正 息 里切

冫部第二十九

⿰夂冫 卽計切 斯 斯音 凄 凄音 冶 冶音 冲 判音 冽 列音 冱 音 凜 力 錦切

冶 也音 馮 馮音 準 準音 又 朱芳切 凊 七爭七 情二切 凴 凴正 部 切

凐 巨并切 凑 叶音

口部第三十

圊 青音 囹 令音 圄 圄 並語音 圉 胡因切 圃 布胡切 囿 于救 于六

二切 圜 還 真 二音 囷 巨允切 囹 俱永切 圀 圀音 圈 丘圓 巨 逸二切

壹部第三十一

蠹 蠹正 丁 救切 壺 壺正 切音 蘇 蘇 蘇正 並 朗切 懿 懿 並 乙 貨切 鞶

鞶正 步 逸切 壺 苦本 巨 同二切

皮部第三十二

皺 奴限切 皰 尺貌 步 報二切 皴 皴 上一正 並 七倫切 皸 軍音 又 丘

云切 鼙 鼙 工 古音 鼕 鼕 正 同音 皺 皺正 側 救切 跛 布果切

瓜部第三十三

瓜部與瓜部篇傍 互參諸臨文詳用 瓠 胡故切 又胡音 爬 步巴切 十八 瓢 步娘切

瓠 瓠正 虛 宜切 瓞 徒侯切 瓤 女良切 瓵 瓵 瓵正 並 古獲切

曰部第三十四

暘 暘音 春 書本切 叟 蘇丈切 舄 托青 二音 舁 余音 舀 兌小切 䑛

兮音 䑛 吞音

匚部第三十五

匜 匜 匜 二音 匱 其貴切 匪 府尾切 又如音 匾 補典切 匿 匿正

他子切 叵 尺可切 匿 他德 女力 二切 匹 匹 上正 並 尺音

殷部第三十六

馨 馨 並 空 定切 馨 牛令切 馨 穀正 谷音 馨 馨 上正 空 頂切 聲 聲正

石 鞅切 馨 穀正 克 角切

斗部第三十七

斜 斜 圖 二音 斟 斟 角 音 斟 於勿切 斛 斛 上正 並 斛音 斛 俱音

斡 烏活切

白部第三十八

鼠 鼠正 古 奈切 鼠 鼠正 當 俟切 皃 皃音 皤 婆 波 二音 皞 皓音 皓正

莫 報切 皖 胡 版切 皀 香 逼 皃 亨 皖 五音 皈 歸音

東部第三十九

棗 早音 敕 敕正 勅音 棘 棘 並 記力切 上 又 皋 墨切 幹 郎達切 束 翰 玉切

斤部第四十 百九 十九

斧 甫音 斲 斲正 頃音 斲 斲 斲 斲 上一正 並 竹角切 斸 斸 斸正 並 株

五切

狀部第四十一

犢 犢正 讀音 犗 千朱切 牆 在良切 牂 作郎切 牾 牾正 戒音

林部第四十二

尊蔡（下蔡正作律切）麓（鹿音）棼（符分切）蔓（頻音）檄（歌音）

寸部第四十三

附（附音）耐（奴代切）爵（即畧切）對（剛正作居郎切）尅（尅正苦他切）

耒部第四十四

耤（疾昔切）耒（力對切）耜（耜正作似音）耦（偶正作音）耘（云音）耭（康音）

又部第四十五

駁（邈沽切）叉（戶交切）叙（序音）吾（正作乃切）

支部第四十六

皷（口去俱於音）攴（音未瓦角二切）敲（苦交切）敎（正作切）

来部第四十七

棗（早音）疎（未代切）蹂（未音又來加切）踈（疎正來代切）旣（來加切）

亡部第四十八

羸（倫為切）羸（盧戈音）羸（盧戈音）氓（莫耕切）

舌部第四十九

舐（神止切）辭（辭正作音）甜（徒兼切）舔（舔正作珠切）

谷部第五十

豁（呼括切）徘（米音）谿（印藏云溪正作各雞洛二切）谿（溪音）

酋部第五十一

奠（殿音）猷（山音）酋（秋由二音）

奚部第五十二

奚（胡音）兟（奚正作切）羲（羲正作虞音）

支部第五十三

皷（壞懷二音）敃（奚正作乎玩入）

鹵部第五十四

鹹（胡監切）鹵（魯音）鹽（古漸切）

毋部第五十五

毓（上正作音）毓（毓正作音）

去部第五十六

竭（巨列切）㝡（布音切）

牛部第五十七

牙（牛正作昌連切）牛（牛正作苦瓦二切）

句部第五十八

苟（苟正作后切）蒟（蒟正作若音）

紹興重雕大藏音卷中

二十

宋 精 嚴 寺 沙 門 惟 觀 集

金（居音第一切）口（苦第二切）言（語第三切）

水（尸第四切）火（呼果第五切）糸（莫第六切）

广（宜第八切）广（眠第九切）

穴（明第十切）門（莫第十一切）禾（胡第十二切）

来（莫第十三切）田（大第十四切）文（無第十五切）

四（息第十六切）厂（漢第十七切）殳（市第十八切）

鬼（第十九切）欠（去第二十切）戶（胡第二十一切）

戈（古第二十二切）瓦（牛第二十三切）耳（而第二十四切）

立（力第二十五切）矢（尸第二十六切）身（申第二十七切）

畢（多第二十八切）隹（之第二十九切）豆（大第三十切）

香（許第三十一切）冂（真第三十二切）非（方第三十三切）

壹（苦第三十四切）矛（真第三十五切）臥（許第三十六切）

此（七第三十七切）里（陵第三十八切）卩（子第三十九切）

曷（第四十）舟（而第四十一切）赤（第四十二切）

刀（而第四十三切）是（上第四十四切）气（第四十五切）

巫（武第四十六切）鄂（古第四十七切）不（第四十八切）

危（牛第四十九切）干（居第五十切）西（先第五十一切）

果（古第五十二切）甫（府第五十三切）養（以第五十四切）

兩音音集五十五　利力至切五十六第　半博漫切五十七第

雜部第五十八

金部第一

鐸徒各切　鋸居御切　鑽即九即換二切　鍵巨展切又虔健二音　鑰　鑰並音樂　鋪尺護定切二切　鈎居侯切　鍛丁玩切　銖音殊　鏁　鎖並蘇

鋲某切又呂爾匙切　音鎚住音　鍱　鍱　鍱上二集隸正二並音　鏘千切　半

鈞規切倫　鐏測切　葦　鎋胡切腊　鍪　鏉　鏉五　鍪二正音並　鍉切千　神　鏠　鍉匙　提

的音三　鏑丁力　鈌　鈹　鈹皮皮　鏅二切　鏅音又　鍾陵施　鋒切正　鍦　鍦　鏃

切其月　鎢　鎢切　鏁並　鏁　市延　延音　切又　鍻音陽　鍪　鋒　鋒　伏並　切迭

鉿切悉　來　鏤　鋷　鋷　字約　用切　照有　文疵　評卻　之作　鉅　音巨　鋃　音還　銘　音名

鎏力九切　鐓　鐓　鍇苦駭切又音　錞上對　鑮　鑮上雖二　圓音恐下　鏕切各　鏁　臨切　文北

詳用切　錫先歷切　鐘　鐘切正　鑮　鏕上　苦各　鏢　鏢苦各切　鍔　鏤　各五

鈗紀鏄　七　鉸二的切子　釰字刀　鋼　用子　臨有　文麁　詳卻　之作　劍　鏕　鍍　鉈　二度　音涂　鏤

鏞　鋿　鎖　全　鍋　鍍　音固　鏵上正　切並　切都　芳　鋻　音堅　鏑　鐘　南鏄　切正　徒

典　鏞　鋿　鎖　呼上　玄正　切並　鉠　二央　鋻　音英　鎬　鎬　魚奇　錡　音奇　切又

釗竟音切又　鏵　鋘　鋘並　鏑　鏑切初　甲

鎇聖招所並二牀切魚　獄　鏑並切胡　古上六正切並　鏁　鏁　音英切工　鏟　鎌　鎌　盤並　切離

鐄　鐄　又所　羽卓　鄉切　音耶　鏡　逵市　二逵　切尼　回　釘　切丁　究　鏑　鏇　鋫　切桂　切尼

鋼上並又所切　鏅音鏅　錯　錯切各　鈾　鏑　正上

鋼並郎互音切　鈿　二田　音殿　鐙　音登　鋭　切俞　切古　項鏁　音正　鏅　音移

鏈　鐪庚切　鏃　音崔　鈔　鉆　並　鏗

又二敘切爾　實　鑑　鍷　錯居鋼　郎正切並　鑽　音賓　鏶　又式　鏶約　音切　鏃　侯寅

二音　鏂苦上　海正　切並　鍵　恐旬　二宜　切隨　鍨　木昨　二木　切作　鐵　千鐵　康正

鎧　鍾　音鎮　鈗　鍇　二斤　切息　鉸　音散　鍘　切川　卷　鋌　切達　項　鈔　音沙　鑼　音羅　鉻

古箴二佶切一　二決　切古　鉞　二嚴　切七　切五　鉀　音甲　鎹　殿定　又丁　音切　鈷　二古　音胡　鏽

音針　鈌　悦　二決　切古　鍬　切七　姚　鑹　切側　持　鈐　又其　含嚴　音切　鎔　音容

鎊正備　鏤　音並　錦　切全　鑮　其　求鍜　切正　所　鐊　二調　音陶　釜　音父　鑿　鑿　鑿　鑿　一上

昨正　鑶　音並　鍧　切正　式　錚　音爭　鎩　切與　尊　鉞　音越　鏤　切胡　鉘　鉿　音含

切庚　鍛　音並　鋜　二的　切所　鉀　必平　眉音　切又　鏑　切力　鏃　江七　二恭　切初　鐺　又當　初音

鎚　鏈　追並　切直　鍋　切古　和　鏈　切初　限　斜　作他　斜口　耶切　二有　字疑　用卻

鈼　士詳　成之　文　鏈　鏈　又上　龍正　朱並　切滿　音　鑪　音盧　鐲　音獨　鉋　切皮　敎　鏡

切切　鈓　音亡　銓　音詮　鎬　音浩　鍃　切口　奐千　康　鏝　二厭　切几　官莫　二半　鏝　切莫　錯　鐠　各上　七正　約並　二倉

二初　切敎　鍍　音欣　鐸　父印　音藏　云　鈃　音于　鈔　交初

口部第二

嗚　嘸　嘶　嘌　嗇　嘀　噉　嚴　哮　嘜　嘧　嚧　咩　嗜　嚀　嗯　百十　三

無出息十六字　臨唫所是禄口　唶　商傍　武字　儼省　李多　孕出　務咒　鏗術　伴今　香且

噀　嘲　叫　嘴　嚼　嚼　嚼

釋口者即頻錄舌道之孔但雀為正此經方註無云此字放經借傍

加依諸家音韻所之并孔但為正此經方註無云此字放經借傍

音耳自餘頻阿依可陁口訣不得漫為此字　失本音阿

轉言之傳　口道但轉　舌口呼之　作字　己下

多從口但轉舌呼之作己下雖則音定更論臨

文詳　用　嘈　嘈　上正　音並　咗　切去　加　嗉　切補　門　哈　切呼　合　唑

切陟　栗　嗅　嗅　五切　五姓　嗡　音弱　嗣　音寺　嗹　切無　可　咔　音余　嗍　又中　子音

切栗　又音又　噗　噗欺　音正　嘯　切胡　嘣　切苦　卑　嗚　烏烏　鼓音　切又　嘖　音意　嗃

切許　恪切　又音　咭　又去　去佳　架二　切陟　咱　切音　咽　又一　煙結　音切　呬　切式　忍　嘿　音墨　嗹

啶　槃陟　二加　切陟　呻　音中　咳　咳　切上　泉干　經弓　音切　作下　吠鳥　字文

音臨　文　咥　又敎　勑至　帶二　切青　嘯　嘯　先上　弔正　切並　噎　又於　壹結　切　嘚

評音　用臨　嗫　及　喃　二步　音甫　呼　吁音　有　又大　房　臉虔　文卻　詳作　之呼　叩　音扣　嘚

二梯　音帝　嘌　音栗　嚜　切巳　嚴　嗁　音希　嚵　切吐　菌　咝　咝　去上　智正　切並

啾　切即　由　咾　切莫　郎　嘘　尼往　件音　切又　噂　切但　本　嗪　嚓　可並　切力

嚙　切質　涉　噢　切於　六　嚨　嚨　虛上　東正　切並　嚉　切乙　角　嘔　音因　嗉

音素　嚓　結瑚　二虔　切千　嘌　切乱　尹　嘌　切定　姚　嚮　嚻　婚並　切虛　叭　音户

導　音迅　嚽　音懼　嗅　切胡　典　嘍　嘍　惠並　切午　咲　二交　嗉　音奈　嗷　先牧　各正

二雙　切角　嗤　音樊　嚇　切呼　格　唧　音郎　嗽　奴尼　切奴　嗖　二浪　嗉　嗦　二上

切正　又並　肆大　音甲　呂　音呂　噎　音陵　嚵　音郎　嗅　音並　银　嘲　音朗　嚘　嗏　角雙

切　嗉　嘆　音樊　嗑　一益　計音　切又　嚴　才魚　剉州　三才　切達　呀　切塞　牙　嚫　音字

嚩　音勒　嗝　音落　嗽　二含　音捨　嚬　切尼　限　嚙　切於　月　嚓　音亦　嚄　音商

嗼　胡鷄　音計　切又　骨　切新　於　嗜　切徒　合　嚩　切林　悠　嗎　烏惡　容音　切又

嘮　音芬　嗶　音律　嚳　音喫　嘖　問音　二間　切芳　嗝　嗝　又上　户正　成決　切音　喧

許　元　嚓　音肝　咈　佛佛　宏音　切人　嗜　烏音　公音　切又　嘎　駕胡　二駕　切所　哇

佳烏　二瓜　切於　嚰　切蘇　因　吃　切祖　兗　嚙　切許　覓　哈　切呼　來　嘈　詩才

言部第三

水部第四

漭上正並母朗切 漓離音 漈聊音 澁色立切 潑判末切 瀲魚列切

滁涂並除音 滻毫音 滻同 洧于鬼切 淞松音 思恭切 又 浥忙音 瀆

貢音 瀫谷音 濮漢上正並卜音 泞丈呂切 溜溜上正並留音 又力救

切 泝素音 有處却作泝音字用臨文詳之 滅滅正 淦淦正濟音 溗去音 泜

泜上仍遲脂三音下紙音此雖四音恐寫誤臨文詳用 瀣下界切 澹談淡二音

澹俗 涵胡甘胡監胡咸三切 瀵沸音 滄倉劍二音 瀛瀛上正並盈音 瀜

融音 湘思將切 澮古外烏外二切 飡飡孫二音 渲濟正 漬疾智切 洴

瓶音 汚弥弥切 濼匹各切陂澤也

火部第五

鎣營二音 爔虛宜切 燸煖正奴管切 燰呼貫切 爛郎幹切 爽

軟音又奴乱切 煠煠煠上二正並上洽弋涉二切 炷注音 灼章畧切 炤

照音 燁域輙切 煒于鬼切 烔同洞二音 熢部紅切 燔煩音 爐令音

煬傷羊二音又弋亮切 煜煜上正並育音 爀呼華切 燿熙上燭正並

炒音 爟呼郭切 爚爚正藥音 燥燥上正並先到切 焚頌音 熅烏崑切

炊吹音 炸烽正丑格切 煿博音 炰炮並皮教步交二切 熠羊入切

燧焰音 爍式灼切 熺許其切 欻許勿切 縈於營切 犖洛音又力

角切 燿擢音 爐徐刃切 焱焰琰二音 燂曹音 燎力調力照二切 煢煢

並瓊音 爝爵醮二音 煌皇音 燧遂音 焞燉並字音 覢閔音 炳丙音

煻唐音 煨烏灰切 烘紅音又呼公切 煙煙正蓋音 爨爨爨爨爨

爨爨上一正並七乱切 鍺琰音 熨於勿切又尉音 燉燉上正吳音又苦

角切有處却作燉字用臨文詳之 燉屯音又他昆切 爊於刀切 炕炕正

古郎切 熉符分切 煇暉音 光光正 炯炯正古營切 炱臺音 熯熯正

漢音 烺恇正喫叶切 爛炯二音 炫胡犬切又縣音 烽峯音 煤[illegible]音 熒

悉叶切 熯同 燠郁音 熛疋姚切 炅古永古慈二切 炯非 烱戶莒俱永二切

螢[illegible] 塋[illegible]並營音 焯之若切 熾熸熸並尖音 儵叔抽二音

烙洛音 爛爛音 焞他崑切又純音 爞持中切 鄭談音 煄煄正許云切

燖尋音又徐簾切 熇熇上正並呼各呼交三切 木黑 燦倉案切 烺居例

切 羆班眉切 熊雄音 爊雍正於拱於容二切 爋焦正 爋上許云切下訓

音此雖二音恐寫誤臨文詳用 烝奚正 黯下八切 羔高音 黔琴音又巨嚴切

黖古旱切 黜丑律切 黙墨音 黨當朗切 炰亦正 儵皮逼切 黮

他感陁敢二切 烝止令切 燾導陶二音 樵譙憔上二正並慈焦切 烝

莫胡切又氣音 鯀鯀正試音 鯀鯀正試殺二音 黷讀音 膲蕉並焦音 煦

虛句切 黰乙減切 黝黝上正並於糺切糺嘗 黯乙減烏甘於成三切 黮

鄔感倚檻衣檢三切 噍椒訪二音 焜鬼兔二音 熨焚熨二音

糸部第六

緌人佳切 綏綏上正並雖音又人佳切 縏胡谷切 綦其音 爾古典

切 緝緝緝正並側救尤二切 紘胡肓切 繇姚音 紂丈又丈九二

纆纆[illegible]正並[illegible]音 緎於六切 緒序音 績積音 紛分音 縿所咸七咸

二切 縷洛上切又[illegible]音 繕明戰切 綴知芮切 絰徒結切又姪音 縹

疋昨疋姚二切 綽商約切 繽疋賓切 纖息尖切 緩胡管切 織職音

纓纓音 絃賢音 繖散音上去呼之 絞交巧切 絁迦音 絁商支切 綈

緹並提音 紖直引切 緅秋音 絁他音去呼 紩姪音 鄉那云云音

絁絁音又去呼 絼以示忙皮一切 繞繞音 纏摩音又莫可切 繵審音 絓

胡卦切 繩繩繩正並乘音 縟辱音 級急音 絺絺上正並丑知切 綾

直利切 纔纔正才音 紤新正杜管都玩徒玩三切 紡撫兩切 組祖音 緂

吐敢切 編甲眠蒲眠二切 緯于貴切 糺糺並吉酉切 縊一冀切 紇

胡結下沒二切 絆半音 紕疋卑切又比毗甲三音 綜子宋切 絙九亘二音

又古恒切 緘古咸切 綸倫音 縫逢音又逢弄切 綃消音 絣并音又悲育切

縒想可千各又宜三切 纜力紺切 縝嗔真二音又止忍切 纊曠音 縎七入

切 縮所六切 紞九音 綆古杳切 紉女巾切有處却作鈕吮字用臨文詳

之 紊問音 縧條正他刀切 紵丈呂切 繮求位切 緇緇緇上一

正並側持切 綩苑音 絮思據切 緉兩亮二音 綫線音 綖同上又延音

繒慈陵切 紞統正吐董切 綱經經綱正並古郎切 縑兼音 繹亦音

紳申音 纘祖滿切 絪因音 繈舉兩切 總惣音 繳古弔切又皎音 縉

進音 縉縉上正並留音 綆綆正七入七接二切 繰蘇遭切 縵莫官切

繾去演切 縞古老切又告音 綻直莧切又殿音 繙繙上正並色音 締

帝音 綰烏版切 繢繪並胡對切 縕迂問切又蘊音 綢陳留切 絢縣音

又呼絢切 緤私列弋涉二切 紲私列切 緗廂音 絺丘逆切 緬[illegible]切

纈胡結切 緩綏正力結切 縚縚上正並[illegible]音 縈婆音 綍[illegible]音 [illegible]

婢典切 縍祖悅許劣二切 紼弗音 繃[illegible]切 紿待答二音 縿[illegible]音 繆

繆聊又了石留救三切音緊修事音挺又切縲纚並追綸切緾縕經正
並延遲切總總上此忽雜音四下齐聰恐總寫二誤音臨又文祖詳紊川切纑
力切胡絲繞二了音紆紆神音拧又切總總茂正二忽音繻編須正二編音
紆遶山音于又切紗亡切沼纕思字羊用切臨有文處詳却之作綜纁
許切云緟傳緟容字切用有臨處文却詳作之縲絜音繫陟處立却切作有埶
字文賺詳用之臨纕纕纕上回一是正唯並二倉切絳降音緜綿音

疒部第七

癩闌音癃隆音痖倚切下瘀於切御瘿伊切領痀步兒交二疋切
癖疋切疨疣尤音痒羊切兩痱鄙尼罪二妃切瘤力切罪癲瘨
並音顛癐於切禁癧歷於正甲益二涉切瘵勒切周疖夏去音呼又
癰癰並容於切瘷苦切郛疵痹並至必切瘠音音痤悶音瘷酥豆
切痼固音痊朱切庶疔丁音疽七切余瘦瘦瘦疫瘦瘦
上上二一正入並所所鳴救切切瘷側瘦故字切用有臨處文却詳作之瘷瘷音
瘴障音瘢瘵並音槃疥疹並忍丑二刃切上瘷癵並玖於切力音
奴切黙痿於罪危二鄙切瘥初切界瘻衰音疵脊刻支二才切瘛疵
切痟消音瘷莰音瘦鄙切罪瘙酥切刀痕祁音痃痃並音下界
又音上瘻郎切豆瘜息音痱肥音瘤瘤上留正音並瘵側切
痤昨切和瘠習私音習又切瘵力切吊瘟克切盡疓古切巧瘟
盧音瘟於切羽瘀件切中瘼決音瘧虔切回瘞瘞瘞於正例並切
瘦酸音痾阿音瘑節音瘢微音瘵癀上在正音並切瘠所切景瘦

表音癯蘇音瘕退音疚救音瘢方切犬瘼瘼遙瘼瞇正切瘃株切玉
癵脾白音性又切瘁秦切醉癉丹音癘力切制痂加音瘵奴切求
癭痕癩正音疟庄杜正困杜二本切疟奴嫁故二竹切癩頼却音作有瘵庄奎
字文用詳陽之痕明恨恩二古切瘍瘍上此易雜音三下音傷恐陽寫二誤音臨
文用詳瘠俞音痱百十音生沸痱貢子疚尤頭咒搖切也十二癀徒下回腫切也瘠
乙娃買也切

广部第八

瘸父音庠祥音魁魔音厷盲字音用有臨處文却詳作之底廮吾又音五
矩切廬令切如廛廄烏正退鄙二罪切廮伊切領席帶音麂倪音麼
揮音麻麻並音究庴庸容正音庠席夕正音庾勇切主庳乙切甲
麼麼裒博正毛並切廠於焰益二於切廬廬廬上乙一合正切並庆
反側正音廩力切錦廪壓連正切直庰餅步音定又切廝西二斯音廢
表莫正侯莫二候切庢知切栗廥廥正廡武二無音庬斯音廢廥並俱
倫切廢裝列正切恩廜周音正音廜應廛廢廖上於三陵正切弟上
二證又切於廳癱東正切奴廛主音廢廢庥廢並音眉廢廢
上於正側並切庇必切至庖步切交庡伏音正音麼鹿音庱庾所正救
所后鳩三蘇切廙異二翼音廖康並力鄉吊切又庵烏切合庀普米
普二秤切廞欽許音今又廢於切鹽庳彝二姘音庵庬江正切莫麤
籠音廥渴切合廠齒切雨廳廉叶正切於康泉音麂麂上並正居
以切靡皮切江庀虎乙正切逆庋疾切叶廳章音

宀部第九

憲憲上顯正二並音獻宂乳宂勇字切用有臨處文却詳作之寇寇此正芮並
充二芮切宊内音搴去巳虔仙九三件切寘寡寘寡上古二凡正切
寐寢上宴正二並切宴突骨正切徒寘支切義蹇九切件寇寇
上丘正候並切窿窿隆百卜正音完九二寬音宛烏又丸捥十三切音寢夢音寠宴正
卯切羽窌窌二正切音又教教力音交審宊音宸辰音窒盞椀正音窠
穿川正音寓遇音寱牛切例寰還音宗寂音寢七從稔同切寨士債
切寓羽音寱寨並處去切寐寇子正鳩子二鼻切容消切合寔植音
宏烏切横寤寤上悟正音並賓寶賓怒悅鈍正二並音寫寄巨正嬌
切宕宕上達正浪並切寔寠案音空上正又並丘姓交懼切二寫鴻正
究究后正切蘇窣窣上蘇正骨並切寛苦切官宥祐音窳成音宬
家瓜正切烏窻窻江正切初窴莫音寫先夜野二思切究居切妄寬
寬九正切苦窹寤悟正音寥寥正窵都音料浮切也窵

穴部第十

窗窗窻窻上江二切窗又正聰並音初窸窣窣無正沸並切窣於俱
切穿穿並音川窽苦切川窯窯音正又桃丘雕交二切窺去切歸
切七切乱窠什助音交又切窔突尸正切徒窈伊切鳥窒知切一
窟音於音榮又切竇豆音窪窣上倉正没並二郝切骨窖窖執正音窅
宦患正音窄删切格穹去切弓寤寤悟正音窶郡切求窆悲患枝傾
二切窒珪烏音瓜又切窦逸徒音結入切窐乙得甲二與切窳窳成正音窿

門部第十一

禾部第十二

米部第十三

田部第十四

文部第十五

四部第十六

厂部第十七
𠩺桀居正月巨二月切厝冯切合鴈魚切澗厩究音勵力切計
天切九壓烏切甲曆决正切於厮新斯正音屖西作正音厝姪切音階
旨音厦度正下音廬克閭閭二切烏𠩵廞月並屌切𡈼屋又珎宝音上尺
仄側音磿於切死厝昏偏並切船魘於涉二玦十切坐厈厈音上又尺　百十　十六
丑格音恐切寫下謨漢臨音文此詳難用三𠪚子切危
殳部第十八
㱾𣪊上正切又並笑克音角𣪍𣪍上卒力正二並切他力殺正鼓𣪊木
敛力正驗二力切染𣪏於切斤敀敀正苟切𡙇判切末𣪊呼切
𣪗角二學音𣪘𣪙𣪚𣪛魚𣪜正阮切並𣪝户𣪞交非切散𣪟𣪠

上一黑角正二並切克𣪡𣪢並音谷𣪣古切𠊱𣪤音殿
鬼部第十九
魁魈上正苦二並倮切杜回苦切回彪𩲃下一未娟二之上正切並魍𩴕𩳹
醜於切玦𩴆五切回魃𩳥上正又𩳨正奇之音寄切章𩲡原𩴢音兩
女交切𩲭五切回𩳐魊切又正𩲝岐音音奇𩴬柴切希𩴯經衆
音云卧正文用詳若曰臨切
欠部第二十
𣢴訶企音後又切𢻱於冗二宜切仁𣢼呼切合𣣌上色正音上並𣣏口音𣢩仐音𣢊速
又雙切女𣢚許切勿𣣩音希𣣔呼切二烏𣢘𣢗虛來二其切呼𣣒並苦𣣓
山甲二甲女切𣢁俗生音𣤗烏𣢳二交切烏𣣢音虛𣣞𣣠音管並切苦𣢿

口烏二依切烏𣣖咸苦二念切苦𣢾許傾及音又切𣣥音末
户部第二十一
扂徒念二切徒扂啓音二典切補扉非音户許故切音𠩴许户正切又音𣄴戹戹上二並户音正
扁正餅古二典切𠪋扆户音正切郎扃玉扃正切其扃
庈䒷於已切𨂃音邊
戈部第二十二　百十
戭六音許切宜戎如切容戟並切立逆𢦏戈並音哉曳以切計戞古點
𢧀切戲冊切𢧅𢧆𢧇試試音正並𢧊尖戴音正戩
苦合二切陵𢦣音藏𢦤子歷二六切倉戍律書二遇切書𠩾則切郎　十七
瓦部第二十三
甄甎上正音尊二鳥庚正切並甄子切性𤬪𤭁並貢切鳥宽𤮋並資切才㼜下江
切𤭛𤭖鳥西音令切瓶𤭮上正郎切古𤮕音操𤮐
𤬫數𤭻音西𤭜音令𤮃音盆
耳部第二十四
聑𦔫𦕅上並細二音正𦖅五切惟聹乃切項耽耽上並都正
𦖋合切正母切尼𦔮聫力切延聒古切活𦗔丁切可聘
聘正切定𦗅尼切正聊又正他𦘕音甘䏔呢正切尼耿古切幸
立部第二十五
竝正音𠇊竝並音竦
韶韶並招石切並音恭𩐃𩐕下東上正切並𦉚七切句
𥪄直里切令音令𥪖定切令竪主豎切正上𥫃羊切立古知成

矦鹆二切𧰧牛切既𩪛涉正切質𠦪正𡈽
矢部第二十六
矯矯上正切又並𩀝音居妖𨫼並禾切昨矩句切巨𥏮尸切忍
矢矣並音始矰音增矲直里二利切直𥎦烏切解
身部第二十七
射正又神夜切夜音䠶上正定切正並躬丁切含𨈵力切主軀
射音躶果切力䠷于軀切正豈軀他切項𨉢𨉭𨉭他軀正計切並
又音搶
單部第二十八
單正二丹音𩀦丑切忍𩀣丑忍切臨衆文經詳音用作𩀔流張

切𩀑𩀒𩀓𩀛並音正化
隹部第二十九
雔𩀢並由上切古豆售雋並音授雌此切𦦗雋音正
㒞雋子充音作祖俊字充用竹臨遂文三詳切之衆經𩀦千切余離音雖
𩀗崇切朱𩁿容雍切正於𩃮雖切委　百十　十八
豆部第三十
𧯗斗切於六𧯠拉切正𧯦留音𧯴時主二至上切𧰀
𧯼來代切𧯭丁切豆𧯸必切述
壴部第三十一
𡔷𡕂上正奴當切毛𧮣托音𡔻若切本𡔼𡔼胡𢁉音正並𡕃王𡕃

步拜切

冖部第三十二

冤冤正音 罕呼旱切 冢知拱切 冒胃正若等切 寓寓正遇音 冗坑正苦庚切 冞母取切 冂莫力切 罔同音

非部第三十三

斐翠正七醉切 裴步回切 韭非上正並久音 斐非尾切 靠苦到切

香部第三十四

馥符分切 馞於云切 馝浮上正並必毗切 馨必復音

矛部第三十五

稍朔音 矜居陵切 巨取乱切 九巾二切 矛年孫正祖等三切 矛音 鵊正預音

豐部第三十六

豐豐並音 閂横音 鬻鬻鬻鬻上二正並許慎切

此部第三十七

觜咨音又即與切 紫即與切 貲將支切 呰紫音 眥將支在百十 眥計二切十九

里部第三十八

釐釐釐釐釐釐上一正並陵之切 雀與正夫問切

卩部第三十九

印印上仰昂二音下巨容切此雖三音恐寫誤臨文詳用 卬印御正 仰正並

言部第四十

訑陀音 龜龜正並居追切

舟部第四十一

舟舟異非並而琢切 冊側革切

赤部第四十二

赫赫呼格切 赫赫音者 赧尼限切

刃部第四十三

刱胡得切 剏初代切 剏初二切 亮勁正堅切

是部第四十四

是之一切 是是正支切 是韙韋音又于

气部第四十五

氛符分切 氤於云切 氤因音

巫部第四十六

巫巫上正並無音 巫醫音

弼部第四十七

弼號正号毫二音 弼弼號正並古泰切

不部第四十八

丕攀悲切 否並皮彼切 否府九切下又

危部第四十九

鯢魚列切 危杭正五忽切 危皮歲正張音

干部第五十

干干古旱切 幹上同又居案切

西部第五十一

覈下革切 覃覃正徒南切

果部第五十二

彙謂音 夥胡果戶買二切

甫部第五十三

黼黼並甫音

養部第五十四

䅘䅘並名養切

鬻鬻並才心切

禦禦並

利部第五十六

犁犁並梁二音 犂

半部第五十七

叛叛上正並薄半切 跰辦音

雜部第五十八

孝丂並考正 亘古鄧切 亞突音 亞田涅於詐二切 高嬌二正音橋

艱間互二護音 垩烏故切 垩棄正磬切 犢犢正山監二切

聿餘律切 臯臯正古 夷丙教並敖切 吕多百正 巴百麻切 兆池沼切

尗莫江切 尗叶音又吉洽切 鈴年合胡二切 亟飛正亭切

巫經徑二音又古項切 尖尖正 矣始音 靛殿音 亟去吏二切 訖力二切 丐蓋音

柴柴勸音 癸癸正普癸切 為烏正 卷倦音 疋雅疋二音 疋帝麟音

疄紙音 疋紙音 耀曜音 毛集韻毛作竹切臨文詳用 毛 龕苦含切 电申正

糴糴亦力切 出之音 弗尨限切 丰串並古忠切下又忠音 弱弱正若音

泰摩政切 曲彼貧切 乚烏音 氷氷正 刃彫音 喆陟列切 畐逼拍切

甬甬正勇音 巽蘇困切 兢兢居陵切 匡去王切 兕序姊切 耋

田徑切 皿皿音 匊傍音 胤羊進切 艭烏郭切 夔巨鍾切 毫白各切

彧郁音 彧直誥切 幺伊堯莫二切 暨泊居氣音又 纛毒道三音 兌兌並徒外切 高先結切 蠢恥六丑切 邕苦鬼齒二切

伊此是將号西內釋字毋品共有梵書五上字請當西五字瑜伽法看之其字可見

宛於雄切 畢高音 平卒音 曇乾 佛孤 此五字未詳 不

殿尾孚切 丙誤也註云菩薩隨所化衆生而取佛土 嗇嗇正色音

衣底正 禹羽音 凹於交乙二切 爵即約切 參端邪正 兒鬼正 佰

茂白正苦感切 鬲鬲歷二音即和切臨文詳用 鬲作酏酏正音 酏酏音

衆經音作莫候狀去正 趾紙主他口切 岁岁此梵二切臨文詳用 岁

書牛本二音經云上晚下巨歸切 永永正孔戶切 丰丰正上

峯馮二音 試 減正口獲切 羲 羨正庚音 段 段正徒斷切 彖 吐玩切 奠 勇正 跨 跨正苦凡苦化二切 靧 悔音 系 胡計切 嗄 胡典切 黠 扗音 外 水正 踸 丑甚切 弔 的吊二音 曹 直祐切 韓 寒音 邯 箄音 碁 基音

紹興重雕大藏音卷下

大唐衆經音義序　　郡一

終南太一山釋氏

自法王命駕遵之者九乘弘傳聲教統之者三藏然則指月之喻無爽於恒規因言之義有契於常則所以實相窅冥開宗於文字權道綜御崇尚於方言且夫一音各解惟聖之筌蹄隨緣別悟在凡之准的西梵天語邃古莫虧東華人言沿時遷貿至如說文在漢字止九千韻集出唐言增三萬代代繁廣符六文而挺生時時間發寄八體而陳迹求其本據諒在前後覈其離廣誠歸物議夫以佛教東翻六百餘載舉其綱紐三千餘輒隨部出音聞之往說殷鑒羣錄未曰大觀然則必也正名孔君之貽誥隨俗言晤釋父之流慈非相無以引心非聲無以通解有大慈恩寺玄應法師博聞強記鏡林花之宏標窮討本支通古今之互體故能讎校源流勘閱時代刪雅古之野素削澆薄之浮雜悟通俗而顯教舉集略而騰美眞可謂文字之鴻圖言音之龜鏡者也以貞觀末曆勑召參傳綜經正緯容爲實錄因譯尋閱捃拾藏經爲之音義註釋訓解援引羣籍證據卓明煥然可領結成三帙自前代所出經論諸音依字直反曾無追顧致失教義寔迷匡俗今所作者全異恒倫隨字刪定隨音徵引并顯唐梵方言翻度雅鄭推十代之紕紊定一期之風法文非詞費務在綱正恐好異者輒復略之期則得於要約失於義本救弊開信終掩玄化故重陳委想無昧焉序之云爾

一切經音義卷第一 大乘經單本

唐大慈恩寺翻經沙門玄應撰

大方廣佛華嚴經
大方等大集經
大集日藏分經
大集月藏分經
大威德陀羅尼經
法炬陀羅尼經
大方廣佛華嚴經
第一卷

摩竭提 或云摩竭陀亦言摩偶陀又作摩伽陀皆梵音訛轉也正言摩揭陀此譯云善勝國或云無惱害國一說云摩伽星名此言不惡主十二月陀者處也名為不惡處國也揭音渠竭切

華鬘 梵言俱蘇摩此譯云華摩羅此譯云鬘音蠻案西國結鬘師多用蘇摩那華行列結之以為條貫無問男女貴賤皆此莊嚴或首或身以為飾好則諸經中有華鬘帶天鬘寶鬘等同其事也字體從影音所衡切勞聲勞音彌然切經文作鬘非體也

踰摩 字書作逾同庾俱切字林踰越也廣雅踰度也言摩尼者說也正言末尼末尼謂珠之總名者也新譯音義云末謂末羅此云垢也尼此云離也言此寶光浮不為垢穢所染也

星礙 字略作㽞同胡卦切綱礙也下古文礙上也又作閡郭璞以為古文礙字說文閡外閉也經文作礙非體也

虛咎那 或云靈祐亦云盧舍那照謂徧照也以報佛淨色徧周法界故也又日月燈光徧周一切處亦名盧舍那其義是也

迴復 又作三蒼洄渡二形同胡環扶福切水轉也瀨深也

癡瞽 公戶切三蒼無目謂之瞽釋名云瞽目者眠眠然目平令如鼓皮也

切剎 又作擦同音察梵言差多羅此譯云土田經中或言國或云土者同其義也或作剎土者存二音也即剎帝利亦是也案剎土者主者即剎帝利名守田者說也應言剎瑟吠剎音切一切浮圖名此剎字略也剎音力劍切

佛骨 譯云竿人以拄代之名為刹拄以安塔竿頂安舍利故也

沮壞 才與切三蒼沮漸也組側呂切貯醋器也一敗曰壞也五內經文作組非此用

第二卷

安跱 字詁古文峙今作時同直耳切廣雅跱止也謂亭亭然獨止立也

第三卷

欄楯 又作閑同力寒切下食允切說文欄檻也通俗文欄檻謂之楯王逸注楚辭云戎曰檻橫曰楯楯間于曰檻案欄楯間上臨邊之飾也亦所以防人墜墮也今言鈎闌是也

羣萌 古文泯同彥辨切萌芽也廣雅萌始也案萌冥昧兒也言衆庶無知也淡羣黎也

彌綸 力旬切周布也易云彌綸天地之道注云彌廣也綸經理也

第四卷

煥明 字書亦奐字同呼換切煥亦明也謂光明炳煥也

旗旛 建也基切釋名云熊虎為旗者軍將所建也象其猛如虎與衆期其下也

諧雅 胡皆切諧和也雅素也也謂閑雅容音和也亦從容妖雅也

寮觀 力堯切寮窗也經文有從手作撩或從木說文作撩二形並非今用也

第五卷

衆祐 于救切祐助也謂衆德相助成也舊祐也今多言世尊者為世所尊也此蓋隨義立名耳

仇對 梁牛切仇怨也匹也三蒼云怨偶曰仇廣雅仇惡也

憤毒 扶粉切說文憤懣也方言憤盈也謂憤怒氣盈滿也亦情感也懣亡本切煩也

驚駭 胡駭切蒼頡篇駭亦驚也廣雅駭猶起也

名過 古文闕同安曷切蒼頡篇過也詩傳曰過止也亦絕也說文目病也

翳目 韻集作翳同於計切目病也亦作翳韻集作翳近字也

孤煢 無子文曰惸獨無兄弟煢煢單也嬛煢無所依也字從孔從營省聲孔音雖閏切

第六卷

毗嵐 刀含切或作吠藍或作毘婆或作鞞嵐或云藍或言旋藍皆是梵之云迅猛風也楚夏耳此譯

聾聵 古文顇聵二形今作顇又作聾同牛國語聵不可使聽賈逵曰生聾快切

莖諸 時制切三蒼莖怒也字林莖哨也音徒敢切肉作聵一云聾無識曰聵胡對切肥也聵經文從非經義

滌穢 徒的切說文滌洒也亦除也謂盥滌洒除去垢穢也滌亦除也

盥掌 公換切文盥澡手也春秋傳曰匜沃盥案說文盥澡洒物皆曰盥字體從水作盪非也匜餘支切似均有柄水曰匜皿上也曰音居六切經文更從皿作盪非也

發趾　音止字林趾足也釋名云足一進一止因以名焉中有道所以水注也

園圃　補布二音蒼頡解詁云種樹曰園種菜曰圃也詩云無踰我園傳曰有樹曰園國也皆其義矣

衰耄　守體作衰同所追反說文衰減也亦損也檀記年五十始衰衰懈也今皆作衰下古文衰二形今作耗同莫報反禮記八十曰耄鄭玄曰耄惛忘也亦亂也

甲冑　古文軸同除教切廣雅冑兜鍪也中國行此音亦言鞮鍪江南行此音鞮音低鍪莫侯反

第七卷

八梵　八種梵音者案十住斷結經云一不男音二不女音三不強音四不耎音五不清音六不濁音七不雄音八不雌音

慱綜　子逕反綜習也三蒼綜理經也謂機縷紐領絲者也

第八卷

僅半　古文勤塵二形同渠鎮切僅劣也僅猶纔也

錠光　大徑切又音殿即然燈佛也諸經中作提洹竭佛是梵音

第九卷

渾濁　後昆後袞二切渾亂也說文渾水流聲也一曰洿汙音一胡切

顧眄　眠見反說文邪視也蒼頡篇旁視也方言貝關而西秦晉之間謂視爲眄也

第十二卷

惠施　胡桂切周禮施其惠鄭玄曰明衣食以財謂之惠是也說文惠仁也詩傳云惠愛也

貧窶　瞿庾切蒼頡篇無財曰貧無財備禮曰窶詩傳曰窶無禮是也字書窶空也

福伽羅　經論中或作富伽羅或作富特伽耶舊譯云人應補特伽羅此云數取趣也

恃怙　古文怖同時止切下胡古切恃賴也爾雅怙恃也韓詩無父何怙怙賴也無母何恃恃負也

妖豔　又作嬈同於驕切三蒼妖妍也謂少妍好之皃也下又作艷同余贍切

第十三卷

摩兇　奴侯切正言摩奴末那此云意生身言諸天等從意化生也

不徇　旬俊切尚書徇于貨色註云徇于求也亦營也

第十四卷

六親　滿書以奉六親應邵曰六親者父母兄弟妻子也蒼頡篇親愛也釋名云親親也言相隱親也

侮慢　亡甫切廣雅侮輕也說文侮傷也謂輕傷弄也

遞相　徒禮切爾雅遞遞也謂更易也迭音徒結切

珍饌　又作蒸同仕眷切說文備具飲食也論語云先生饌馬融曰饌飲食也

第十五卷

老邁　莫莽切說文遠行也廣雅邁往也詩云日月邁是也

沃焦　烏木反迦延云沃焦者無限生死案鄒璞註江賦云大壑在東海外沃焦海所流源水注處也

第十八卷

相扣　足後切論語以杖扣其脛註云扣擊也三蒼作敲

六瘤　力周切通俗文肉胝曰瘤三蒼瘤小腫也尼即無瘤經文作流注之流非也胝音徒結切

或遺　余季切廣雅遺與也爾雅貽遺也謂相餉遺也遺猶贈也經文從貝作嗜近字

冠冕　眉辯切世本云黃帝作冕周禮弁師掌王之五冕鄭注云冕延上覆謂大夫以上冠也

噍牙　嶕笑切蒼頡篇噍咀爵也說文噍爵也

第二十卷

七仞　如振切說文仞謂甲臂一尋也故論語夫子之墻數仞包曰七尺曰仞今皆作刃非也

第二十一卷

禪頭　是戚切梵言或云裨豆禪或言絡都此譯云衆生也

第二十六卷

櫳檻　力東切胡暾切三蒼櫳所以成禽獸檻欄廣雅云櫳牢也

捫摸 莫奔莫本二切捫亦摸也詩云莫捫朕舌傳曰捫撫持也謂教持也

僉皆 且廉切僉咸也小爾雅僉同也方言自關而東五國之都謂皆為僉

第二十七卷

徭身 古文作徇同似遵切二蒼徇徧也爾雅率循也註云又為循行也循亦巡也巡歷也

蠱毒 公戶切說文蠱腹中蟲也謂行蠱毒也經文從蠱作蛊音古胡切蛊蛊總非此義

溉灌 歌贊切說文溉灌注也

泥潦 良道切說文雨水也謂渠雨水為涔涔潦也

第二十八卷

密迹 梵言散那此譯云密主密是名也以知佛三密功德故也主者夜又主也案梵本都無迹義當以示迹為神故譯經者義立名耳

奭中 而充切梵言沒柔度此云奭物柔曰奭三蒼奭柔弱也

第二十九卷

胞胎 補交切說文胞兒生衆也爾雅胎始養也

軻黎 口佐切應云軻地羅此譯云軻者空也地羅者破也名空破山也

由乾 巨焉切大論作犍陀羅山此譯云由乾者雙陀羅者持名雙持山也

第三十三卷

眩惑 古文蚿迥二形同侯徧切字林眩亂也說文眩惑也幹音居言切

第三十四卷

斷齕 牛斤切說文齕肉也齕又作肯齕二形同五各切齕肉上下肉也

伊尼延 或云哩尼延皆訛也正言鬱尼延此鹿王名也哩音烏賢切鬱烏奚切

第三十七卷

兩闢 辟亦切說文闢開也經文有作僻匹亦切避也又作辟卑亦切辟法也理也辟非此義

第四十卷

藉草 苶夜切案藉銷薦也釋名云所以自薦藉也

或級 爵立切禮記級次也左傳云加勞賜一級又云斬首二十三級案師旋斬首一人賜爵一級曰名賊首為級也

第四十三卷

罪疊 義繢切疊罪也亦取隊也過也字從金分聲聲者血祭事祭竈也

第四十四卷

澍法 之喻上句二切時雨也謂潤生百穀者也說大上古時雨所以澍生萬物者是也

拜署 時去切署位也謂署置之處敬也因為大位政之處也署位之表也謂表識也署所以朝夕處君命字從四者宵

第四十五卷

達嚫 又親切案摩婆須密論亦作檀嚫此云財施解言報施之法名曰達嚫導引福地亦名請親復次割意所愛成施度施今所注義是檀嚫又西域記云正言達親拏或云馱那尼以用手受他施為其生福故從之立名也

第四十八卷

池沼 之繞切說文沼池也言賀遲馱總言池水也梵音賀一馱總言池水也九

第五十卷

船舶 白坪蒼船大船也通俗文吳船曰舶晉船曰船長二十丈載六七百人者是也舶音蒲珍切

門閫 又作梱同苦本切三蒼梱門限也禮記外言入於閫是也

第五十一卷

西阿 於何切韓詩云尚京曰阿阿謂山曲限奧也

周羅 此譯云小寶也吉由羅應云拘由延云瓔珞彌可羅應云彌可羅此云金

舟楫 又作檝同子獵切易云黃帝刻木為楫通俗文摧謂之楫釋名云楫捷也捷疾也

宣叙 古文恰同雪緣切爾雅宣徧也說文叙次第也

第五十三卷

讌集 又作宴燕二形同於薦切小會也國語親戚宴饗賓逆曰不脫屨升堂曰宴也經文有從酉作醼醼二形並非

第五十四卷

班下　案古書或作頒同補寒切而雅班徧也賦與也

巖崿　又作[illegible]同牛衫切說文巖峯也亦峻險也下又作[illegible]同五各切通俗文重疊山如重疊曰[illegible]

第五十五卷

囹圄　力丁切下魚呂切獄名也周禮三王始有獄廣雅夏曰夏臺殷曰羑里周曰囹圄皆紙之別名也羑音酉

榜笞　蒼頡切下丑之切字書榜捶也說文笞擊也

流彌尼　亦名嵐毗尼國名也諸經或作藍此云解脫亦云滅正言藍奉尼此云鹽即上云於園婢名也因以名園飯那此云林也奉音扶晚切

第五十六卷

罹夷　或言僑曇彌五言喬答彌此云明女十二遊經云明女

殞滅　爲隱切聲類云殞段也滅盡也滅絕也

繒繢　自陵切下今作繢同音曠說文繒帛也繢繪也案之紘者曰繢

淵渟　孔經切廣雅渟止也埤蒼水止曰渟字書水滯也

第五十八卷

旦生　歌舞切詩云旦之秋傳曰旦徧也經文有作經音紐絞也又作紐公晉切大索也亞非經旨

盼裂　宜作攫九縛居碧二切說文攫爪持也雅南子云獸窮則攫是也

摩伽羅魚　亦云摩竭魚形音麼迦羅魚此云鯨魚鯨魚之王也風土記云海中有鯨魚長數千里穴處海底出則海潮下入則潮上出入有時故有上下

無軛　又作[illegible]同於革切芥軛也壓牛領者也

大方等大集經

第一卷

降注　之翰切說文注灌也廣雅也經文從雨作霍非也

厭人　於冉切鬼名也梵言烏蘇慢此譯言厭字苑云厭眠內不祥也蒼頡篇云伏合人心曰厭字從厂音呼旱切厭聲山東音於葉切

第四卷

迦陵頻伽　經中或作歌羅頻伽或云加蘭迦或言羯羅頻迦或言嗟伽皆梵音訛轉也迦陵者舊嗟伽者聲名如聲鳥也

命命　梵言命命鳥是也此言者婆者婆鳥

良枯　力張切良善也亦質也下古文閒佑二形同于救切周易自天祐之字林祐者助也天之所助也

多伽羅香　此云根香多摩羅跋香此云葉香育坎華坎音直尸切此譯云相應華也

第六卷

七卓　知角切卓越也釋名言舉脚有所卓越也又宜作趠他吊物校二切趠跳也郭璞曰趠陸機也

庭燎　力吊切鄭玄注周禮云樹於門外曰大燭於門內曰庭燎經文作[illegible]二

第八卷

摩奧　形又作[illegible]盆非也正言摩伽理迦此云本爲依本故以名焉

不肖　先妙切小爾雅云不肖不似也謂不似其先故曰不肖謂俾惡之類也字從肉小聲

煒爍　于匪切下爲[illegible]切說文煒盛明皃也方言爍盛也經文作[illegible]非體也

耐磨　奴代切謂堪能在耐也耐能也蒼頡篇耐忍也

穿押　古狎切爾雅押輔也謂押束也經文作甲非也

第九卷

援助　于眷切謂依援護助之言也

第十一卷

窯師　餘招切說文燒瓦竈也通俗文陶竈曰窯也

村屯　徒是切字書屯亦村也廣雅屯聚也音才勾切

摩納　或云摩那婆或云摩那那皆是梵音訛轉耳此譯云年少行亦云人也

第十二卷

犍椎　直建切經中或作揵遲案梵本背吒椎背吒此云打之椎此云所打之木或揵椎或桐此無正翻以彼無作[illegible]故也但椎相沿所以爲誤已久也

羅差　或言洛沙說也應云勃又此譯云紫色也

憍奢耶　此譯云蟲衣謂用野蠶絲作衣也應云俱舍此云藏謂蠶蛾在繭

超走 又作趍同且朔切釋名疾行曰趍疾趍曰走中此即野盛也

圃廁 七情切廣雅圃屏廁也皆廁之別名也

瓌異 切作傀瓌二形同古迴切傀奚也廣雅傀偉奇瑰也

禦之 古文敔同魚舉反禦當也亦止也爾雅禦禁也謂未有而預防之也 十二

娑咩 彌爾切

嘍淳 洛口切丁欺定切

婆城 丁推切

羅緹 他禮切

婆跚 切直知

第十五卷

劫波育 或言劫貝者訛也正言迦波羅高昌名貝可以為布扇賓以南大者成樹以比形小狀如土瓜有殼剖以出華如柳絮可紡以為布也劫女鎮切

僂壁 力矩切僂曲也下必尺切壁不能行也字從止

跛蹇 又作蹇同補我切下居免切字林跛蹇行不正也

家面 一作汵切廣雅家下也經文作汵一胡切汵池也

檀樹 來都切下滿麥切說文樹樹柱上桁也三蒼柱上方木也山來江南皆曰

怡懌 古文嬰同翼之切下以石切爾雅怡樂也註曰怡心之樂也懌意解之樂也經文作津樂之液非也

監領 古文警同公杉切方言監察也亦莫也經文作鑒非體

輨轄 古緩切下又作轄鍇二形同胡瞻切万言輨政鍊楷也限之東西曰輨亦曰轄謂軸頭鐵也諸鍵也經文從竹作管非體也

鞦紐 又作紐紐二形同直忍切謂平鼻繩也廣雅切索也經文從革作鞦餘振切說文鞦鞦也非此義也 十三

旒幢 字書作旒同呂回切謂旌旗之垂者也天子十二旒諸侯九旒是也

第十六卷

焦悸 子遥切焦燒也悸古文痵同其季反字林心動也經文氣不定也

哀笑 充之切忿頻筲與軒條也經文從口作嘻非體

第十七卷

郁鳩 於六切

鳩擁 力知切

蔚者 於貴切

麗姿 力計切

第二十卷

晞隸 牛几切

嘍梨 力口切經文作嘍非也

斫啾 于由切

膝伽 私七切經文作蹂非也

提蘘 而羊切

薩陀 徒多切經文作跎非也

茂睫 吐奚切經文作嗟非也

遁走 今作遯遯二形同徒頓切遁廣雅遁避也

第二十一卷

刀載 居逆切字林有枝兵器也長六尺釋名戟格也言有枝格也

碻盍 苦角切孟子曰碻瘠薄地也今亦取此

碻瘊 苦角切通俗文物堅謂之碻今取其義

奎星 領圭切

婁星 力侯切

昴星 亡侯切

觜星 子移切

第二十二卷

嘻隸 虛基切

究侜 竹流切

婆鈆 昌氏切

陀睫 吐奚切

淫婆 以針切經文作婬非也

至肸 胡朗切經文作晻非也

仳他 父美切

十四

薜荔蒲細切下力計言[illegible]此譯云祖火鬼是伐鬼[illegible]最劣者也

尼鞀徒刀切

箕廁於六切

陀甥或作蒲恂二形同女咸切

脹那丑上切經文從口作脹非也

兵革古核切軍旅之事曰兵革謂兵器雜有皮革月國語文三革賈逵曰甲冑者三也禮記革車兵車也五刃曰兵也

第二十三卷

啅啅陟角切

兜仇都侯切下渠牛切

囉絼尸賒切

鞞呼匹尤切

噢喃於六切

伽恨力尚切

低囉丁奚切經文作鞭非也

挻埴尸延切下時力切案挻柔也擊也亦和也埴上也

第二十六卷

手探他含切說文手遠取曰探又音他闇切探試也

伶俜歷丁切下匹丁切三蒼伶俜猶聯翩也亦孤獨兒也

第二十八卷

胝蘘翼之切下而羊切

喊呿於六切下羌庶切經文從豆作豉非也

膃摩一兀切

蹶比巨月切

第二十九卷

迦睇他第切一音徒計切依字傾視曰睇

霖雨力金切左傳雨自三日以上爲霖爾雅久雨謂之淫淫謂之霖

係心古文繫繼二形同古詣切係綴也繫束也

大集日藏分經

第一卷

僧伽藍舊譯云村此應訛也正言僧伽羅磨此云衆園也

生挑他堯切聲類挑扶也謂以手扶取物也扶烏缺切

俱蘭吒華或云拘蘭茶華此譯云紅色華也

第二卷

逋沙布吾切又作補婆沙或言富留沙皆訛也正言富盧沙此言士夫或言丈夫經中或作甫訛也

仳必匹視切

羅麽莫可切

邏謎莫閉切

復頞都我切

馺跛蘇合切

娑郵于鳩切

喱隸因賢切

摩爹徒可切

鉢斯力可切

囉杉是奚切

三姥亡古切

咥哦丑一切下呼戒切

惡踦居綺切

窣朱桑沒切

迗嘍一禹切下勒口切

伊儸刀歌切

系毗下第切

第三卷

唵句烏感切

眵提充支切

頻婆人案佛本行經云頻婆羅此數當十兆也

第四卷

培鞞蒲口蒲來二切

阿紉女珍切又女鎮切

坌經 挑必切下結切

姦宄 居美切國語竊寶爲宄因宄之財爲姦也廣雅宄盜也左傳在內曰姦在外曰宄又云亂在內曰宄

第五卷

顙領 又作髁同力俠切坤蒼頭骨也下胡感切方言領順領也

腥膝 又作胜同宄丁切下又作膝同桑勞切通俗文魚臭曰腥狗臭曰膝音加

第六卷

羸瘠 古文膌同才亦切說文膌瘦也瘠亦傳也

蠅胆 千餘切通俗文肉中蟲曰蛆三蒼蠅乳肉中曰胆經文從虫作蛆子餘切蛆細蟲也又作疽說文瘜也二形並非經義

得膗 呼各切王逸注楚辭云有菜曰羹無菜曰膗

荀蠹 又作簋同下美切醫廢也通俗文奄韭曰蠹醯醬所和細切曰蠹金抄爲菹今中國皆言菹壺江南悉言菹

脊標 相傳力其切正言棟居屋中也亦言梁或言極

掌柱 物庚恥五二切今謂邪柱爲穿也經文作根非體也

好娠 言降切懷胎爲娠漢書玉藻曰娠音身今多以娠作身兩通也詩云大任有娠是也

痮瞎 又作瘠瘍二形同於歇切謂傷熱煩悶欲死也

石撩 力彫切撩獠也說文作撩相擊也

第七卷

鄁那 所姦切龍王名依字解鄁剛定也三蒼剛除也

屏巾 屏併二形蕭定俾井二切圓圓屏廁也說文屏蔽也

乳哺 屏路切準南子含哺而與許智重曰口噉食也字林哺咀食也謂口中嚼食也

不憚 徒旦切詩云豈敢憚行注云憚難也亦畏也

第八卷

人壓 烏葛切黑子也說文中黑也

翌軟 夷職切下之忍切北方宿名也翌亦作翼也楚地宿也謂此二宿在楚之分

坐吉 蘇計桑鐵二切此火天也姓坐吉利多耶尼

拓地 古文斥拓二形今作拓同他各切

剛毅 魚既切說文毅有決也孔安國注尚書云毅爲果敢果爲毅

親昵 又作昵同女乘切爾雅昵親近也又云昵亟也鄭昵亦數也

炒粳 古文穻黍黏粟四形今作粳在定四民月令作炒古文穻字作粲同初巧切方言蔡馬煎熬火也

第九卷

蛸飛 於公切於林蟲兒也動也或作蝕呼全切飛兒也

第十卷

桁械 胡郎切下胡戒切通俗文云拘罪人曰桁謂穿木加足曰械大械曰桁

他悒 音是又時力切依字爾雅作怙注云今江南呼母爲怙

勦勦 苦骨切賓雅勦勤也埤蒼力作也

喫噉 口迹切謂與食也

第十卷

燂身 膳顏作燂燂二形字詁古文燂燂二形今作燂同詳袁切通俗文以湯去毛曰燂經文作燖宗說文等音皆余贍切又羊古切大爛也爛非經音

嗽於 又作嗽同山角切欽吮也經文從口又作嗽俗字也吮子兖石準二切

刀砧 又作椹殷二形同猪金切欽砧也

烙口 力各切謂燒煑物着人曰烙經文作燎式酌切清燎也

大集月藏分經

第一卷

囉唎 烏禮切字又作諤依字義廣雅諤譁也

振觸 說文作撑柱也音紂庚反字統作振大庚切振觸也又撩敞敞觸亦作敞音大衡切那一十九

第二卷

齊鼓 今清樂中有此鼓鼓面安齊故云齊鼓也

鼗鼓 力古切謂以瓦爲鼓革爲兩面用枝擊之者也經文作鼗非也

矛穨 又作矛戟二形同莫侯切說文矛長一丈建於兵車下千鼠切廣雅穨謂之用鋋鋋小矛也今江湘以南溪人工鋋音蟬溪音口奚切經文作鑿

胆俟　千俗切謂胆俟也下牧定切謂蝎也非體

登柞　女之良左傳云寡人不佞不能事父兄此即從仁之義　古卯切下胡刮切方言凡小兒多詐或謂之狡猾亦鼠也三蒼猾黠惡也

狡猾

佛仍　又作訥仍二形同而陵切廣雅云仍重也因也乃也

第三卷

摩瞪　古文捻同於計切小爾雅云瞪闇昧冥也西雅除而風曰瞪釋名云瞪亦瞢也使日不明也

怨讎　祝周切三蒼怨惋曰讎讎對也爾雅讎匹也

鼠　宜作鼠鼠說文即豹文鼠也經文作鼠音淡名也

訓孤　關西呼訓侯山東呼謂之訓孤即鳴鵰也一名鵰鶚經文作鳥胡非鵰也

土梟　古彤切惡鳴鳥也說文不孝鳥也經文作鴞梟或作鴞梟非也

蔚茂　於謂切蒼頡篇云草不盛見也謂名思塞也言物盛茂亦茂也鬱也

期尅　柔基切下口勒切言必當也經文作忌非也

第四卷

蕃息　父袁切蕃謂滋多也息塞滿也今中國謂蕃息為孳息音芳萬切同時一也亦作此字說文生于齊均也或作孳

第五卷

羅婉　普諦切

系杅　胡計切下公旦切

海島　古文鳥同都道都皎二切說文海中有山可依止曰島釋名島到也人所奔到也亦言鳥人物所趣如鳥之下也

迦利　或名歌利王論中或作迦蓋浮二十王正言羯利王此云鬪諍王也

第六卷

佉伽婆沙　又作渴伽皆訛也正言揭伽此譯云犀牛揭音去謁切唎沙擎此云角

緣呵　又作彙同息里切天僮女名也依字又作彙梱文作彙謂壯麻有子者也

陂濼　蒲皮切下匹莫切大池也山東名濼幽州名淀淀音殿今亦通名也經文從水作泊借音非體也

第七卷

純淳　時均切謂專一不雜也方言純好也大也經文作醇說文流澆酒也又作淳淳之淳其義一也

尸托　又作詫蓋二形同音物嫁切乾闥婆名也

黃鼎　冀虞冀敦二此羅名也

萌罹　莫光切

儚伽　霍弘莫登二切

默婆利　九蒙切

第八卷

枲何　息里切

縣乾　一兮切

謫罰　都革切通俗文罰罪曰謫字林謫罪過也責也說文罪之小者曰罰罰亦折伏也

婆漣　桑侯桑敦二切依字漣生練曰素去舊垢曰浣一云以手曰漣以足曰浣也

第九卷

雷鼓　力回切周禮雷鼓鼓神禮鄭玄曰雷鼓八面者也

調輝　視盈切下蒲逮切國名也

鄯善　時戰切漢書本名樓蘭因傅介子斬其王復更名鄯善在焉耆國南隔阿耨外也

縣羅　烏兵切阿修羅王名也

第十卷

遮隣那　切賀切國名也依字韻集云咀嚼語不正也

曰虹　胡公切江東青絳間雅音義云雙出鮮盛者為雄雄曰虹暗者為雌雌曰蜺蜺又作霓五兮切

圮坼　父美切下耻格切爾雅圮毀也爾雅圮覆也廣雅坼裂也

大威德陀羅尼經

第一卷

眺眼又作瞧同大涉切通俗文一目眇目視也眇音莊狡切

眇眼亡紹切說文一目小也釋名目匡陷急曰眇眇小也

矚眼他朗切字林目無精直視也亦失志皃也

瞎眼一決切說文目深皃切

睽眼苦攜切廣雅目少精也說文目不相聽也

眼眼式冊戈冊二切說文瞥視也

眦眼子戈以戈二切字林小目也

睨睜上顯切下胡本公因二切說文睨目出皃也睜大出目也謂人目大而突出曰睜

眣眼徒結切字書目出也經文作垤碟堆也垤非經義

眅多匹新匹諫普侯三切說文眅多曰也春秋傳曰鄭游眅字子明是也

繚戾力鳥切下力計切不正也謂相乖繚也經文作瘵力制切脂膠也瘵非此義

疑剃且漬切方言凡草木剃人間西謂之剃燕朝鮮列水之間謂之茱茱音初

懸雕又作瞽同於凶切喉中肉也釋云瞽懸雕也謂氣至擁塞也經文作蹇非也

第二卷

羶臭說文羶或作膻同久然切羊臭也

悖直蒼頡解詁云古文敦曰郁也切說文悖戾也方言悖信也謂誠皃亦摸也

第三卷

洲渾徒頁切爾雅渾沙出也謂水內沙出也經文作瑿音廷珽道也瑿非字體

那茀呼凡呼貴二切

婆莆方禹切

訢婆虛斤切

第四卷

恐嚇呼嫁切詩云及子來嚇笑曰距入曰嚇亦言恐嚇或言恐曷皆一義也

第五卷

冊地徒貢切

黥茶一奚切下

夙齯所一切下

多雷力然切星宿名也

第七卷

勃嘍力口切

翅豆留梁烏一切經文作俵非體也

嘔多烏後切

阿履那此云山羊正言曷利拏總言羣度等名也

麽迦吒莫可切此云獼猴

跋詫勃嫁切

羅蔕蒲計切

利鈇方無切笠刃也亦云橫斧說文鈇斫也鍘生刃也公羊傳云不忍加之鈇質是也

嘎嘎於虐切

羅吒竹嫁切

娑喻以朱切

七澌卑以切下斯奚切

第八卷

指麾字詁今作撝同呼皮切手指曰麾謂旌旗指麾衆也因以名焉周禮建大麾於田夏后氏所建也

黝羅於虬一于二切從頻婆羅王黝羅破此數名也亦不定也

第十一卷

狗鼓又作鼓同五狡切中國音也又下皮切江南音也說文鼓鬻也經文作鼓苦交切腔膀骨也鼓非此用

毛氈布拳切謂毛布也字林罽之方文者曰氈通俗文織毛曰罽邪交曰氈經文作氈非也

郍娜乃可切

岐蹬音登

娑喃女成切

婢犂父牟切

第十二卷

薑羅 英孫切

閽人 於倫切說文閽豎宮中閤門者也周禮閽十人鄭玄曰閽掌氣閉藏者今謂之宮人也上閉門戶故曰閽

規電 又作嶲同式垂切說文瞥見也經文作閃窺頻也 卷一

第十三卷

胆戶 且餘切通俗文肉中蟲謂之胆經文作蛆非也蛆二形並非也

羅毗 人志切廣雅毗毗屬也說文毗毛曰毗也毗音唐

第十四卷

婆咻 力南切俗字咻咻也謂也

呵食 又作訶虛二形兵勢之式之二切爾雅牛曰訶謂食已復吐出也

第十五卷

趂逐 丑力切謂相追趂也說文趂以近物為也

謇吃 居果切下作欮居乞切通俗文言不通利謂之謇吃易云謇謇也聲類云吃重言也

第十六卷

評論 皮柄切字書評訂也訂音唐頂切

鐵棠 今作來又作背同于果切廣定棠口方言棠鳥喙也經作芳非也芳似貢切

鵂侯 許牛切鵂鶹也亦名訓侯一名鶹直侯切鵂鶹者一名怪鳥

第十七卷

從窠 又作菜同苦和切廣定檔窠巢小也檔穴曰窟也則恒切

爲桿 又作扞同胡旦切說文扞止也亦蔽也衛也經文作翰高飛也長也翰非用此

垂胡 又作頤 卷一 咽二形同戶孤切說文牛頷垂下也釋名胡在咽下垂者也經文作垂非

第十九卷

斤斲 居勤切說文斤斫也斤鑿也下古文斲同竹角切說文斲斫也經文作斬魚斤切斬別也斬非經義

輔囊 坪蒼作輔東觀漢記作排王弼注鼎臧者也作囊同皮拜切所以治家用炊吹令

而蹶 巨月居月二切說文蹶僵也廣雅僵卧也

第一卷

法炬陀羅尼經

翻婆 乎甘切

致姝 奴餘切

猫吹 或作葭同古遐切今樂中有猫葉吹之因以為名也

第二卷

阿蘭拏 女加切或云阿蘭若或言阿練若皆梵言輕重耳此云空寂亦云閑寂閑亦無諍也蘭音力新切經從口作蘭非也

善馭 今作御同魚據切駕馭也凡言馭者所乘也謂指之也

鑪鍋 字體作爐又作爐同古和切方言秦地土釜也

翺翔 五高切廻飛也飛而不動曰翺釋名翺敖也言敖遊也翺佯也言彷徉

埻的 之允之閏二切通俗文射堋曰埻埻中木曰的說文射臬也射侯也以熊虎之皮飾其側方制之以為埻臬音牛列切振也

無埰 尤采切射堋也經文作埰丁果切埰累也埰非此義堋音朋

僮隸 力計切周禮男子入于罪隸鄭衆曰敎隸敎也敎也役也役隸也字從米敎音之綿切

挾持 胡頰切爾雅挾藏也方言挾護也

第三卷

寥廓 或作廖同力彫切埤蒼寂寥無人也廣雅寥深也經文作遼遼之遼非記也

停憩 又作偈蒼頡篇作憩同墟例切爾雅憩息也舍人曰憩卧之息也 卷一

磧中 且歷切廣雅磧頻也說文水名有石曰磧也 卷六

暴曬 蒲卜切下所解切說文暴晞乾也字從日從出從卅米字意也卅又作廾

趣足 千遇切趣猶也說文趣疾也經文作趣子叟切疾走也

第四卷

爵執 爵又作爵同猎立切詩云絷絆也又拘執也

坑穽 古文阱穽二形同才性切說文大掘也倉頡篇穽謂掘地為坑張禽獸者也

第五卷

呵叱 難逸切叱亦訶也方言呵怒也陳謂之呵亦叱咄也

阿梨耶 此譯云出苦者亦言堅者

船櫂 櫂又作棹同馳按切釋名在旁撥水曰櫂方言掉或謂之櫂所以櫂船也

帆桅 桅又作䑸䑸二形同扶嚴扶逸二切三蒼䑸船上張布帀也釋名云船隨風張慢曰帆謂施船頭風吹以進也帀音蒲嫁切

餱糧 胡鈎切說文餱乾食也詩云乾餱以愆傳曰餱食也經文從米作糧非也

為棍 古本切棍棒也謂笙篌上轉繩也

第六卷

蜱羅尸 補迷切或作閉尸此譯云肉團也

猖狂 齒楊切謂變易情性也亦狂騃也莊子猖狂妄行是也

掩襲 古文襲二形同辭立切左傳凡師輕曰襲注云掩其不備也又云夜戰曰襲

第九卷

舉措 且故切蒼頡篇措置也又安也亦施也

斯聲 又作瞥同先奚切蒼頡篇瞥也亦悲聲也

第十卷

管針 賈顏切爾雅茅屬也白華一名野管也

貪惏 字書或作婪令亦作婪同力南切惏亦貪也楚辭衆皆競進而貪惏王逸曰愛財曰貪愛食曰惏

桎梏 之逸切丁古木切在手曰桎在足曰梏

苛暴 賈多胡可二切說文苛尤刻也亦煩擾也慁急也禮記苛政猛於虎是也

第十四卷

偉壯 埤蒼作瑋同于鬼切說文偉奇也

攢梏 千亂切下又作棒同蒲項切說文梏也謂大杖也梏他沽切

第十七卷

儕類 士皆切字林儕等也儕猶輩類也左傳晉鄭同儕是也經文作濟者非也

鵂鶹 許牛切下力周切字書鵂鶹鉤鵂也廣雅鵂鶹鵂鶹也亦怪鳥也鵂西蒼訓侯山夷名訓狐綦文云夜則拾人小也

甫此 方父切釋名云甫始也

田疇 五流切田畝田疇九夫為一井也左傳取我田疇注云並畔為疇蒼頡篇田種禾稼也疇拼地也

第十八卷

芟刈 所廉切下十卧切仰芟刈草也芟除也刈猶斫也刈魚火切

第二十卷

龜虬 魚索切下渠月切龜大龜也廣雅有龜能氏瑞應圖曰虬龍黑身無鱗甲在南方女媧之時應運龍騰青虬是也騎音蒼南切

坻彌 三蒼音忙下諸律中皆作迷謂大身魚也其類有四種此則第四種最小者也互相吞食也

祁寒 渠夷切尚書冬祁寒小民亦惟怨咨孔安國曰祁大也冬大寒民猶怨也

多嘔 又作歐同於口切歐亦吐也釋名云嘔傴也將有所吐舂曲傴也

切經音義卷第一

一切經音義卷第二

唐大慈恩寺翻經沙門玄應撰

大般涅槃經　第一卷

壽命　視柳切案壽亦即命也壽取一期之名命取人之生分但異名耳說文壽久也釋名云生已久遠義終盡也又音視溜切上壽也溜音力救切

阿利羅跋提河　泥洹經作黎浣河皆流也正言阿利羅伐底河阿利拏此譯云金伐底此言有名為有金河阿音詩梁切剌音力曷切

娑羅　泥洹經作堅固林案西域記云此樹在阿利拏河西岸不遠有娑羅林其樹形類榆而皮青白葉甚光潤四樹特高是如來涅槃之所也

等視　字詁古文眡二形今作視同時音時至二切廣雅視徙也說文視瞻也

羅睺　胡鉤切正言曷羅怙此人是羅怙阿修羅以手捉月時生因以為名也

為作　于危切下並賀于各二切為作也又音于偽切二音通用

晨朝　食仁切爾雅晨早也釋名云晨伸也言其清旦日光復伸見也

頗梨　梵言塞頗胝迦亦言頗胝此云水玉也力私切又作黎力奚切西國寶名或云白珠大論云此寶出珠或有也案過千年冰化為頗梨遠此寶出山石窟中西域著熱無冰仍多統此寶非冰所化也但石之類耳胝音竹尸切

馬腦　梵言摩娑羅伽隸或言目娑羅此譯云馬腦案此實或色如馬腦

號哭　胡刀切爾雅號呼也太呼也釋名云以其善惡呼名之也號亦哭也字從虎虎號也字從口作哭說文哭也左傳曰哀號哭經文作哭哭非此義又從口作哭哭字俗偽

涕泣　他禮切字林涕泣也無聲而淚曰泣

哽噎　古文骾噎二形又作鯁同古杏切哽噎也聲類云哽食骨留喉中也今取其義下於結切說文噎咽也詩云中心如噎傳曰憂不能息也噎音益室竹栗切經文多作咽非字體也於見於賢二切咽吞也咽下也咽音

震動　之刃切公羊傳曰地震者何地動也震動也經文有從手作振發也

戰掉　徒弔切字林掉振也廣雅掉振動也二形通用也掉亦動也經文作挑物則切抓扰也又作撓字與挑同音逸韵云瓦心悅怪是也二形並非此義扰亦穴切也

逮得　徒蔡切說文逮及也經文多作逮作非逮力勇切說文逮隸也亦人姓也逮作非逮音經

漱口　所溜切說文漱盪口也經文有作以俗文皆所角切漱光也漱非

解未　古買切解釋也案解亦散也說文解買切廣雅解散也解亦說也似此用九切

紹三　紹先宗也法曰紹爾雅紹繼也賈逵曰紹繼也

充足　足俗止也亦用充足也充足也足也充足也足得也欲足切子欲切足猶成也今謂足成也

蓋摩　古文芻同測俱切正言蓋摩蓋音又句切此譯云席表蓋云草木案其麻也

繒絲　在綾切帛之總說名曰繒也繒帛也

轅楠　居賣切謂轅端頭曲木也釋名云楠軛也所以軛牛頭也經文從車作軛

廁填　古文寘同徒堅切三蒼廁溷色廣雅填塞也滿也

駿疾　子爾切爾雅駿速也傳寫誤也

由旬　或言由延或言俞旬或言踰闍那皆一合爾許度量同此方驛也自古聖王一日行也彼經那亦有大小或八俱盧舍或四俱盧舍一俱盧舍謂大牛鳴聲五里昔來俱取八俱盧舍即四十里也

悵恨　勑亮切下力尚切說文悵望恨也廣雅悵悲也謂悵恨然悲悲也

唼食　子盍切謂蟲食曰唼亦唼血也

所惡　於路切禮記吾惡用吾情惡猶憎也

樓櫓　力侯切說文樓重屋也櫓二又作楯同力古切釋名櫓者露也櫓城上守禦覆屋上無蓋也

窾孔　苦浣切爾雅窾空也說文窾空也孔也

涕唾　他計切說文涕鼻液也

毀呰　古文此二形同子爾子禮二切說文呰呵也郭玄注禮記云口毀曰呰

恫悵 物用切悲慈也說文恫痛也廣雅恫悵失志也廣雅恫悵巳也傷類篇巳也傷非經義也

當斷 古文斷二形同都緩切所截也

駟馬 相二切說文駟一乘也穆天子傳曰獻良馬十駟郭璞云四馬為駟謂四十匹也

從廣 足容切小爾雅云從長也廣橫也八爾雅云從東西曰橫此事之恒也

多羅 案西域記云其樹形如梭圓極高者七八十尺果熟則赤如大石掘人多食之果其樹殖印度多

甘膳 上勇切說文膳具食也廣雅膳肉也膳之言善也今時美亦曰珍膳

紺瑠 古臨切青赤色也瑠青而含赤色也

倚牀 於蟻切說文倚偎依也廣雅倚門也謂回倚而回也字從人經文多作倚

一奇切美也

睽婆 入作規同式樂切此謂云木綿染

樂香 五孝切香樂欲也言北香王受樂於香也猶樂歌乾闥婆等是也

鬼魅 古文魅二形同莫冀切通俗文山澤怪謂之魅魅說文云老物精也

焚身 古文焚燒二形同扶雲切火赤燒字從火燒林煮也

鳧鴈 軸俱切下我冰切水鳥也字林於袁切鳥長切字體從鳥從凡音其里切

鴛鴦 梵言所迦迴婆也

鸚鵡 於莖切亡南切梵言叔迦月或作鵡

婆嘻 欣基切像字嘻嘻和樂聲也

翁蓊 烏孔切下於屈切翁盛見也蓊林木叢生也

作倡 商揚切說文倡樂也倡俳也謂倡戲笑也倡

白鶴 古文鶴今作霍同何各切古今注云白鶴千歲則變蒼又千歲則變黑所謂玄鶴是也文有作鵠似鶴色蒼黃胡哭切

雕文 古文彫琱二形今作彫同都聊切說文也三蒼彫飾也字從彡今皆從佳作雕彡音先雕切

欄楯 力干切謂鈎闌也今皆從木作欄下食允切說文楯欄檻也從木盾橫曰楯是也

矛稍 古文戟鋒二形同莫侯切說文矛長二丈建於兵車也經文有作矛說文牟牛聲也廣雅牟過也受也非字體稍山卓切埤蒼稍長丈八尺也經文有作捎所交如來名也或作梁北人俗字也或作文俗字也或作銅江南俗字

金椎 直追切俗頡篇椎打物也案說文鐵為黑金故名金椎也

鉞斧 古文戊同禹發切說文戊大斧也一云鉞鐵也音擭大彩也

胃索 三蒼古文作彙同古大切聲類云胃係取也

怛垤他蹄 切見

計嘶嘶 陟豬切

囉蹄計曷勞 魯交切

魯隸摩訶曷勞魯隸阿羅 長聲

磨羅摩 多賀切

羅莎訶

訣諂 以味切下又作諂同丑冉切不擇是非而言謂之諂希其意道其言謂之諂周書面從曰諂三蒼傳言曰諂是也經文有作諭古文諂今作諭同聲

應時 於證切如皆應也亦瑞應也

魔醯 字林乎奚切譯云大自在天也

芬馥 敖雲切方言芬和也郭璞曰芬香和調也下扶福切字林馥香氣也

為向 許亮切說文向北出牖也

玫瑰 字林莫回切玫圓好曰瑰郭璞云玫瑰石珠也下胡魁切石之好美曰

蝮蠍 芳六切三蒼蝮蛇色如綬文文間有斑點有毒尾有刺也蠍音火歇切蠍蠆尾也

第二卷

灑地 所賈切通俗文以水撿塵曰灑謂以水灑散

除去 遽與切去猶除去也

沙鹵 力古切謂鹹鹵之地說文鹵西方鹹地也故字從西省下象鹽形也天生曰鹵鹽在王東方鹵也鹹字音苦角切

拯及 又作拼二形同蒸上聲說文拯上舉也謂救助也

消化 乎茶乎霸二切說文化變也謂變化無常也

先巳 蘇見切宗先猶先也

牧牛 莫祿切牧養也方言牧飲也福二切三蒼牧亡

蠲除 古玄切言南楚疾愈謂之蠲謂瘥之蠲除也

所吞　土根也田一切說文吞咽也廣雅吞咽滅也

覩行　覩古玩切說文覩也釋名覩望也

莖草　釋古文莖同測俱切小爾雅云所以飼牧曰莖

家嗣　古文孚同鄰利切爾雅嗣繼也又續也

乞匄　古頞切蒼頡篇乞行謂匄也字體從人從亡言人亡財物則行求匄也

蜂螫　舒赤切說文螫行毒也關西行此音各切山東行此音蛆知列切東西通語也

漂疾　匹妙切又摽招切陳繡急流也此應說也正言多羅夜叉此譯云三十三天

忉利　院舍天此譯云三十三天

鼉鼉　經云江水足鼉郭璞曰似蜥蜴大者長一丈有鱗采皮可以為鼓從魚袁切三蒼似鼉而大也字體從黽從多切三蒼似鼉而大山海

囹圄　力丁切說文囹圄拘也般曰羑里紂拘文王是也周曰囹圄獄之別名也周禮三王始有獄釋名云囹者領也圄者禦也謂領錄囚徒禁禦也禮記仲春省囹圄是也

俾倪　三蒼作睥睨又作睥睨二形字林青衆吾禮切廣雅俾倪埤垣也埤垣也

羈鎖　今作鞚同居奇切華嚴經云馬頭曰羈釋名鞚檢也所以檢持制之也鎖桑果

醒悟　思挺思定二切字林醒除酒也

眠眩　胡說文作眠回亡見亡田二切下侯遍眩也經文作眩亡善切恤也勸也恤非此義可

巧出　昌遂切案出亦出也毛詩出言有章是也

頑嚚　吳鄂切魚巾切廣雅頑鈍也蒼頡篇嚚惡也左傳心不則德義之經為頑口不道忠信之言為嚚是也

奉祿　防用切奉與也所以奉百官也今皆作俸

師範　所佩也切周禮師氏鄭玄曰教人以道法曰師下今作范同音犯爾雅范能傳曰師法曰模式法則也通俗文刻模曰範是也故字從竹紀劉說文古法有竹形以土曰型以金曰鎔以木曰模一以竹曰範四者物材別也

偶成　字林五口切偶合也爾雅偶遇也郭璞偶爾相值者矣

麥麩　夷職切麥糠也案諸書所無值趙書有人姓姚名麩作此字也

飲餒　奇鴆切於偽切廣雅餒說文作𩚬卧也

除愈　差也愈古文說齊同翰主切方言說文齊病瘳也

第三卷

責索　阻革切說文責求也經文作債阻解切近字者耳

無所　經師呂切三蒼所奏也所翰稼也在也作於紫郭璞注爾雅於干皆語之韻絕辭也二形通用

不汚　於故切又音烏字林汚穢也汚塗也

脫故　吐活切說文脫易也爾雅脫肉皮曰脫也

屏隈　補定切說文屏隱也隈烏恢切說文一曲處也

規欲　又作頻同九水切規討也夫言大夫之見也求合也規矩者也

教詔　居効切廣雅教導也諸雅詔切也三蒼教導也邪璞云詔之也教導

勸勵　力勸切小爾雅云勸率勸勵也謂相勸勵也

抄掠　古文抄摷抄剽二形今作鈔同力尚切字書抄劫掠也通俗文遮取謂之抄掠言强奪取物也

班宣　案古書或作頒同布頒切頒布也

釁瞢　徒登丁鄧二切韻集云夫卧極也經文作瞢借為徒登切瞢亡登武鄧二切

第四卷

深邃　古文悚同私醉切說文邃深遠

沮壞　才與切三蒼沮漸也說文沮敗壞也經作徂說文沮壞也一曰置約机也徂非此義也

瞢亂　切瞢闇亂也

乳養　而主而注二切說文人及鳥生子曰乳廣雅曰乳生也

嬰兒　於盈切三蒼女曰嬰男曰兒釋名云人始生曰嬰兒曾前曰嬰抱之嬰前而故曰乳養之嬰兒

多含　字林從王作啗諸書從口作啗同胡紺切谷梁傳曰貝玉曰含謂資人含與也今取其義

夭壽 於絞切說文夭屈也廣雅夭拔也夭折也字從夭形不申也又不盡天年謂之夭折

甘嗜 古貪盛也切廣雅甘樂也嗜亦貪也嗜無厭足也

毫氂 手體作氂力之切說文曲毛也毫九十毫曰氂也

皮革 古拔切為毛曰革謂變更之故為皮革字也

被服 皮寄切謂拔帶也經文有作披散也披弘矣

伺鼠 蠍慈先支二切字林伺候也察也

星宿 思有切吉星名云宿也參止住也其所也

蠱道 功戶切解頟弋者切蠱蟲物病名人腹中蟲也謂行毒蠱也

擇蒲 約於他奴二切謂敕斯之也為戴也博物志曰老子作之用卜今人辭之

滋蔓 古文仔孤二形同子夷切下無頭切左傳無使滋蔓蔓延也蔓延也漢也嘆切方言漫延也謂無使其惡益延長也經文作沒非經義也

淤渥 於擠切謂水中字林淤澱泥也淤澱也

素在 蘇故也切方言素本也蘇空故也謂空產也

歷稽 空外切通俗文未度日稽陳

陶家 又作甸字林大宇切瓦器也蒼頡篇陶作瓦器也古亦借音為姚也

林微 莞名也言戴侯尼此云即上古字國埤因以為名因拳音扶晚切

天祠 似茲切爾雅祠祭也公羊傳曰春祠物始生思想絕而食也

第五卷

卷縮 奇負切贊類亦爲字詩云有卷者阿傳曰卷曲也

傳以 是也經文作拊數也非字體也方言拊漢書皆傳賦物附之也方言凡飲藥傅蘖而妻刺皆附也謂塗

煩氣 乃字短文氣煩溫大夏文煩溫

清夷 平聲說文夷也

聲覽 又作廝蘇奚切嘻也蒼覽聲撒也此義也經文作斯悲同

蜱麻 名字宜作蔴麻二形案二蔴布迹切呂忉集云竹麻其生似樹者草也經文作蜱音脾非

日暴 蒲報切暴曝也說文暴晒乾也字從出從卅從米亦字意也卅又作拜日從出從卅從米

于瑞 都皇切釋名云瑞耳垂也本作瑞古文瑞

角力 廣雅角量也高平切說文角獸角也注曰氏春秋云角力角力角作角經文角獸古文作角又作角斗角觝古文平斗斛同音在古切並

木槍 千羊切說文槍鋒也三蒼九木兩耑銳銳音鎗

博弈 古文簿方言博或謂之碁弈錄石切方言自關而東齊魯之間謂碁弈

燈鑪 又作爐同力胡切火所居也謂凡藏火之器曰鑪

振爆 音巨蔡切扶手也

泛長 又作池同匹劫切說文泛浮也又駛也疾切說文

莖榦 工旦切本三蒼莖枝主也廣雅榦也

門閫 又作梱同苦本切三蒼閫門限也

三跳 他弔切說文跳趨也

穀積 子賜切蒼積積也

第六卷

侵燒 乃了切說文燒火也謂燒穰云燒弄也

妬慭 古慭文慭同平滅切方言慭慭也郭璞云急性也

稗子 蒲卦切似稗穀草者

雛隙 古文孔也廣雅隙裂也字從白從白上下隙罅也說文孝除小鄉鄉文作鄉在河內鄉名也聲類云鄉鄉在河內鄉名也非細有

儲君 直於切說文儲副也儲副也

慕居 又忘也切說文云逆而牽取曰慕而雅曰慕居位曰慕字從人音仙

弱冠 古玩切禮云男子不子二十加冠而字成人從人弱也算音理無外切故冠之法也

弊地 言冠為成人而名冠留尚弱也冠

什物 時立切三蒼什十也什聚物也雜也什數之名也又謂資生之物也雜也人

隄塘　言家產器物猶云什物即器也江南名五行物土名五行物史記舜作什器於壽丘漢書貨人爲田宅什器是者也

穿決　古文隄同都奚切下徒郎切孔文隄塘也爾雅隄謂之梁李巡曰隄防也隄曰積土爲封限也周易蕩決不羸王弼徐邈等音皆穴胡決切下流也又音古穴切

淋漏　力金切三蒼淋水下也

耘除　爲軍切除草也似苗若月令作冬芸字始生是也經文作芸字與芸同音芸非

裁有　在哭也三蒼裁僅也劣也不久也廣雅纔也玄注禮記周纔作裁東觀漢記及諸史賈逵注國語並作裁漢書作纔隨作無定體

第七卷

衒賣　古文衒二形同胡絹公縣二切說文且衒賣也廣雅衒說也

嫮美　今作娉同匹勁切鬥婚也說文聘訪也爾雅聘問也

釜鍑　方目前教二切方言鍑或謂之鍑如釜而大口曰鍑釜屬也說文鍑瓆小釜也

散香　鮮薌也散卒香也

憤丙　公對切丙猶也說文憤亂也丙女孝切廣雅壓鎮也

治壓　於甲切廣雅壓鎮也說文多作押非體也

革屣　古文鞋所綉所解二切形同

大致　徵史切致至也說文送詣也

常翹　祝遥切說文翹高也廣雅翹舉也

爲屐　巨逆切說文履屬也履有草有帛者文履屬也履止木也

療治　力照切說文療治也止病也曰

樂味　閒弓切蒼頡篇樂喜也

木筩　徒東切三蒼筩竹管也說文筩竹也郭璞曰謂竹七筩也

無底筩　經文作筒說文徒揀切謂無底筩也今亦爲筩字也

鑊斲　古文斲同竹角切斲研也說文云斲研也

霸王　今作霸猶同猶寫切國語晉猶霸賈逵曰霸猶把也言把持諸侯之權也語侯霸王事臣道也故字從月革聲革音匹各切

步屋　慕文曰吳人以步步名桑間方言尺蠖又名步屈是也屈音古合切

第八卷

治目　莫侯莫六二切說文人服也象形目視也亦見也

造詣　七到切說文造就也廣雅云造詣也

金鉀　賓彌切金中鉀別爲鉀決其眼也經文多作押假借耳

鵝鴈　五旁切爾雅舒鴈鵝孫炎曰鵝一名舒鴈方言云江東呼爲野鵝也野音加

彷彿　古文作髣髴彷彿類作彷彿同芳往教物切謂相似見不詳也

大舶　音白坪蒼頡大船也大者長二十丈載六七百人者是也

愎弱　三蒼愎很戾也說文愎很戾也

寮言　牛世切通俗文夢語謂之寮說文寮言也經文多作朝寮字與論同侯言也今多以先監以占二切此或俗語假借耳

揑觸　音丑庚切說文揑拉也何承天纂云揑觸也又作敵擬二形也經文多作杜案甘徒當切三蒼案杜樂也爾雅杜案是也案杜樂非此義耳

文字品　字者言無文字之總名氣云無盡無盡是字言文字者異流轉或言無盡利羅研字有紋畫可得不滅偕一切不滅以譬常住凡有四十七字爲此四十七字知言三十三字知是合之以成諸字即名滿字滿者善義以譬常住者惡義以譬顛倒半字爲本得成滿字乃是正字凡夫無始皆由無明得成常住乃是真實故字之爲義可以譬道大涅槃經其義如此案西域悉曇章本是婆羅門所作自古迄今更無異書但悉曇賀唐天所作

字音十四字裒　烏可切

阿壹伊塢　烏古切

烏理重　力之切

鷿　烏矣切

謳污與　烏故切此十四字以此爲音一一聲中皆兩兩字同長短爲異皆前聲徑復聲長

菴惡　二字是前惡阿兩字之餘音若不餘音則不盡一切字故復取二字以寫文字也

此聲二十五字迦呿伽恒　其柯切

俄　魚賀切

舌根聲　凡五字中第四字與第三字同而輕重微異

遮　重車閣切

膳　時耳切

若　切一

舌齒聲　吒重丑加

咤　竹貫切

茶　宅貫切

拏

上号聲多他陀馱徒柯切那奴何切舌頭聲
婆頗婆婆去摩莫個切脣吻聲虵重遲直何切羅李何切
縛奢沙婆呵此八字超聲

金礦古文砦字古作礦同孫強切說文礦鐵璞也經文作礦同禮卑人掌金玉之地劉昌宗侯猛切又音口猛切注云卑之言礦金玉未成器曰卑兩義 卷二 十二

月蝕大同切以初體為正也

月神臧切周易云月盈則蝕釋名云月曰蝕稍稍侵虧如蟲食草木葉也漢書云日月薄蝕章昭曰氣往迫之日薄虧毀日蝕也

彗星蘇醉切字林曰芮切釋名云彗星星光稍稍似彗爾雅彗星為埽孫炎曰妖星也四曰彗郭璞曰亦謂之字釋名云言其字字然似埽彗也埽音又

第九卷 徇切搶又行切

廝下又作斯同思移切廣雅廝謂命役也字書廝役也說文廝與之辛張晏曰廝微也韋昭曰養

怖遽渠庶切廣雅遽役懼也疾急也經文有作據書史所無唯郭璞注爾雅耳

唲善言中陵據也作此字二形通用也相謂也字書唲吃也

窓緻又作經同馳致切緻也亦窓也

鬱烝於勿切爾雅鬱氣也烝之膝切說文烝六氣上行也李巡曰鬱蔵氣也

乳哺簡路切哺合食也口中爵食也而經文作餔字與哺同悔胡切謂中脯食

創皰古文皰刃二形同楚良切說文創傷也經文作瘡近字耳又音楚俊切創始也非今所取皰又作皰同蒲孝切說文皰面生氣也經文作皰猶俗字耳

癩下又作賴字林同竹世切癩赤利痛也關中多音瀨三蒼癩下病也釋名云下重而赤白曰癩言厲瀨而難差也經文作瘵字與蛆同知列切丑瘵也

第十卷

著後中怨切著之言瘵廣雅著補也亦立瘵又住略了也智也二形並非經旨

祠祀徐理切祭無已也爾雅祭祀也舍人曰祭地祭祭無已也謂年常祭祀也禮記王者為群姓立七祀諸侯五祀大夫三祀士二祀庶人一祀或寵祀也

輕躁鄭玄曰此非大神而祈大事者小神居民間伺小過作譴告者也之躁鄭玄曰謂不安靜也又作趮同子到切周易震為躁躁猶動也躁擾也論語曰言未及而言謂

口爽計而切爽敗也楚人名美敗曰爽也

肴饌又作蒸同士春切說文饌具美食也 卷二 十四

悵怏於亮切說文怏心不服也蒼頡篇怏懟也

唐捐徒郎切以專切案唐徒空也說文捐棄也

怡悅古文怡和也說文怡喜也說文悅和也

姝大充珠切說文姝好也色美也方言趙魏燕代之間謂好為姝也

褻異又作偃同古回切偃美也方言偃偉也偉奇也廣雅偃偉盛也說文偃偉奇也

第十一卷

概灌哥賚切概灌也謂概注也概也

診之說文診視也忍切診脈也驗之也三

恕已尸賴切以心度物曰恕也

綜習于宋切三蒼綜理經令待閑合也說文綜持絲交者屈伸制經令待閑合也

羸瘠才亦切說文羸瘠也

習習經文習從疫作瘠書此字從近人加之

噦噎於越切通俗文氣逆曰噦氣塞曰噎也

痳瀝力全切說文痳小便數也經文作淋水沃也廣雅淋瀝也淋非此用

懟恨古文讎字林同大溪切爾雅懟怨也

欠款又作呿同丘與切通俗文欠口運氣謂之欠款也

不御魚據切御行也廣雅御使也也迓

蟠龍蒲寒切方言未升天龍謂之蟠龍廣雅蟠曲也蟠委也經文有作槃古字 卷二 十五

僧坊莆房切別屋也字林

劈裂匹狄切說文劈破也廣雅劈裂也亦中分也通用

麒麟渠之偕切里真切公羊傳麟仁獸說文麟作騏說文騏馬如綦文騏馬黑脊曰騏二形並非字義

脫能　吐活他外二切廣雅脫可也脫切爾也不定之辭肆

坐肆　列相利切埤蒼陳也陳物處也市也

䩞能　䩞絭俱切下山子䩞切發通俗文作䩞毛褥曰䩞細者謂之䩞切發經文作䩞力于切䩞能也

䩞䩞　上他盍切登切上名非者因之以為名前雩小榻

韈衣　三蒼而用切說文韈容切古具垂毛也或作韈人態切廣雅韈韈也韈毛曰剔三形通取於義無失經文作韈而容切說文韈草韈也非此義也

妻子　姊紫切案字語曰交妻後子今作接謂接水之子也經作接中妻後子故南經本皆上作接中字但舊譯經中作接多作妻知

丹枕　案以天竺無木枕皆以赤皮毳布為枕及毛枕西且倚丹言其為赤的

六博　說文局戲六箸十二棊古者鳥曹作博方言博戲謂之箭或謂之棊或謂之曲道吳謂之博博赤箸名也

拍䩞　古文新今作䩞字林居六切鄭璞注三蒼云毛丸可蹋戲者曰䩞䩞物兵法曰蹋䩞也所以陳武十簡才力也劉向別錄曰蹋䩞也新書二十五篇傳云黃色也

第十二卷

擲石　帝所作日黃或起或黃帝也案漢書甘延壽拔石重十二斤為擲石拔行距三張百妄步拉延云飛石

卜筮　手奇投之地以時以世切決嫌疑定猶豫為卜筮卜者疑即筮之字者禮記龜為卜筮者取卦折竹為筮筮者揲蓍音揲食列余列二切

過耳　經文有作身字忘傳寫誤意也

腦胲　案無上依經解三十二相中頂骨二堅知實來骨無解是也諸經中作頂骨或同一義或古字耳也

腦骨　或作膊膊也同時充切高誼文

柱髀　爾切江南行此音又釋名人髀平也在

髋骨　或作胯胯也說同文口九切上坤蒼

領骨　南楚之外方言頭也郭璞云知腹今也

髋骨　亦通語耳釋名云正名蛹中言其骨弘所以輔持口也左傳云肺中相依

悠熊　古文微字林人同他代切忘妄也謂能度人情京也

視瞑　列子作瞑通俗文作眴目閉開敷拉也服度云尸閉切目動曰說眴也

因的　古文的說文作的同都狄切的明也的詩云彼發有的傳曰的射質也的的

第十三卷

箭中　熟明見今射期中珠子是也射中即得為賞知中仲切禮記侯不中不得為諸侯考是

楯打　捷又作築同竹朴切過捷也字體從木過聲

楚撻　楚一名荊也撻古文敖同他達切笞也廣雅云撻擊也

敖逐　拈載切說文敖迸氣也字林欲庶也經文多作嗅胡來切吹謂嬰兒也嗅非今用

艾白　五蓋切爾雅艾冰臺言其色似艾也

蔽然　敖蓋切方言蔽愧也愧曰蔽說文云蔽面慙赤也小雅云面愧也

背僂　力矩切廣雅僂曲也通俗文有作痿音區也痿非字義

挑其　他堯切說文挑抉也以手抉出物

螺王　古文蠃同力戈切螺蚌也經文作蜃力西力底二切借音耳

發撤　除列切撤去也撤壞也撤除也

敷在　古文雰同匹于切敷遍也小也文爾雅須賦布也

開剖　普厚切剖猶破也蒼頡篇剖析也說文剖判也

髦尾　古文髦同莫高切說文髦髮也謂毛中之髦也經文作髦于公切

聰敏　古文睿籀文作叡同夷歲切睿深明熙通也廣雅睿智也字從叡取其穿也目耳明也從谷取聲應不窮也叡音在安切

撓大　許高切說文撓擾也經文作㨗俗字也

往討　古文罰同他老切漢書音義曰討除也禮記注云討誅也

耽湎 古文媒湎二形諸書作沉湎二形同都含切說文媒樂也國語耽嗜也湎古文酗同湎充切說文云湎沈於酒也謂酒槃

瘜肉 方言作息同思力切說文寄肉也三蒼云惡肉也

蟲胆 字林千余切通俗文肉中蟲謂之胆三蒼胆蠅乳肉中也經文作蛆子余切蛆也二形並非此義

創痍 平之切三蒼疾傷也通俗文云體創曰痍左傳曰生瘍於頸

鬱特 梵音鬱特迦此水之一異名也特音徒得切

第十四卷

矬人 才戈切廣雅矬短也通俗文侏儒曰矬人經文作痤或文小腫也痤非經義也

生涎 諸書作㳄涎口液三蒼作涎小兒唾也三形同平延切字林嘉欲口液

因燧 正字作燧火孔安國注一年之中鑽燧各異木是也世本曰燧人作燧人因以為名大者燧人因以為名

因鑽 子丸切又音子亂切說文鑽以用穿物者也

因桴 案說定古文官書抱持二字同體桴也十八

道檢 居儉切蒼頡篇檢法度也檢亦撿也

顧眄 忙見切說文邪視也方言自關而西秦晉之間曰眄

船舫 甫妄切通俗文連舟曰舫俗兩舟也

炎旱 于廉切炎熱也爾雅旱炎也謂旱氣熱炎人也

薄祐 胡古切爾雅云祐福也天之福也又文云祐厚也謂福厚也

第十五卷

傔佉 爾雅切又霜傷二音梵言傔佉或言霜佉此譯云貝也亦云珂與名耳

水沸 此譯漏字耳音鄰歷切通俗人霑漏謂之濕沸音丁計切

趙走 且旨切疾行也爾雅門外謂之趙是

性戾 字林力計切乖戾也說文戾曲也字體從大

敦喻 古文博同都昆切爾雅敦勉也謂相勉勉也

豌豆 一丸切廣雅豌豆溫豆也經文作宛又作豌一月切二形並非字體也

其鏃 字林子木切鏃箭鏑也江東言箭足釋名云箭本曰足古謂箭足為箭族爾雅全族箭刪也

覺寤 覺交孝切寤覺也蒼頡篇覺而有言曰寤經文作悟文字所無又作悟謂

解悟之悟非眠後覺之寤

第十六卷

天竺 或言身毒或言賢豆皆訛也正言印度印度名月月有千名斯一摩也良以彼土賢聖相繼開悟群生照臨如月因以名也一說云賢豆木名因陀羅婆他那此云主處謂天帝也當以天帝所護故世久號之耳十九

駞騁 直駞知弁切下丑領切廣雅駞亦走也

私吒 古文度同竹移切依字吒貴也度云痛惜曰吒是也

四衢 櫻度切爾雅四達謂之衢郭璞曰交通四出也釋名云齊魯謂四齒耙為櫻櫻耙也即有四齒此道似之因為名焉

為臛 吁各切王逸注楚辭云有菜曰羹無菜曰臛也

刖劓 如志切下古文卑同魚器切字林刖斷也人是也

奢棠 今作唐又作蓄同子累切廣雅棠口也字書為豫也經文作穹檢諸經史無此字音與吭同徐更切穹埃傍字義作此字傳殺七激云穹埃傍非字義

憲制 欽定切憲法也爾雅憲制法則也廣雅制禁也制亦法也度也字從心從

熊羆 胡弓切說文熊如彔山居冬蟄其掌似人掌名曰羆羆彼宜切爾雅羆如熊黃白郭璞曰似熊而長頭似馬有髦高脚狂憨多力能拔木關西名貔

雉仰 語向切韻集云仰恃也謂服貫向於人曰仰仰亦望也

第十七卷

畏省 思并切省察也說文省視

詎有 渠據切又詎猶何也未也謂未知詞也

第十八卷

良祐 古文閒佑二形同于救切祐者助也天之所助也

撓濁 乃飽切撓也乃校二切說文撓亂也

第十九卷

編椽 平緣切蒼頡篇編次物曰編謂版牒利也椽而卧也

麤毳 力于切廣雅麤粗厲也毳廣韻毛布也

茹菜 人據切廣雅茹食也茹食之也

無辜　罪也古胡切爾雅辜義之罪辜

流惻　也說文惻痛也謂惻然心中痛也

胝子　尸又作胝同竹切名也

髡樹　從口吳切廣雅髡截也字髡左傳使人髡之

深穽　也古文穽大陷也三蒼穽謂穽地為穽坑二十

潤漬　在謂為水切說文漬漚也

怨讎　視周切讎偕惡也怨偶曰讎爾雅仇

而弑　以張禽獸者也弑式作試同試尸君子切弑父非一產朝其一君夕曰

在弥　弥向切字書施胃於道謂之弥俗字

姪慝　其弑所由來漸也釋名云下無上曰弑祠也而後得其便也

邠坻　以針切說文姪私逸也爾雅男女不禮記世亂邪

判合　古文肯又作肯同苦半切說文肯半判說文肯半云判半也得偶而合曰判夫判妻云夫判妻合處也經文有作泮水釋也非此義

鄙悼　稱美切鄙陋也悼從到切悼傷方言秦晉謂傷為悼悼亦哀也

甲冑　除教切說文冑兜鍪也字從月由聲

閭閻　上居莫切閭閻代也閭閻代也閭閻也下古閻切閻猶戶

第二十卷

奎星　口勢切爾雅降婁奎婁也李廵白虎宿也經文有作金星太白星宜從字讀

圓廁　字林七情切廣雅圓囷屏廁也皆之別名也釋名云或曰清言至穢之廁二十一

罪戾　力計切爾雅戾罪也漢書有功無其意曰罪戾是也

逆津　禹子鄧切詩無云于路同津玄曰津濟渡之處矣

坐此　奕宜餘治使潔倩偶也或曰餘治圖言個個偶蓬卧切字生罪也謂相緣相罪連也蒼頡篇生辜也坐然始曰仁伍相連也

第二十一卷

識記　楚陰切說文識也釋名識蟲也其義纖微而有動變也謂占後有動變

不登　都恒切登成也升也周禮以歲時登日升

第二十二卷

恃怙　胡古切爾雅怙恃也韓詩云無父何恃恃負也

覬身　覬且吝又覬二切覬近也

全之　蒲銅切通俗文全塵也博土曰全說文全

洄復　三蒼云洄水轉也宣帝紀作復洄水也深也

船筏　扶月切將絙竹木也大者曰筏小者曰杼音方于切江南名偉蒲佳切經文從木作筏非體也

第二十三卷

連綴　也張衡文切經合亦者連

難冀　望又作覬同居致切說文覬幸也冀

餧飤　說文飤食也經文今作食同問恣切人意也與人也故字從食從人仰食也謂以飤食補供也經文作飼俗字

巩器　長下江受切十說升文也似覺

手袍　說文作抱通俗文作袍或作抱交切同手抱曰抱引取

駛河　三蒼古文作梢蒲交切梢引也三蒼駛疾也說文字從史作駛蒼頡篇駛疾也說文字從夫作駛

迦迦羅　古究切駛駛馬也駛非字義列夫女音傳曰生月切迦羅也梵語迦佉迦切此是鳥聲云鳥聲

究究羅　居求切此是鳥聲也鳩吒此云鳥聲

呾呾羅　都達切鵝鵝切依此是准聲也或言鵝音帝果切

第二十四卷

怡懌　以之切爾雅怡懌樂也怡心之樂也懌意解之樂也郭璞二

庭燎　力照切周禮供墳燭庭燎鄭玄曰墳大也樹於門外曰大燭於內曰庭燎二十七

第二十六卷

逐塊　由同苦對切古文結土也土塊也

黐膠　物支切廣雅黐黏也字書木膠也膠黏物者也

溫故　烏昆切論語溫故而知新何晏曰溫尋也禮記學記鄭玄注云復時習之謂之溫溫經文有作愠於問切惠也怨也恨也溫非字義

第二十七卷

我適 尸赤切廣雅祇適也始也適近也

鋒芒 古文紅同無方切字林杀也謂其刃銳利如芒也

孝吼 占文笵同午交呼报二通俗文虎聲謂之孝虎埤蒼孝虎大怒聲也虎音呼家切

第二十八

毳衣 尺說切三蒼羊細毛也說文毳細毛也

立拒 其呂切此外道教國如弊無足以三枚交之舉於教也諸經中或言教三又立拒或言三奇立拒皆是也

酵煩 宗顏集音古孝切酒酵也謂起麴酒時也經文多作酵音酒酵三蒼說文皆云有滓酒也酵非字體也

第二十九卷

雲表 碑猶切三蒼云衣外也又言此星在星外也

鑪冶 以者切說文冶燒也三蒼以銷鑠道熟即流遇冷即合與冰同意故字從冰

第三十卷

綢緩 借音莫盤切韵其指間也

儒滿 物龍切爾雅循均也齊等也經文作牆俗字也

粗自 在古盧切略也粗

賦給 古文賦同甫務切說文賦敛也方言賦動也謂賦敛也廣雅賦敛所以擾動爾雅云所賦以量也璞注曰賦敛也量也郭璞

第三十一卷

駿馬 子閏切之馬之美者也說文駿馬之才良者也

殯殮 古文殯同力遍切衣也殮戶釋名云殮斂者斂也藏不復見也小尸殮也

匿底 今作底同力古切蒼頡篇名也謂方底者也

憩駕 說文憩作憩息也爾雅憩息也蒼頡篇云憩息也注云憩上震切息也

苟能 苟且也韓詩說苟公厚切廣雅曰苟得也

婚姻 今作昏入故曰昏說文婚婦之禮也爾雅婦之父母為昏昏姻二形今作因說文昏婦家也古文之所因故曰姻爾雅壻之父為姻

壻音細

孚乳 通俗文卵化曰孚音方付切廣雅方孚言雞伏卵而求孚字林方于切廣雅方孚生也謂于出於卵也說文卵即千也或云乳字也謂育養也乳而生切蒼頡篇云乳字也謂養子也字也

和液 戾石也廣雅切云說猶說文液液津也潤

得衆 知仲切左傳楚辭我衆杜預曰衆正中當也尚書衆善也蒼頡篇列內外之平也隨作無在耳作中

遺燼 正字作文火爽同似水進切說文燼火之餘也

管草 古顏切爾雅管茅屬也詩傳曰白華野管也經文作菅字書與蔺同菅蔺也說文菅此菅香草也

第三十二卷

甘鍋 釜字也體字作鐺鍋古和平切方言鍋土釜也說文作鍋

撓攪 詩云卯狀切攪或心攪亂是也

嘲調 正字作調也同竹色調切下徒弔切蒼頡篇云調相調戲也經文有作

賈客 公戶切周禮曰商賈之言固也固其物賈白虎通曰商賈之言固也蒼頡篇云賈戶切

剔足 古文剔足也周說二形同五刮切說魚厥二切說剔

待民 又來以音力來以古雅切其利者也

甘蔗 字林蔗力何切花青謂下之蒲北切蔗

第三十二卷

盲瞽 公戶切目眼無目平謂之如瞽釋名云瞽

如駝食蜜 徒多利切蜜駝駞也

羅毗 仁志切上毗毛亦通俗文日毛毗也

紆婆 古文蔡同女林切說文蔡為治頭痛也二切如此間苦菜

瑕疵 古耳切說文瑕字林才雌切說文疵字林才雌病也

礪石 祖薩切蒼磁石也謂召鐵也

鑊綆 說或文作綆同古亂切方言綆井紘也綆

蓋蓋 字林蓋力何切花青謂下之蒲北切蓋

羊礙 切又作字書礙同胡卦切礙也

第三十三卷

槃床　字體作麋廣二形同忙皮切不康也關西謂之床箕州謂之㮠也字通用也

綫塼　字體作甎同睹緣切又音船毛詩戰弄之瓦注紡塼也詩中作專注曰古

㓤身　烏官切字林刓削也削音一玄切削挑也

第二

明㲉　字書作殼同口角切吳會開音口木切卵也外堅也案凡物皮皆曰㲉是也

廿五

婬佚　今作泆同與一切佚樂也蕃頭篇佚偈也音蕩

第三十六卷

巴吒　百麻切案阿含經此長者因國為名也經文作杷此雅切亦是梵音訛轉

坻彌　三蒼音佉下音迷律中坻彌背作迷字應言帝彌祇羅謂大身魚也其類有四種此第四小者也法炬經中任迷宜羅知第三魚之皆火第細赤也取

鯌魚　且各切薛翔異物志云鯌有横骨在鼻前狀如斧斤江東呼斧斤為鯌故謂之鯌鯌也此類有二十種各異名如鋸鯌等齒利如鋸即名鋸錯也

第三十七卷

惋手　錆音府煩切瑚音虛矩切烏決切爾驚異也不評何義立名也

刁長　都堯切人姓也可因事立名耳

行般　乎庚切此人利根無待動行自能得臧度成寶於中不行識人是也

露汚　三蒼云露濆也致康切露濆也又

魍魎　說文蛧蜽從虫字書從鬼同父方切力字切通俗文木石怪謂之魍魎言木石之精也淮南說狀如三歲小兒赤黑色赤目赤爪長耳美髮也

第三十八卷

㷮爆　上于匪下為切方言㷮爆咸兒三蒼云光華也

虎兕　又作𧰼同徐里切爾雅兕似牛郭璞曰一角青色重千斤

摶食　徒官切說文摶園也三蒼摶飯也文作揣丁果初委二切挩量也揣也非字義

法厲　古文礪同力制切磨石也狄細於礪皆可以磨刀刃

𤞾獖　古猛切說文獖獖犬不可附也也煙文作獖獒犬也積非字體也

蚩笑　充之切蒼頡篇蚩輕侮也笑從竹從犬字林笑喜也字從竹從大於竹兒聲切語君子樂然後笑也

鉋須　蒲交切案鉋文字所鑤瓦作把又作揺

齚齧　古文齰又作咋同士白切通俗文齧咬曰齚

第三十九卷

袾瞿　又作你同女俱切袾猶汝也謂爾汝如來姓氏也

廿二

廿六

榛木　仕巾切廣雅云木叢生也曰榛爭切叢生曰薄也

第四十卷

車輿　輿諸切說文車輿也亦總稱車曰輿一曰車輿輪日輿也

鈎餌　正字作䋵同如志切服虔云鈎魚餌也

欶乳　又作嗽同所角切三蒼云欶吮也通俗文含吸曰欶經文作欶此俗字也

戶閫　古文籥同兩切方言閫束之閫西謂之閫經文作苘字林書削從之斜也慕文閫以書篇為籥也非此義苦赤占切書

婆嵐　力含切案諸字部無此字惟愿琭詩云嵐山寒析骨此字也

賴締　徒計切依字說文締結不解也

一切經音義卷第二

一切經音義卷第三　郡三

唐大慈恩寺翻經沙門玄應撰

摩訶般若波羅蜜經

放光般若經

光讚般若經

道行般若經　卑三

一

摩訶般若波羅蜜經

第一卷

婆伽婆　舊云有大功德至聖之名正言薄伽梵薄伽此譯云德梵此言成就義衆德成滿名薄伽梵又此一名總攝衆餘聖德不爾故諸經首皆置此名

那伽　此譯云龍或云象也言其大力故以喻馬

三昧　莫蓋切或言三摩提或云三摩帝皆訛也正言三摩地此譯云等持等者正也正持心也持謂持諸功德也或云正定謂住緣一境離諸邪亂也

希望　說文作睎同虛衣切睎望也海岱之閒謂睎廣雅睎視也下無方切說文出亡在外望其還也字從亡望省聲若音無放切望謂月滿與日相望也字從月從臣從壬但此二字音體人多不辨故此兩釋

心行　下庚切謂遊履也故光經云意所趣向光讚經云所趣所行大論云問云何意知衆生心行答菩薩知衆生心種種法中衆處行即維摩經云善知衆生往來所趣及心所行其義一也今有讀爲下孟切謀也

罣礙　又作罫同胡卦切字書網礙也礙止也限至曰礙也

剌那　盧剌切大責經作羅都那蕩菩薩此譯云寶微藥維李經次言寶寧菝尼經作寶來案梵本云曷剌怛那揭長此云寶臺或云寶藏皆一兵也經文有作厨君側切非也

滿子　餘與二音三喬斛詁云此亦與字梵言也經中或作滿濡或作文袾帥利或言曼殊尸利譯云妙德或言敷首舊維摩經云漢言濡首放光經作哀罪咸皆訛也正言曼殊室利此云妙吉祥經中有作濡首案濡此古文音字疑爲誤也應作濡音而朱切但字形相濫人多惑耳

繫念　古文繫繫二形今係同古帝切說文係結束也亦連繳不純也

兩腨　又作蹲同時兗切說文脛腨也腨腨也三蒼腓腸也經文作腨丁管切珠足也此義非

兩髀　古文髀同蒲米切說文股外也此人行此音又方爾切江南行此音經文從肉作脾俗字也

肉髻　古帝切梵言嗢瑟尼沙此云髻即無上依經云鬱尼沙頂骨涌起自然成髻是也經文從系作結非也　卑三

熙怡　虛之切與之切說文熙怡和悅方言怡喜也湘潭之間曰紛熙怡或云熙怡經文有作嬉同虛之切說文嬉樂也蒼頡篇嬉戲笑也嬉非今用

得愈　古文瘉同愉乳切方言差間愈也說文愈病瘳也

恬然　徒兼切方言恬靜也亦安也大論作淡然徒濫切梁淡亦安也靜也其訓義同經文作怕與之切與也

不嬈　字林乃了切三蒼嬈弄也說文嬈苛也奇煩也擾也謂煩擾戲弄也嬈亦惱也苛音何可切

繽紛　匹仁切下敷云切廣雅繽紛盛貌

阿鞞　字書陛吳切此譯云不退住十住經云第七住

鳩摩　正言究摩羅浮多究摩羅者是彼八歲以上乃至未娶者之總名也舊名童子浮多者舊譯云真言童真也也或云實亦是一義今應爲相言童相也經願俗名以童槃八地已上菩薩也或云法王子者別號也

數知　山縷切數計也閒其數曰數也

燒時　尸照切案燒亦燒也自然爲燒以人爲燒

第二卷

稍茅　徒老切下亡包切稍謂有芒數也經文有作竿蕉音古寒切下諸夜切通俗文荊州出竿蔗或作甘柘一物也

憎惡　烏故切禮記吾惡用情惡猶憎也詩云惡無禮皆是也

第三卷

摩捫　莫奔莫本二切聲類云捫摸也字林捫撫持也案捫持謂手把執物也故諸經中有作摩捫日月是也　卑三

第七卷

蒙昧　字體作朦同莫公切下莫對切易云蒙者朦也謂朦覆不明廣雅昧者闇也謂闇蔽無知也易云蒙昧幼老謂不我求是也

第八卷

循身　三蒼古文作彴同似遵切爾雅循自也郭璞曰又㣪循行也亦通也巡歷也

視占　之豔切方言占視也占亦候也凡相候謂之占占亦瞻也

鏇師　似絹切說文鏇圓爐也周成難字作擬謂以繩轉軸裁木為器者也經文作旋非體也

胃脬　普交切蒼頡解詁脬盛尿者也說文脬旁光也經文作胞補交切胞裹也胞非此用

涙洟　古文䏊同勑計切三蒼鼻液也同易齎咨涕洟自目曰涕自鼻曰洟經文從弟作涕地桂切涕洟也非今所用

倓飲　徒甘切下於禁切謂句上淡也經文有作陰也

第十一卷

肪脂　府房切下先安切廣雅肪脂也通俗文在腰曰肪在胃曰脂也

膖脹　普江普𦟝二切埤蒼胖肨脹滿也下或作瘇同豬亮切

青瘀　於豫切說文瘀積血也經有作瘀水中泥也亦淤淨又

豺狼　仕皆切爾雅豺狗足也蒼頡訓詁云豺似狗白色爪牙迅快善搏噬也

攫裂　字宜作攫同九縛居碧二切說文爪時也擬扒也蒼頡篇捉搏也住六子曰鳥窮則搏㪅箭則擭是也

肋骨　力得切說文脅骨也字從肉文從革作勒馬頭絡銜者也經

日暴　扶卜切小爾雅暴曬也說文暴晞乾也字從日從出從卅米字意也卅又作拜音巨山切兩手共持也

如貝　德蓋切說文海介蟲也謂螺貝是也介甲也

邏字　力賀切

哆字　說文跢可切字林丑加丑亞二切

呿字　丘庶切

醝字　才何切

礙易　以豉切易者不難之稱也

第十二卷

臢兜　先安切天主也此云正善一云正知足兜率此云妙足

無央　於良切梵言阿僧祇此言無央數央盡也經文作鞅於兩切說文頸靽也鞅非此義音之列切靼

第十三卷

鞞修　逋羅耶蒲迭昌是切此譯云明行足

伽德　又作𦏢𦏢二形同蕭戒切阿闍世王經云此言世間解

適生　三蒼古文啇適二形同之尺切廣雅祇適也謂適近也始也

乞匃　古頼切蒼頡篇匃乞行請求也逼俗文求顧曰匃字體從人從亡言人有亡失則行求匃也

第十四卷

蠱道　公戶切贅類異者切說文蠱腹中蟲也謂行蠱蠱也

譴責　去戰切蒼頡篇譴呵也廣雅譴怒也經文有作詰責廣雅詰問也

盲瞽　公戶切周禮大師之職瞽瞭鄭衆曰無目謂之瞽有目眹而無見謂之瞭釋名云瞽目眠眡然目平合如鼓皮

第十五卷

毒螫　式亦切字林蟲行毒也關西行此音又音呼各切山東行此音蜇知列切南北通語也

紅縹　匹繞切謂天綠也如帛之青白色也釋名云縹猶漂也漂淺青色也有碧緣有天綠有骨綠各以其色所象言之也

第十九卷

不汙　於故切至二切字林汙穢也字書汙塗也釋名云汙洿也如洿泥也

衰耄　字體作㾖同所追切說文㾖減也耄德記年五十始衰御也下古文耄同莫報切說文惛忘也亦亂禮記八十二曰耄令作秏非

放牧　莫祿亡福二切三蒼牧養也方言牧飤也郭璞曰謂牧養牛馬也僕書公孫引牧烝然則牧者畜養之名非止牛馬也

第二十卷

沮壞　才與切三蒼沮漸也敗也持云何斯沮傳曰沮壞也經文作狙側呂切刀门肉几也亦訪志恐也阻非此義

偃蹇　居免紀偃巨夭三切左傳偃蹇驕㢤也廣雅偃蹇矯也翹自高大兒也釋名偃偃息而卧不執事也蹇跛蹇病不能作事令人說似矯也凡言蹇

傲慢　五到切謂輕傷也不慢敬也字從人傲小切經文作傲誤也廣雅傷謂慢也從人傷

滋味　古文孖秭二形同子來切說文滋益也潤也經文從口作嗞嗞嗟也

揆則　渠癸切揆度也詩云揆之以日傳曰揆度也鄭云度量軌法也

第二十一卷

但三 徒亶切聲類但徒也徒空也

祐助 古文開佑二形于歲切周易自天祐之孔子曰祐助也天之所助者也

第二十四卷

有翅 古文䙝䙝二形同施致切說文翅翼也

被服 皮寄切被謂被帶也服謂施用也

第二十五卷

唐受 徒郎切唐徒也徒空也

陵傷 力繒切三蒼陵侵也字從水下或作陵今作易同以豉切說文傷輕也

虜掠 古文作鹵同力古切下力尚切虜養也服也戰而得獲也漢書晉灼曰生得曰虜斬首曰獲掠取也謂殺奪取也侍音芳于切軍所獲也

第二十六卷

勁夫 居盛切說文勁強也字體從力巠巠音古形切

恐懼 又作遽同渠庶切遽懼也遽亦急也

第二十七卷

級其 即三禮記級次也左傳加勞賜一級又云韓一級二十三級案師旋斬首一人賜爵為一級

覺已 居勃切覺寤也朝眠後覺也蒼頡篇覺而有言曰寤經文作寤鉛二形訛字俗作也

恃是 時止切韓詩無母何恃恃賴也恃亦賴也

第二十八卷

情肉 公對切下女弄切說文情亂也韻集衆也字從市從人經文從門作閒俗字也

第二十九卷

怨讎 胡由切讎對也爾雅仇讎匹也春秋怨偶曰讎楚辭父怨曰讎皆是也

第三十卷

駕馭 相二切說文馭一乘也穆天子傳曰良馬十馭郭璞曰四馬為馭謂四十匹也

漑灌 古代切說文漑灌也謂注也

第三十四卷

肥胎 補交切說文兒生裹衣皆曰胞也

第三十五卷

匼底 今作篋同力占切說文篋篋也蒼頡篇盛籠曰匼底謂方底者

蚊蚋 而銳切說文蚋人謂之蚋是人謂之蚋化為蚊小蚊曰蚋蚋音渠支切蚊通俗文蚋化為蚊小蚊曰蚋蚋音

紺琉 古暗切青赤色也釋名云琉璃也謂青而含赤色也

輪堞 丁果切即三小謂也今取其義經文從耳從王作睫睫二形非也

堅著 陀略切字書堅著謂堅牢著相附著也

委佗 又作逶迤或作委佗同於危切下徒何切廣雅委佗宗邪也詩云委委佗傳曰委佗之美見也家古鳥不也

不撓 乃鮑切說文撓擾也字從木廣雅撓亂也

第三十六卷

豪毫 又作毫同胡高切下古文毫毫二形今作毛同力之切漢書不先毫毫毫也十毫曰毫今毫亦由古字通用也然毫字皆作

廬館 力居切別舍也釋名云宵止曰廬案春秋去之冬夏居之故云宵止也下古亂切客舍也周禮五十里有館館有委積以待朝聘之客字備從食官聲經文作館城門雙闕也觀非此義

以樂 力各切謂悅也下文樂佛及僧以樂衆人音樂皆同此也

第三十九卷

從廣 又作縱同足容切小爾雅云從長也詩云從橫其畝輕詩傳曰南北曰從東西曰廣是也周禮九州之地城廣輪之數鄭玄曰輪從也廣橫也

街巷 古鞋切說文街四通道也下又作衖同胡絳切三蒼街交道也衖里中別道也

連緜 古文聯同力延切廣雅連續也謂相續不斷也字從耳耳亦連也從絲連於頻也從絲連不絕也

相和 胡卧切相磨也詩云唱予和汝同易鳴鶴在陰其子和之是也

適無 都歷切謂主適也

玫瑰 字林迴切下胡鬼切石珠也說文石之美好曰玫圓好曰瑰經文作迴非也

綣縌 一連切下三蒼以蒲切一傳坐褥也木詳何語相同於人切說文車中重席也

茵褥 又作蓐同於人切說文車中所坐者也用虎皮為之名茵車中所坐者也

幃帶　有文彩圓以下與相連著也下面歌切三蒼障㡆也音韋蒼顏倬憾也經文或作帷于也切字林在旁曰帷謂張帛障三也釋名帷圍也謂自障圍也

惆悵　勑周切下初亮切說文惆悵失志也亦悲悵也

第四十卷

祠天　似茲切爾雅祠祭也爾雅八春祭曰祠孫子曰祠食也

百乘　古文乘乘二形同實於切廣雅乘駕也三蒼乘載也謂可乘者也周禮四馬為乘其數曰乘也

橋津　子隣切論語子路問津郭璞曰津謂渡處也說文橋擔也

金牒　後頻切尚書也說文牒牒也小品經作全鉼鉼音以涉切

娛樂　字詁古文樂今作乐同牛俱切下力各切字林娛亦樂也白虎通曰樂樂也言天下之民皆有樂也

有棍　孤本切謂棒棍也今亦名關為棍于也

誓留　古奚切爾雅留久也上也爾雅留久也

來坌　蒲頃切通俗文塵土曰坌說文坌塵也

彌室　丁結切彌室那尼子戊作富樓那彌多羅尼子正言富樓那彌多羅此云滿願其名也梅檀香夜富樂夜叉此云滿願其母姓富多那者子也兼從母姓為名故此云滿心子或譯云滿願子皆一義也與佛同日面生

放光般若經

第一卷

羅閱　以拙切案阿闍世王經云羅閱祇者王舍城以應世也正言羅閱揭茶醯羅閱義是料理以王代之謂能料理人民也揭茶醯此云舍中總名王舍城在摩伽陀國中城名也

那術　經文作述同食聿切或言那由他正言那庾多當中國十萬也光讚經云

鹿那術　勑三切是也案佛本行經云一百千是名俱致此萬千萬百俱致名阿那由多比當千億百阿由多名他比當萬億比應上算

巨我　普我切謂硬剛強動不安經文作鉅或二形並未見字所出

澹然　徒濫切廣雅澹安也經文或作憺淡二形音訓並同也

沙訶　又云娑訶接陀或云安婆皆訛也正言索訶此云能忍或言堪忍一言雜會世界也

習緒　辭呂切爾雅緒餘也案也大集經云斷習氣緒是也

迦羅越　大品經中居士是也

甫當　方字切甫始也當終也言初始發心終竟一切擅智也

我曹　除曹猶之如淳曰曹輩也又作曹同自勞切史記十

阿須倫　正言阿須羅或作阿修羅皆訛也又作阿素洛此譯云阿者無也須洛云非樂云酒亦云天名無酒神也亦名非天經中亦名無善神也

阿惟三佛　云覺名現等覺長安品經言成至佛此言亂也正言阿耨三佛陀此云等佛陀此云現三此云覺大品經云一切法一切種同一義

六載　作才切經中亦名劫案劫能長養枝葉花條其義相心數法能長養枝葉花條其義相似因以名焉

七痛　痛音通又作痛痛音代掌切經中名受是也能知苦樂故名受

倚法　於義切住也說文倚猶依倚也廣雅倚因也經又從犬作猗非體

薩云若　又言薩云然或言薩婆若皆訛也正言薩云若此譯云一切智

俞旬　俞又作由旬或作由延又作踰闍那皆訛也正言踰繕那此譯云合也應也

珠璣　居衣切說文珠之不圓者璣音一日小珠也

窻向　許亮切許云窻牖也廣雅窻牖向也蒼頡篇戶傳曰向北出

第三卷

不恍　烏侯切字略云恍異也正牖也牖穿窻也所以助明者也

第四卷

羈他　居倚切釋名云羈拘也所以拘持制之也

怛薩　阿婆阿羅訶三藐三佛陀大品經作多他阿伽度阿羅訶三藐三佛陀訛也一名重也此則十號之中二號也但猶梵音訛訛此云應供正遍知三藐三佛陀此云應供正遍知

薜荔　普計切下力計切或言薜帝梨或云薜荔多者也此譯云仙人蔓也舊云薜荔多者也

作俾禮多梁言鉞鬼是也俾音甲寀切

邠稱文陀尼子 邠稱貧切又作分稱或作邠稱文陀弗應云富那爰陀弗多羅此譯云滿願子明度經云滿見子鉢

僧那僧涅 應云摩訶僧那僧涅陀舊譯云摩訶僧那僧涅言著大衣大品經云大誓僧涅自誓此皆故也正言脇那訶此云甲腳揵陀或云被或云衣言被甲衣甲也衣音於被切

不批 側買切子彌二切謂取著也通俗文批擊也謂擊取撮取也大品經作不取是也

第五卷

閱叉 以世切或云夜叉皆訛也正言藥叉此譯云能噉鬼又云傷者謂能傷害人也

遮迦越羅 正言所迦羅戊梓底迦羅閻北譯云轉輪王也

適莫 都伏切下謨各切謂無人無相也適猶敵也言敵匹也莫猶慕也言莫欲也

無態 他代切卑三 十一 眯名也

窠窟 又作過同苦和切小爾雅鷄雛所乳謂之窠兎之所息謂之窟兎不穴居時有而慈也戰國策云狡兎三窟窟亦作堀三眯名也

厭該 古來切該備也方言該咸也郭璞曰該咸備也亦三眯名也

種稷 古文稷同于力切稷五穀之長也

第六卷

澆瀆 上又作淺同古堯切說文澆灌清也下又作渎渎二形同子旦切說文瀆相污穢也史記五少之內以血滅大王衣作滅物泉物理論云恐不知味而澆澆作澆江南行此言山泉音涸于見切

繁者 薄閒切 蹉者 蠢何切

峨者 五歌切 他者 工何切

嗟者 作歌切

虜扈 力古切下胡古切案虜扈自大也謂瑕擿行也漢書音義曰扈跋扈也謂自恣恣也經文作怙恃也怙非此義經中言憍慢或作貢高是也

犍陀羅 巨禹切此譯云香神即乾闥婆是也

諧稱 胡皆切商書克諧以孝注云諧和也稱合也

第七卷

無稱 吳口切隅對也匹也大品作無等不等是也經文作訛非

第八卷

須炎 或作須夜摩天此云妙善天又炎摩此云時分須炎摩此言善時分即摩王

拘翼 此言說略也姓憍口迦即釋提恒因及天帝釋同一位名也

道檢 居儉切謂以道檢心故言道檢大品經云若入聲聞正位是也荼頭篇檢法度也亦攝也

四徼 古弔切四門巷也即曆中四徼日是其事也

第九卷

過絕 於曷切爾雅過止也今以逆相止為過荼頭篇過迹也

提和竭 或言提和竭羅此云鋭光亦曰然燈佛是也

尼摩羅天 或云須密陀天此云化樂天亦云樂變化天是也

波羅尼密天 或云婆舍跋提天此云他化自在天十二

阿波會天 卑三此云光音天亦言極光淨天即第二禪第三天經文有從言作諗音快切胡

首訶毗那天 此云遍淨天是第三禪中第三天也以樂淨周普故名遍淨也

惟于頗羅天 此云廣果天即第四禪中第三天也凡夫果中此最殊勝故名廣果天也

項根 胡講切謂根人強項難回因以名也即郁伽羅越問經云強項人無量清淨平等覺經云項根愚癡是也大品經中作增上慢經文有從元作頑音五緣切項純也項非本字

拔擢 下徒卓切荼頭篇擢抽拔引也擢出也

摩衹 長安品作摩蛇小品經作摩醯皆梵言也明度經作神舟此言也

第十卷

矛箭 古文戟鋒針三形同莫浮切方言楚謂戟為矛說文矛長二丈建於兵車

八惟無 或作八惟務八惟捨也

洊沙 蒲經切應說也正言類婆娑羅王或云類毗此譯云形宰一云類毗此云

隨邪利　額色安羅此云端正或云色像殊妙或云隨舍利或云隨舍種或言吳音或言唱或言雜唱或作黎昌皆梵言訛轉正言宋古後此云仙施王施告音鄙切經論中或作鄔車或作律車

之兆　除繪切兆術機也事先見也亦形兆也大品經作法沒者十三同一也

犍沓和　犍陀羅或作乾沓婆或云正言犍陀羅或云乾闥婆舊名也今正言犍犍達縛皆因音之不同也此云飲香亦云樂神一云食香舊云香神亦近香也經中亦作香音神也

甄陀羅　之人切又作真陀羅或作緊那羅皆訛也正言緊捺洛此譯云是人非人

摩睺勒　又作摩休勒或作摩睺羅伽皆訛也正言牟呼洛迦此譯云大有行能

眞越　宇或作寘越此應則具

第十二卷

梵迦夷天　此言淨身天也梵淨也即初禪梵天也

第十五卷

梗澀　歌杏切梵廚梗其有理王逸曰梗強也亦寄也疾也澀又作澁同所立切謂不滑也字從四止四上即不通字意也

痱癗　又作痱同蒲罪切下力罪切小腫也今取其義

已署　胤去切署位置也謂署置之處敬也國語夫位政之建也署位之表也謂

第十七卷

牆者　又作牆同才羊切宇宙也下江南行此音闌中多呼作牢柱也

牢敞　盧刀切堅牢也下又作敞亭二形同文鞭大莫二切三蒼敞擅也通俗文擅出曰打今之以木若鐵擅出孔中物炙補之謂之敞經文作棠非體也

莊筭　俎陽切筭顏云莊嚴也下古文祘同桑鼠切爾雅筭數也長六寸計數者也宇從竹從弄言常筭不誤也

第十八卷

狡戲　古卯切方言凡小兒多詐而狡謂之狡獪也

第十九卷

和夷羅洹閔叉　即執金剛神也謂手執金剛杵用以為名焉

第二十一卷

雜糅　古文粗糅二形同女救切說文糅雜飯也今謂異色物相雜曰糅也

旃陀羅　或云旃荼羅此云嚴熾謂屠殺者種類之名也一云主殺人獵卒也案西域記云其人若行則搖鈴自標或拄破頭之竹若不然王即與其罪也十四

第二十二卷

阿惟顏　大品經作一生補處是也十住經云第十阿惟顏菩薩法住是也

跛蹇　又作蹇同居免切宇林跛蹇行不正也

欲撞　徒江切廣雅撞猶擊也

第二十三卷

輕易　宇體作易亦輕也蒼頡篇易作易亦輕也作易切說文易也亦急也為非此義同力

野馬　猶陽炎也以息相吹而生物者乃是遊氣耳大論云飢渴見熱氣謂為水是也案莊子所謂塵埃也生物之所憑而飛

五兵　周禮司兵掌五兵鄭衆曰五兵者戈矛戟夾弓矢也

二十六卷

明蓋言　摩庶切禮記諸侯笙磬曰明明堂位曰明堂之法鄭玄曰昌其辭於冊上授生取血歃之加書於牲上而埋之蓋其信也大事曰盟小事曰誓

須延頭佛　或言須扇多佛晉言甚淨

洞然　徒貢切說文洞疾流也亦深遠之皃也經文作洞徒東切熱皃也亦早皃

第二十八卷

勸誡　知律切說文誡飭也廣雅誡說也說經文作軸又作卹同思律切恤憂也非今用

第二十九卷

波喻　又作波倫此云常啼明度經云菩薩皆一義也

俾倪　又作睥睨二形宇林普米切下五禮切廣雅俾倪城上垣也言於孔中俾倪非常事也

波曇　又云波蔡或云鉢曇摩或云頭摩正言鉢特摩此譯云赤蓮花也

分陀利 又作芬陀利云白蓮花也

句文羅 又作拘物陀又作拘牟頭或作拘物頭此譯云拘者地物陀者喜名地喜花

優鉢釖 指遮切又作漚鉢羅此譯云黛花也

鵁鶄 音交精鳥名也一名鴉鶻此鳥出蓮山群飛如雞似鳧高足江淮高大是也

第三十卷

謙恪 古文蹇同苦各切宇林恪恭也亦敬也謂謙虛敬讓

酷毒 又作嚴信二形同口鮮切說文嚴急也甚也亦暴虐也

寶墨 於耕於成二切方言瓿甋墨也自關而東趙魏之間或謂之墨墨亦通之可以厭

光讚般若經 語也說音部數動以切攷音剛也

第一卷

度無極 或言到彼岸皆一義也梵言彼羅蜜多是也

不僥 又作徼徼同古堯切璞書晉灼云徼遇也僥亦冀求也

垓劫 古文鉄劫二形今作垓同古才切數名也風俗通曰十億曰兆十兆曰經十經曰垓垓猶大數也

傅飾 方務切傅猶塗附也傅藥傅粉皆是也

扶蓉 又作芙蓉花未發者為菡萏花已發開者為扶蓉其實曰蓮

紛葩 音花切說文葩華也或長也

飄颻 餘尚餘章二切風所飛揚也

晃煜 又作晄晄也煜蒼晃煜光耀盛皃也

八由行 又作遊行又作通行或作直行或言八直道亦言八聖道或言正道其義一也

第三十六

漸漸 才舟切漸漸猶稍稍也經文作漸漸誤也

履襪 古文襪或作韈二形同無發切足衣也經文從巾作襪音亡列切韋韈

然蓋之誼 才刃切字林草名也本草云蓋草可以染凉黃作金色生蜀中字詁古文誼今作義同宜寄切禮記曰者宜也制事宜也誼亦善也理也

第二卷

貧匱 渠愧切禮記則財不匱疏云匱乏也詩云孝子不匱傳曰匱竭也亦

嵩高 又作崧同息隆切爾雅山大而高曰嵩今中京嵩高並依此名也

蚊行 渠支切又音齊謂虫行皃也周書姦宄喘息是也

蛸蜚 一梟切字林休也兒也動也或作蠅古文蛸同呼梟切飛皃也下古言飛蛸

慌忽 作黃同甫甫章切蜚謂蜚蠊也長漢姓云正月爵大於蛾五色發遇御二月後蜚過池陽是也

呼晃切又作恍惚怳惟忽似有無有也淡書音義曰

兩臏 又作髕同扶忍切說文臏膝骨也蒼頡篇膝蓋也

第三卷

四殑 又作四緷也謂貪欲與恚戒取見取身緷猶

惶慌 漢書王莽傳云固行其必殆是也胡光切謂虛妄見也荒虛也廣雅惶懼也遑也蒼頡篇慌恐也亦憂悼在心之也

第四卷

第三十七

門閫 又作梱同苦本切禮記外言不入於閫注云門限也說文門槷也

不瞑 列于作瞬通俗文作眴同尸淵切說文瞑目閉數搐也風俗曰目動曰瞑

惡師 於各切惡過也所為不善也從草作惡又從人作偪皆非也

第五卷

黎穢 力私切方言色似凍梁也大品經云青想嫌想也

恢大 又作詼同苦回切亦大也蒼

三跋致 又作鈸同蒲末切晉云發趣是也

第七卷

頭顱 又作臚同力胡切腦蓋也經文作臚居切腹臚也皮臚也臚非此義也

啑之 竹嫁切經中從足作跢非

瘴之 丁佐切且何切說文瘴安也謂安息皃也

燕坐 又作宴石經為古文燕同一見

第一卷

疇匹 除留切楚辭誰可與予匹疇王逸曰二人為匹四人為疇疇亦類也今或

五旬（或言般遮旬即五神通也案阿闍世王女阿術達經云悉得五旬是也大品等經云五伸通同一也）

縛祇（一種等百眞人於經作家家須陀洹命終也）

道行般若經

第一卷

吁與（許于切說文嘘語也廣雅吁應聲吁亦候佞之辭也經文有作訏與）

邠祁（文陀弗悲貧切下巨衆切或言富樓那彌多尼子是也）

邊幅（甫鞠切幅逼邊際也謂際畔也）

無底（都禮切猶無邊也無邊猶無限也經文作涯非也）

第二卷

因坻（直尸切或言因提架或言因陀羅正翻名天主以帝代之故經中亦稱天主或稱天帝釋者並位之與名也）

波那和提天（新道行經云自在天也亦即梵天也）

伊沙天（此云衆生王那提乾闥婆天也此云天女等也）

阿會亘修天（長安品作阿陵亘養天即光音天也經中會有從言作諭者此古文）

僻隈（匹亦切僻鄙僻也亦避也經中或作埤去也四也下烏猥於廻二切謂隱蔽之處也經文作倭於豈切哭倭聲也倭非此義）

梵摩三鉢天（此應天王名也新道行經云梵天王也）

薩和薩（此云衆生薩婆薩埵也）

般遮旬（般遮此云五旬存二音通也經中或作五旬）

盧天（烏合切晉言有光奇天是第二禪中初天也亦名少光天以光少故也盧波摩那晉言無量光天即第二禪中第二天也以前光明轉勝轉妙故也諸經中有作阿波阿波摩那天是也應言阿鉢羅摩那婆鉢利多婆也）

須蔓天（三蒼音沙韻訓古文奇字以為古文趙字漢書韋昭音徒計切案中除經作須澤天或作須摩天亦言善觀見天定摩漸微見恒明微故名善觀也樓炭經作須爰天皆一也應言須摩那此言善觀天爰音丁計切）

枝掖（癖音帝依字風俗通姓氏亦有此姓經文從無從足作蹙音讀作武非也下以石切相似也掖猶案也此應外國語說耳長安品作枝掖般若是也）

第三卷

狎習（古文帝書或作狹同胡甲切尚書予弗狎孔安國曰狎近也狎傷也謂輕人作伻非也）

第五卷

至奏（子隨切奏進也爲也明度經云三拔致此言發遲也）

一劫（梵言劫簸此譯云分別時節經文有作連音子業切此語音訛也）

若檣（又作樯同才羊切駕柱也關中曰竿是也）

懸念（同胥殞切懸倚也字詁古文懸今作閑）

第六卷

裴服（蕭來切此言訛也猶是皮服也音皮寄切被帶絮染也經文作裴音數尾切）

詭鷃（又作鴃同居毀切說文鴃鴂也謂變異非妄也經文從口作吃非也下又作鷃鷃三蒼音乃了切鷃鷃弄也鷃也）

第七卷

勇悍（何旦切蒼頡篇悍桀也說文悍勇也有力也字從心）

爲舍多羅（大品經作爲父爲母是也）

乾陀呵晝（菩薩新道行作香象菩薩是也）

緹慢（他禮切說文謂帛赤黃色也即繚色也爾雅再染赤曰緹音遲綈切）

自衒（古文說衒二形同胡甲切說文行且賣也廣雅衒誌明度經云香林）

乾陀越國（應云乾陀婆那此譯云香林淨國同一也）

第十卷

完健（胡官切說文完全也完猶保守也）

儲水（直於切儲行也說文諸侍也侍待也儲亦備也謂蓄物以爲備曰儲也）

曼殊顏華（又云曼殊沙此譯云蓮花也）

鳩垣（諸經或作鳩洹或作仇恒皆梵言訛也此譯云大身也）

巫祝（武俱切下之育切謂事見仲曰巫祭主謝詞曰祝說文在男曰覡在女曰巫二下）

返遣（除李切爾雅遣與也亦迴也遣猶嗜也廣雅返也）

有桴（案說文桴二字同體狀鳩切謂鼓椎也說文桴擊鼓柄也）

拊撫（方主切下數禹切案拊猶捐也撫持也安也亦存恤也釋名云撫敷也敷）

手以拍之也

一切經音義卷第三

一切經音義卷第四

唐大慈恩寺翻經沙門玄應撰

郡四

小品般若經　明度無極經

長安品　勝天王般若經

仁王般若經　金剛般若經

郡四

菩薩見實三昧經　賢劫經

華手經　大灌頂經

小品般若經

第三卷

糟粕　籀文作醨同于分切不釋酒也下音各切淮南子云古人糟粕許叔重曰糟酒滓也醨音于禮切曰醨也

垣林　宇頻切垣四周牆也釋名垣援也人所依阻以爲援衛也

第六卷

監凝　古又作豎同公杉切言監察也言婦人有三監五礙者也

蹎頓　陟利切謂壯辱也賈雅蹎頓也足蹎宇頓也

相柱　張柱切謂支柱也

第八卷

加尸　又作迦尸此譯云光言有光譯也

瘡瘢　薄寒切蒼頡篇瘡瘢也經文作篆非瘡也

金鍱　餘摺切薄金也大品經作金鍱是也

明度無極經

第一卷

善業　梵言須菩提或云藪浮帝或言須菩提或云善業或云善吉或云善實此言善業

皆一義也言空生者晉小門東去寇雜譬喻經云舍衛國有長者名鳩留產生一子字須菩提有白然福報食出家得阿羅漢道是也

秋露子　梵言舍利弗舊文言舍利子或言奢利富多羅此譯云鶖鷺子從母名也以名母眼似鶖鷺或如秋露鳥眼因爲名焉舊云身子者謬也身者舍黎或言俊波拔舍者從父名也

不憚　徒旦切通俗文旁勞曰憚經文作慘怛之慘怛非

貲貨　子侈切蒼頡篇貲財也賈服貲貨也周禮通貨賄注玄曰金玉曰貨布帛曰貲貨也

弘裕　古又宴而裕句切裕寬也說文衣物寬也

昆弟　郭璞曰謂兄後也方俗與言可

溝港　古項切字略云港水分流也今凡言須陀洹皆此言港水分流也或言入流二名

開士　梵言菩薩又作扶薩或言開導之士也開以法開導之士也開士云扶

頻來　梵言斯陀含也此云一往來今應譯也

緣一覺　又云獨覺辟支佛又言辟經云古佛又言支迦或云支迦云皆覺言獨覺是也

緣覺　支迦此云皆覺言獨覺是也

應儀道叔　又言應真或言真人舊云無著果義云阿羅訶今言阿羅漢皆是一

滿祝子　脣育脣授二切即富樓那是也

除饉　渠錦切舊經中或作除士除女或言比丘比丘尼是也分別功德論云世人飢饉於色欲比丘除此愛饉之飢想故名饉除饉又案貧言比丘此云乞士即與除饉義同又康僧會注法繞經云凡夫貪染六塵僧饑夫夢飯不知厭足聖人斷去貪染除六情飢故號出家者為除饉也

第二卷

佞嬖　奴定切說文口材也亦德之稱也字從女從仁論語惡夫佞者此父即從女之義左傳寡人不佞不能事下五綱切說文佞也

蠕蟲　之惟謂之蠕釋名蠕蠕也謂如見枕蠕也經文作蠕子也又作孺字也

第三卷

姝夫　古文佚今作姝又作劫同與一切蒼頡篇佚蕩也姝亦淫也

將跋　于六切說文跋長也謂恭敬之皃也

麤桶　漢書班固敘傳云桶舉瓶瘞盂棄注云桶古粗字音才古切韋昭曰粗略義也

第四卷

阿閦　案閦文字所無相承又六切餘經作無怒亦云無動或云無怒覓皆義譯其名

僥倖　又作徼徼二形同古堯切下音幸俗謂幸而得之小而雅非分而得之幸集訓也進幸件也苑廣倖望得也敢冒也以待時敢冒

哀慟　徒貢切說文慟馬歡曰慟顏田此子小人行陷僥倖是也禮記孔子曰

香積　梵言乾陀羅耶正言香也

香淨　梵言乾陀越或作健案阿闍世王女經云乾陀云香潔一云香風國也

炫煌　胡顯切下又作煌俗同胡光切光明盛皃也說文炫耀也廣雅炫明也煌光也

惟慢　丐泡切下莫旦切字林在旁曰惟在上曰慢說文慢幕也

法來　梵云曇無竭或譯云法上亦云法鏡皆一義譯名也

長安品

第一卷

欣豫　音斤切爾雅欣喜也豫安也經文作忻豫文共同也

羆壁　他盍切毛詩也楚之於壁曰以名為經文作陌非體

以索　所格切蒼頡解詁云索盍也經有作邦訛也

無畜　音義同早晚之早也古字通用耳如禮云孔子蚤作是

三摩越　第四傳定也

恒架　作訶切或作恒伽加提梵言訛轉也

第五卷

慊苦　苦簟切慊恨也怯也

不啻　施致切蒼頡篇不索多也

勝天王般若經

第一卷

尼坻　形同直飢切又作泥二

治葺　子立切通俗文覆蓋曰葺亦補治也累也苦也

諠撓　乃能乃教二切說文撓擾也廣雅撓亂也

三僸　古文寒巡二形福文作僸今作僸巡同去連切說文僸過也夬也

如稍　山卓切埤蒼稍長一丈八人俗字也

如種　充容切廣蒼頡種經矛也經文作銳非體也假借耳

憤恚　扶忿切說文憤懣也恚怒氣盈也情感也

第二卷

覆罩　補又作罩同陟教切謂蓋罩也魚網者曰罩今取其義

儵忽　又作倏倏二形同書育切說文儵忽急疾皃也

坑埳　又作坎同苦感切埤蒼埳亦坑也

敷啓　又作啟孔尚以為古文啟同苦禮切說文啟開

懷憾　胡紺切論語共舉之而無憾孔安國曰憾恨

嘶喝　又作謁同先奚切下又作嗌同乙莽切方言嘶嗌也郭璞曰謂咽痛也說文謁也說文嗌也廣雅嗌也

欺侮　古文侮同亡甫切侮猶輕慢也

沾濡 又作霑同致廉切廣韻濡也濡及也

資財 干夷切說文資貨也淮云衆財爲資財也經文資財背于斯切說文小爾雅財財也財貨糸貝才巧貨義同也

腥臊 又作腥同息丁切下臭切腥臊臭也通俗文氣臭曰腥敗臭曰臊

酤酒 公胡切說文買酒也經文作沽本名也

博奕 古文博同由莫切方言博或謂之棊石以方言齊魯間棊爲奕也

犂軛 又作軛同於革切小爾雅衡軛也謂牧端屈牛頸者

盥洒 公旱切說文盥洗手也凡澡洒物皆曰盥字從臼水在皿上字意也

罕罕人 呼旱切淮云牧發罕忌傳曰罕罕希也謂希疏也字從网從干聲

變勒 呼悶切字書曰靡也所以制牧車馬也字從絲從攣攣馬頭鐵銜也

第三卷

凶擲 又作擲同直計切胥推也擲也

慘憂 又作憯同倉感切說文憯也痛也與毒傷憂也

縱誕 後夏切緩也不實也

不憚 徒旦切憚畏也亦畏也廣雅憚驚也

第四卷

收穫 胡郭切說文刈禾也王逸注楚辭云草曰刈穀曰穫淮云十月穫稻黃

很戾 胡懇切下力計切同語很違也戾曲也字從犬良聲

抑挫 迺卧切說文挫摧也亦屈也

惡衣 無力切惡草也甫雅惡杜榮注云似草可以爲屨索履屬也惡同方切

食芋 于附切芋類大葉著根之菜見之蒸也故曰芋大者謂之蹲鴟甚可蒸食

炒穀 古文熬聚二形今作謂崔寔四民月令作炒古文寄字作煎同初爻切方言熬煎也說文煎熬也

尼連禪河 應云尼連禪那或云熙連禪此譯云尼者不也連禪那者樂著也名不樂河也

加黎加龍 又云迦羅迦龍此譯云黑龍也

倒仆 古文踣同蒲北切說文仆頓也謂前覆也

第五卷

眞脈 又作胆庶二形同作尸切須真脈此云善思惟是天名也

僕隸 古文僕同蒲本切廣雅云僕役也謂附著於人也下力計切隸亦附著也字從米從隸隸人擇米以供祭祀故從米也

遮多 切初牧切

羯泺 女蒲切

裏多 蒲濕切

須摩那 或云蘇摩那華其色黃白亦甚香不作十樹繞高三四尺四重似蓋也者

瞻蔔加 或云蘇摩那附正言占傳迦樹形高大華亦甚香其氣遠風彌遠也

門堞 又作堞附於堞杜預曰堞女墻也左傳堞城

猩猩 又作狌同所京切知人名如豕人面如小兒啼知去不知來犬吠也

第七卷

尸利沙 即是此間公孫門也其門龍樹有二若名尸利沙首羅果則人皆名尸利耿者案果則人皆名尸利沙者案果則人皆名尸利沙人間閻東丁里家所名安陸閻是

荻林 又作荻同徒歷切荻蘆也亦有荻竹

阿薩閑病 淮不可治病也

迦樓那摩訶 此云大迦樓那此云悲言如來功德以救苦大悲二決爲說

噁尼 又作惡同於路於見切此譯云鹿毛

尼拘尼陀樹 鹿云尼拘盧陀此譯云無節亦云縱廣樹也

摩那陀果 此云三醉果頻婆果此譯云相思

所縈 一瓊切縈旋也繞也通俗文收繢曰縈

不愜 苦頰切廣雅愜可之也字林愜快也

經後序

始洎 渠器切漢書左洎前郡晉灼曰洎至也

寘懷 之豉切詩云寘彼周行傳曰寘置也

祈請 巨衣切詩云以祈爾爾傳曰祈求也方武切釋名市始也廣雅市穴也

輯睦 又作穆入切同雅詩和也謂諧和也下莫朗切睦敬也美也

負笈 奇急切風上記云笈謂學士所以負書籍如冠箱而平者也謝承後漢書云負笈隨師是也

驛傳　知戀切謂轉次行也爾雅馹遽傳也郵璜曰皆傳車驛馬之名也馹音而逸切

錫珪　思歷切下古攜切爾雅錫賜也謂賜與也尚書禹錫玄珪是也

分陝　式冉切公羊傳曰自陝以東周公主之自陝以西召公主之說文今弘農陝縣古之虢國是也

碩難　市亦切詩云碩人俁俁傳曰碩大也小爾雅云碩遠也

知昕　虛殷切小爾雅明明也爾雅昕察也

彭匯　胡罪切尚書東匯澤為彭蠡孔安國曰匯迴也三蒼水迴也

萬騆　於身於巾切人名也

猜馬　古文㳛猜二形今作採同麤來切柴猜亦疑也廣雅猜懼也

仁王般若經

上卷

僉然　七廉切小爾雅僉同也爾雅僉咸胥皆也方言自關而東五國之郊謂皆曰僉東齊曰胥

窮源　魚袁切水之本也說文作原

鉾盾　食尹切說文盾瞂也所以捍身蔽目也瞂音扶發切

下卷

什物　時立切什聚也雜也亦會數之名也又謂資生之物也今人言家產器物猶云什物物即器也江南名什物北土名五行史記舜作什器於壽丘漢書貨民毀田宅什器並是也

巨海　其呂切小爾雅巨大也方言齊宋之間謂大為巨說文巨大作鉅字從金

尚殖　字書作隤同于敬切黔類殖汝也頗墜

沆陽　口卷切莽論論坑乾一也鴻沆五行傍有坑陽六應謂大十也經文作亢胡剛切亢咽也

金剛般若經　羅什法師譯

舍衛國　十二遊經云無物不有國或言舍婆提城或言於聞要惡帝城城並說也正言室羅伐悉此譯云聞者城法號經云謂到國舍見律云舍衛者逝人多菩有人於住此地住吉有王見此地得故乞立為因以此人名號舍衛閈一名多有聞諸閈珍有皆祇此國也

祇樹　或言祇陀戎云祇洹皆訛也正言逝多此譯云勝氏即憍薩羅國波斯匿王之子也要那北云杯止言須那以掛代之耳

給孤獨　悲言阿那他此云與視萬人義於為孤獨貧孤獨窮所此云門與萬人義鄂為給猶是修達多之別名修達多此云善與枝得哈孤獨名也焉言阿那邠祇或云阿莊先喻也字者溷也

唯然　弋雅了北二切說文唯諾也謂應之敬鄭也說云唯而起鄭去注云唯苦於諸也

四維　以隹切廣雅維隅也淮南云天有四維是也

頌有　借音音我切謂語附也

筏喻　通俗又作栰筏集作栰同扶月切方言淨滿之筏編竹木浮於河以運物背是也兩土言淨儿人名筏字從竹經文從木作筏非也筏音滿任切

阿蘭那行　或言阿練若正言阿剌說易此云無剌親此云諍名無諍也亦言閑閑無靜也亦

歌利王　或言迦利王經中作迦藍浮王皆訛也正言羯利王此譯云鬪諍王西域記云在烏伏那國瞢揭釐城東四五里是其處也舊云惡世無道王即波羅柰國王也

金剛般若經　菩提留支譯

脩伽陀　或云脩伽度慧印三昧經譯云善逝此如來德之一號也

捫淚　莫奔亡本二切聲類捫摸也字林捫持撿也經文有作收亡於切字抹收拭也言須善提惃不早聞收淚淚悲佐今𥪡得解所以捫淚而言

荷擔　說文何古文柯同胡歌切負柯何何擔也又音胡可切詩云百祿是何傳曰何任也今皆作荷

摩那婆　或言摩納婆或云那羅摩那或云摩納皆是梵言訛轉也此譯云年少淨行或云人

歌羅分　如析一毛以為百分一分名歌羅分論以義翻名為力勝以無論善法勝於有漏法故也

數分　猶是數中尊微細著乃至少許猶不及一也論中義言不相似勝也言有為有形雖厭今少許與無為無形不相似也

優波尼　沙陀分論中議言因果不相似之以珍寶等但得三界果報無漏善法得佛果也

毛道　此名誤也梵語云婆羅必利他伽闍邪此言小兒別生以癡如小兒不同

聖生也論中作小兒凡夫是也正言婆羅必栗託佗那婆羅此云龜必栗託佗那此云異佗那此云生應言愚異生以愚癡闇冥無有智慧但起我見不生無漏故經言生與不生是也亦名學愚凡夫凡夫者義釋也案梵語毛言愚言婆羅愚名婆羅但毛與愚梵言相譯此云人之失致有斯謬也法華等等經言毛道頻凡夫或言毛頻凡夫者誤也佗音魚乞切

金剛般若經

貞觀法師譯

支提或言脂帝浮都此云聚相塔累實及石等高以為相也

菩薩見實三昧經

第一卷

磨平又作磨同於凝切蒼頡篇云乳上皆也說文磨胷也漢書章昭曰胷四面高中夫下曰磨

原隰又作隰同詞立切爾雅下濕曰隰隰墊也隰亦新發水有涇路者也墊音都念切

寶磧古文砌字言作磧同孫強切說文砌金作鉼非也磧也經文從

雄鼓橐盛切爾雅注橐音曰橐郭璞云囊於竿頭者橐表也謂取其悅盛

第二卷

旒蘇又作毓蘇二形同力周切

門樞齒榆切爾雅樞謂之根郭璞曰門臼樞也廣雅樞本也樞機制動之主也根音五題切

璫渠郭唐切璫珠曰璫充璫耳也渠耳渠也西國王等名云穿耳施珠曰璫呼答切

第三卷

跋埠多經用金銀作之著耳注中用以莊飾直尸切亦言婆維是阿脩羅名也舊譯云鳩居在脩羅前鋒為帝釋所縛因譽得脫故以名焉

蹈蹋陽知切下也又作踏同聘誅切廣雅蹋蹋猶豫住足躑躅也

曲樞力庭切說文樞縮閭子也亦窟

纏鞚或作輕同紀良切馬物也下苦弄切馬銜也

鶴鶴音舍鶴鶴也似鳥而黑色者也鶴音古活切下胡歆切說文黃鶴也形如鶴色蒼黃也

織婆古函切天石名也你字織索也束笠也亦開也

第五卷

麒麟渠之切下理真切仁獸也說文麟牛尾一角角頭有肉經文作麟說文麟馬文如綦曰麟丁乃切哥雅白馬黑脣曰騏二形並非字義麟居貧切

第十一卷

剜掘烏桓切下渠勿切廣雅掘穿也經文作搰都甘切此應誤也

欠欬又作去同立庶切張口頻伸也

第十二卷

脬膜足色切三蒼盛尿處曰脬經文作脆者補交切脆胎也脆非此義

錫哺似亞切方言凡飴謂之餳說文米蘖煎也下蒲故切口中嚼食者也經文從食作餔非體也餔音補胡切字與哺同申時食也

第十四卷

隍城胡光切說文城池有水曰隍無水曰隍蒼頡篇城下坑也

爲隥當鄉切廣雅隥段也依之而上若三蒼陛小阪也經文作蹬音登

秫米不俗作粟稻也江南呼標為秫

勺撓是所切說文勺杓也杓音什下呼高切說文撓也經文從木作抛說

賢劫經

第一卷

光耀古文曜同廣雅耀照也明地切

不挾胡頰切挾懷意也爾雅挾藏也經文作協和也協非此義

稿積子書作蓄同伯六切蓄積也聚也

痂痢古牙切下胡軌切皆瘡也痢傷青黑脫也

邦伴石經作拌邦他三形同補江切

淮平說文作準同之尹切準平也均也度也經文作坪才資切以上增加也坪非此用

第二卷

摘去他伏切摘割也謂摘治之也亦取也

三塗又作途達二形同達胡切言三塗者俗書春秋有三途危險之處借此為名也名為金鞭道也其謂坐炭之負苦依梵本則云阿波那伽低此云惡趣不名惡道是因義而顯而行趣果名道已到之處故不名惡道

蹟礙 古文蹟礙二形今作礙同猎吏切

居倫 大東經作拘翰譯云本際第一解法者也晉羅經云俱腊者解本際也阿若者言已知也正言解了拘解亦姓也

第三卷

怯弱 如劫切尚書六極曰弱孔安國曰弱劣也經文作弱如約切恐也傷也 十二 協非字義

第五卷

鳩那羅 此譯云惡人亦言不好人也

第十三卷

竿蔗 古案切下諸夜切通俗文荆州出竿蔗則甘蔗是也

錫賚 星的切爾雅錫賜也謂賜與也上與下之辭

好拂 敷勿切拂拭也除塵也治也去也經文作彿佛二形非也

都較 古文憧同古學切較猶粗略也廣雅較明也亦比較也

趣谷 古本陰玉二切爾雅水注谷曰谷泉之通川者也經文從山作峪非也

華手經

第一卷

和詫 字又作詫同丑嫁切婆和詫者比丘名也

第二卷

杼氣 特汝陳品二切廣雅杼舌也陳出也說文杼抱也抱斟酌也抱音於入切 舌餘沼切

第八卷

猩猩 所京切字林能言鳥也形如禾頭如黃鵝出交阯封溪解如小兒啼也

第十卷

姦詭 居寄切不實也賈雅詭隨惡也亦敗詐也

蟄民 遲立切大魚名也孫民伽羅應云遲民狀軍解云吞魚大吞小故 十四 十三

第十一卷

囹豬 又作溷同胡困切圊也言溷溷穢惡也

裁梓 古文獻梓本三形今作槧同五劄切爾雅梓條也載也言木條煮生梓載也

僶未 亡忍切僶僶強為之也

第十二卷

斃地 古文斃弊二形今作弊同毗世切說文斃仆也頓也

大灌頂經

第一卷

鉀提 普提切山名也

道軻 口佐切

嘻疑 虛基切

坭鉀 乃禮切

喉稜 力曾切

搦林 居六切經文又作搦翻同

韃陀 地言切

郁企 丘弦切經文作企非也

迦備 此應備字

緊黎 於奚切

賁跋 補門切

犀提 此應犀父支切字

第二卷

五官 謂生老病死及現在陰官拘錄亦名五天使者

翩翩 輕捷之皃也經文作偏非體

貧餐 力底切

膊迦 扶恩切 十四

倪提 五禮切

臀頭 侯敦切 十四

第三卷

坻多 直尸切

蔻閣 蒲蔑扶必二切

戾拂 物切細

拍長 普格切廣雅拍擊也釋名拍搏也以手搏其上也經文從石作砬非也

沃口 烏谷切通俗文漑灌曰沃沃亦澆也漬也

鞞吒羅 上陟留切又作之然切

波蹉 無故切

噴灑 又作歘同普閑切通俗文作流合水經文從水作漬音扶云切水名也漬非此義

頸吱 居紫切非正字

劬離 其俱切經文作劬音劬口此應讀也劬擊也

漱漏 所嗽切經文從口作漱非也

盟誓 音明釋名云盟明也告事於神明也誓制也以拘制之也大事曰盟小事曰誓誓也三

奏蔓 正作奏切或名蔓製或名蔓蔓也蔓音他達切製音力達切

口噤 又作金同渠飲切楚廞口柴閉而不言王逸曰閉口為噤也

褌衣 多安切說文衣不重也廣雅褌薄也有衣而無裏也

白袷 古洽切說文衣無裏也廣雅袷重也經文作挾古洽切帽也挾非用此義 挾又作挾非

第四卷

寐鞿 鄰奚切

樓眸 英侯切經文作陟誤也

檐黃 古黃切

唾沈 紡遠切通俗文涎而吐之曰唾口作唾音子旦切

架抄 古嫁切文作杪經

譚者 長南切

訥難 呼故切

訥羅 於禮切

較坻 古學切

佗飢 勿宋切經文作咤非

脇彌 烏侯切

狴獲 于證切說文作狗又作狗又作狗又大母雅也音顧明獲扶人也

荐臻 又作洊同在延切爾雅荐再也亦數也重也仍也下側東切東雅臻至也 十五 韻四

第五卷

優哗 蘇答切

掔俱 苦閑切經文有作拏女家切此梵言也

座笮 於甲切下側格切案笮猶壓也今謂笮出汁也說文笮迫也

蔘陀 字與芙同渠穿切

葷叉 居王切

驚悸 古文孳同其季切字林心動也說文氣不定也經文或作惶

第六卷

振旦 或言真丹並非正音應言支那此云漢國也又亦無正翻旦神州之總名也

碑闕 渡為切古制施鹿盧以下稻今人述君父之功美以書其上述於陌路頭闕處也釋名在門兩旁中間闕然為道也

鄙婆 于鳩切

革梨 方爾切

革卑 蕭迷切

恐憺 盧葉切方言憺閒罹也謂以威力相恐懼也閒音呼激切經文作惕憺二形非也

第七卷

牛泰 居陵切說文謂牛鼻環也字書泰牛泰今江南以北皆呼牛拘以南皆曰泰

柙盧 字宜卿貢音烏甲切今人謂黑貂為鳴盧即是也

淳淳 聲類亦勃字同蒲沒切廣雅字盛也

蔚多 於貴切

他穰 而羊切

尉伺 於位切下相吏切察也廣雅云伺視也

第八卷

檐邊 宇書作櫩同以邑切謂屋招也說文檐檐也檐音毗

汪池 烏皇切通俗文亭水曰汪池之泥濁者也

第九卷

麋塵 英悲切說文麋蘭也冬至解角者也下之庚切山海經云荊山多麋塵

梁翟 徒歷切

陀俞 以朱切

多襟 英來切

愚蠢 丑倫切說文蠢愚也生而癡騃童昏者也經文或作戇都終切說文愚也 十六 韻四

齮揚 又作齮同住白切齮齧也經又作叫白切咋咋齧也咋非此用

第十卷

世享 盧兩切享受也亦當也說文享獻也

烱烱 徒東切埤蒼烱烱然煙也經文作熛非

茫窆 又作叟傻二形同蘇走切力言後父衣老也東齊魯衛之間凡年老者謂之叟廣雅叟父也南楚名也字從人從又音手手哭者哀亞也言脉之大略哀故從人從哭也口部哀故從人從哭也

諠譁 又作嘩同虎元切下戶瓜切諠譁喧也廣雅諠鳴也二蒼諠言語詢詢往來也詢徒刀切說說也

詵林 又作莘莘三形同使陳切詩云詵詵兔罝多也

萍薄 蒲丁切無根浮水上者也爾雅萍蓱蓱蓱也其大者蘋也埤蒼文作蓱馬帘也

歡娛 說匹切說文歡樂也經文作懽非也

姻媾 於人切下古候切曰虎通曰婦人因入而成故曰姻姻親也國語今將婚

惋悵　嫌賈逵曰重娘日嫌嫌厚也切字略云烏唤切惋嘆驚異也

蠛軻　又作㝡同口甘口感二切下口佐切楚辭曰然蠛軻而留滯王逸云蠛軻不遇也

禍祟　思酢切說文神禍也謂鬼神作災禍也

懇惻　古文誼同口很切通俗文至誠曰懇懇亦堅忍也下古文惻楚力切廣雅惻悲也說文惻痛也

如餉　尸尚切廣雅餉遺也說文或作饋饋餉也

結梳　所於切說文梳理髮者也

乞匄　古害切通俗文求願曰匄廣雅匄求也人亡則匄字意也

第十二卷

懊懷　人皆作惱同奴道切懊憹憂痛也

維耶　或言毗耶離或名毗舍離皆訛也正言鞞奢離城在東印度境號伽阿比也或言中印度境

費憤　莫崩切三蒼費不明也下公內切憤亂也亦煩也

營衛　又作營營衛也部也切蒼頡篇營衛也部也

厭禱　於冉切下都道切伏合人心曰厭求福曰禱禱諸也請於鬼神

蜚尸　古書或多作蜚同府章切飛謂飛揚也尸有三尸

邪忤　古文忤同吾故切忤逆也逆迕三形今作

蒺藜　茨黎下力尸切非體也案爾雅切蒺蛆郭璞曰似蝗大腹長角能食

萎黃　於危切舜類萎苣於也經文作萎疾痺也謂不能行

尫羸　宜川切說文衣服歌謠之怪謂之妖蟲之怪謂之蠱蠱災也今皆作孽亦古字通用也

妖蠱　俞默也

一切經音義卷第四

一切經音義卷第五

唐大慈恩寺翻經沙門玄應撰　郡五

菩薩瓔珞經　佛名經

月燈三昧經　十住斷結經

觀佛三昧海經　五千五百佛名經

大方廣十輪經　郡五　大方便報恩經

寶雲經　金光明經

大雲經　密迹金剛力士經

菩薩處胎經　大集賢護菩薩經

大方等陀羅尼經

第一卷

菩薩纓絡經

恭恪　古文愙同口各切恪敬也字林恪恭也

曩昔　奴朗切爾雅曩久也猶往久古昔也

塵曀　又作壹日於計切詩云終風且曀爾雅陰而風曰曀曀亦翳也言奄翳日光使不明也

第三卷

亘然　歌鄧切亘猶坦然也詩云亘之秬秠傳曰亘遍也竟也秬音巨秠音扶鄙切

羯毗　或言羯隨或云迦毗或言加毗此皆梵音訛也此譯云迦毗羅伽羅者好

第六卷

名為烏好

僥倖 古堯切下胡耿切僥趫也幸嬖也慶也俗謂幸為僥倖謂非其所得而得也之

第七卷

貪餐 又作飡同他結切說文飡亦貪也又云貪財曰餐貪食曰餐也此云本際則經中尊者了本際尊者名也

拘隣 或作居隣或作拘輪皆梵言訛也此本際皆是也此則譬喻如

邠縛 又作分將或作邠縛文陀弗麁云富言滿見名羅此譯云滿服飾女或子也

第九卷

阿惟顏 案菩薩十住經云第十阿惟顏住謂一生補處者也

苾芬 又作馝馥大香也詩注云苾芬然芬香也

鏟以 又苋切說文一曰平鐵也

不泄 思列切世流也亦發也泄漏也

第十一卷

超卓 取驚切跳上車也超越也出前也遠也下陟角切卓高也釋名云超卓也舉脚有所越也

第十二卷

分衛 此言訛也正言憤荼波多憤荼此云團言食團在絺牛也或云墮言食團在絺牛也或言貧荼夜此云團言食團謂乞食

第一卷

無奕 所禹切爾雅奕差也謂不同也不齊也

糅以 古文粈粈二形同女救切通俗文青雜曰糅也說文雜飯曰糅也

第二卷

如牓 補莽切謂孫牓其善惡示人也經文作榜補盲切況穹輔也榜非此用也

第三卷

剜身 為桓切坪蒼剜削也謂抉取肉也

蘩蕞 公勞切大敏也考工記蘩皷長六尺有四寸注曰以敏各雜役事下又作蘩同扶雲切爾雅大敏謂之蘩郭璞曰長八尺也

鏗然 言貧荼夜此云團言者食團謂乞食

料量 又作擣韓二形同口耕切說文韓堅也廣雅韓然堅也力條切說文料量也料亦字從斗經文作料苦和切非數也

佛名經

智瞻 一計切

旋燎 力弔切

拘峻 私俊切

刳心 口胡切

蠕哆 殆我丑加二切

祇多 止夷切

梟荷 息里切

月燈三昧經

詢陀 私旬切

梯羅 他奚切

奚乳 胡鷄切

第七卷

雷霆 足本拔三音爾雅疾雷謂之霆霆郭璞曰雷之急激者也發頌篇碎硬也

金鉦 之盈切說文鉦鐃也似鈴柄中上下通詩云鉦人伐鼓傳曰鉦以節之鼓之以動

諸鞶 蒲雖切小鼓也周禮鎛師掌鞶鼓樂鄭玄曰作鼓擊鼓以和之也鼓之

簫筑 知六切筑形如箏刻其頭而揉之以頭筑人故謂之筑

儒德 而俱切說文儒柔也術士之稱也

入匣 今作狎同胡甲切說文匣匱也蒲威刀劒者也

樸泊 蒲各切泊止也今謂舟止為樸泊楚辭忽翔翔之乃泊是

第八卷

激切 公的切激發也動也說文水疾急曰激也

狡猾 古卯切下胡刮切方言凡小兒多詐謂之狡猾猾亦亂也

臺榭 辭夜切爾雅闍謂之臺有木謂之榭郭璞云臺上起屋也說文堂下周屋也釋名云大屋曰廡出糞之人謂之廁廁五下切

第九卷

詹波 之盈切或作占波或作占婆即瞻蔔花也譯云金色花大論云黃花樹也

寥愈 物流切寥差也尚書堅曰乃寥是

竚立 或作佇同除呂切爾雅佇久也謂竚立企望久立也

動臉 居儉切字略云眼外皮也

臻萃 秦晉切方言東齊海岱之間謂萃爲聚詩云有鵝萃止傳曰萃集也

嫶著 古文嫶同都舍切說文嫶集也嫶也今皆作䙝

第十卷

俟用 古文俟俟紀三形同事几切爾雅俟待也

龍腦 案西域記云鞞布羅香樹四松身異葉花果赤別初採脆濕尚未有香木乾之後儲理而折其中有香狀若雲母色如冰雪此謂龍腦香者也

如礪 力劍切山海經崦嵫山少礪礪郭璞云唐石也礪細於礪也

十住斷結經

第一卷

纏連 力前切字書纏連不解也

戢在 側立切戢聚也斂也說文戢

滲漏 疏蔭切滲盡也下漏曰滲滲亦竭也

閡塞 於俭切閡門人也宜作掩掩藏也蔽也

第二卷

窓欽 又作欽同口綫切蒼頡篇欽誠重也至也說文欽意有所欲也

揮淚 許歸切揮灑也說文揮侈也謂奮振去之也

第三卷

棚閣 蒲萌切通俗文連閣曰棚也經文作閣閣普耕切門聲也閣非此義

嬈固 乃了切下文作惱同古嫪切三蒼云嬈弄也頑也謂頑擾戲弄也諸經音

作盅或作蟲字音同蛇摩盅仙經作盅音公戶切厥盅也字林盅音古蠱

第四卷

勗勉 虛玉切謂勉勵也方言齊魯謂勉爲勗也

道檢 居儉切大品經云若入聲聞正位是也檢撿也蒼頡篇撿法度也

第五卷

駭然 吐臧切鄙猶忽也說文駭音子兮切若然也義亦與若字同

唐煨 烏回切下烏回切通俗文熱煨謂之煨煨也廣雅煨煖也經文作

門閾 古文閾同呼域切爾雅扶謂之閾郭璞曰即門限也扶音子結切

第六卷

或爾 鵝猛切明也

婆揵 千何切或云婆又河亦云傳又河大西河也馬口而出流入西海也

蠢蕾 徒昼切丁聲二切韻集失卧也下亡經文有作蹲蹲惜亟蕾體也

第七卷

六湮 於仁切說文湮沒也爾雅湮落也亦下也

第八卷

斛水 九愚切廣雅斛斟也說文斛挹也挹料也抒也經文作抔非體也或從否作酌亦非體也

第九卷

蚊行 案文巨宜二切謂蚊行也周言蚊行喘息是也

哂然 子書作咍或作欣同式居切論語夫子哂之馬融曰哂笑也禮記笑不至矣哂穿玄曰高本見也三蒼哂小笑則齒本見也大笑

第十卷

愚戇 都降切說文愚癡也聲類戇集音五巷切顓愚

遮迦越羅 此譯云轉輪聖王正言斫迦羅此言輪伐刺底此云轉名轉輪王賢比丘語

第二卷

觀佛三昧海經

閱頭檀 以社切此譯云白淨飯王也或言淨飯王也

伉儷 苦浪切又作儷同霞諾切伉敵也儷偶也匹也

撼喜 胡感切喜廣雅撼動也說文撼搖也

科斗 苦禾切字書蝌斗水蟲也爾雅蝌斗蝦蟇子也

蟠龍 薄寒切禮記蟠而蟠于地蟠委也廣雅蟠曲也

踵相 之勇切說文踵追也作種同之勇切說文相之住來也亦作追也

四枳 古胡切說文枳後也經文作枳枳名也枳非字義也

關鍵 又作關楗二形同奇蹇之切方言關東謂之鍵關西謂之楗

閉闔 胡腦切說文闔門謂之捍是也闔閉也易曰闔門謂之坤是也

顒顒 今作喁同魚山切說文顒顒昂昂傳曰溫恭詩見云

第二卷

穹脊 去弓切穹謂穹隆也穹亦窮也

倜張 亦說文作詩同竹流切爾雅倜張雜也經文作翻車棘也春秋秋耕而走輒非字體也

喉寵 蒼頡篇切寵亦喉也

肺腴 又作脾同敦穢切說文肺文藏也下俱切說文腴腹下肥也經文作俞

肝隔 歌頻切二字通用也經文從肉作膈非也

蜻蟲 又作蚓同胡鬼切蜻蟲也經文作蚓亢二形非也

團欒 盧端切團圓也

敗績 令作勣同子歷切聲類云勣功也

第三卷

蠢然 勿六切蠢蠢也又草木茂盛也

霓究 於元切霓虹也雌曰霓究經文作倪非體也

髮杪 取其義謂髮鋒頭也

雙皆 在計切說文皆日俱也目俱也

兩吻 無粉切蒼頡篇云脣邊也謂口除邊也

蘇米 進鷄切爾雅蘇矢也郭璞曰以樺布地生織草也

龕室 苦晚切方言龕受也廣雅龕盛也

鼷鼠 胡鷄切說文卜鼠也有毒者也或名甘口鼠也春秋鼷鼠食郊牛角

晃煜 又作晄古文旣同胡廣切下又作晄同由栩切說文晃明也煜照也亦光

第四卷

竭支 或作僧祇支者皆訛也應言僧迦鵝此譯云覆肩若著羅昏羅則不著僧也迦鵝其衣形而立名也

摧茹 而庶切摧折也茹草也

小蠕 勑知切廣雅無角曰蠕有角曰虬蠕若龍而黃者也

樹稽 音皆稽謂稽留也字從禾從皆禾詳何語也

疼痺 又作疼脛二形同徒冬切廣雅疼痛也下併利切說文痺病也痺不能行

第五卷

棣身 力沒切棣謂指棣也

樸啄 爭交切通俗文浮取曰樸廣雅樸取也

直劈 普狄切說文劈破也經文作擗脚役切擗非此用

鐵砧 又作椹敲二形同福金切鐵砧也經文作碪鈹二形非體也

轢身 力各切二切蒼頡篇轢轢也說文車有蹂者

瘻瘡 字詁曰瘡瘡病也經文從足作瘡非也

生莪 聲類作莪同作棹烽二形字詁古文莪今作莪同之勇切通俗文脛足

鐵鉆 奇沾切蒼頡篇鉆持謂取物者也經文作鉗束入鐵也鉗非今體也

瘭疽 必遙切下千余切廣蒼瘭成為瘭疽名也經文作螵字與蜱同蛸之略也遙二切蛸蜘子

諸提 字亦作紀棄記切所以連綴簪記之也

鑱刺 在咸切以鍼刺物者也說文鑱鍼也

寢語 牛世切夢語謂之寢聲類不覺妄言

第七卷

磔口 陟格切廣雅磔張也亦開也經文作拓未見所出

攘臂 而羊切說文攘除也謂除衣袂而出臂也袂弥世切

羆蹬 他盍切下得能切釋名施之大麻前小用上所以登上鞦也因以名之

第八卷

搏噬 補薄切下時制切搏碎也噬齧也噉也

遘疾 又作殢同古候切爾雅遘遇也

泯然 弭忍切寘二切爾雅泯盡也泯民也

裨落 直爾勑紙二切裨拿也

五千五百佛名經

第三卷

怛娜 乃可切

聃婆 他甘切

魯甕 盧口切

馱漱 所富切

昵陀 女乙切

唵婦 烏感切

袂帝 除栗切

黥鬪 丁孚切

怖霤 力救切

眸路 莫侯切

迦粹 力割切

佶易 奇乙切

哺囉（補胡切）
婆鞞（徒吳切）
吠帝（余箕切）

第四卷

呴喊（可戒切）
地蜱（音埤）
奚嚩（魯干切）
唾迦（烏賢切）
阿娋（又作娋時紙切）
頡利（賢結切）

吱駐（竹住切）
他庇（補寐切）
鱣那（知連切）
揭薛（上渠謁切下蒲滅切）
琵咤（陟嫁切）
燠醯（於六切）
洹嗟（力慙切）
傲奴輪那（側飢切）
呵嚕（力同切）

第五卷

喑遏（於林切經文誤作喑）
第六卷
抵多（是支切）
翹多（居六切經文作毬非）
堙醯（於薛切）
搥撑（鄭雷切）
鯢羅（五奚切）

大方廣十輪經

第一卷

浚流（古文潛潛二形今作浚同雖閏切浚深也）

第三卷

麝香（是亦切又音神夜切爾雅麝臍有香也）

田畯（資俊切爾雅田夫也）
舌粭（又作斷同其音切牛舌病也經文從疒作本非）

大方便報恩經

第一卷

蹕豔（又作艷同餘贍切方言秦晉之間謂美色為艷）
池湖（戶孤切說文大陂也揚州有五湖）
旃叔（或言覩叔迦或云緊叔迦指名也其花赤色此實似之因以名焉）
喑喑（於禁切下子夜切聲類大呼也說文大聲）
微服（無非切爾雅蟲臣蔽微也注云謂逃匿也）
呼嗡（古文欽翕二形今作吸同戈及切廣雅翕飲也引也）

第二卷

挑目（他堯切聲類云挑抉也謂抉出目也抉音烏穴切）
里程（除荊切程量也詩云程倩限也禮云程法也）
棫皆（呼麥切棫梨也下部汁切日頭石門也說文棫淮南云晦日梨皆是也然文從石作皆）
咆地（蒲交切說文咆乎也亦大怒也）
輸頭檀王（正言首圓馱那王此譯云淨飯或言白飯非也）

蟠蘭（樹倫蒲寒切言形狀也物倫）
蒨練粲爛（千見切言色形鮮盛皃也）
眼眩（胡淵切通二切蒼部篇云視不明也眩惑也）

迫憎（補格切迫急也下庄切謂相恐懼也）
財賄（古文賕同呼罪切財貨也通俗文財帛曰賄周禮通貨賄鄭玄曰金玉曰財貨布帛曰賄也）
兜鍪（莫侯切廣雅兜鍪謂之胄經文作鍪非字體也）
乾曬（所懈所寄二切謂晒乾物也）
歎波那食（或云怛鉢那譯云熱也蒲闍尼譯云可食法陀尼食譯云可戰）
餐唵（烏感切字林唵唵也以掌進食曰唵也）
歙巖（苦銜切又音欽廣雅歙岑高也山阜勢也）
羸憨（知劣切亦憂也毛詩傳云憂心憨憨短氣皃也憨憨惱）
唼食（唼子盍切字林唼食曰唼也經文作唼非也）

茹食（如佛切茹咽也爾雅嚥茹也郭璞曰嚥拾食之也）
擔揭（說文作竭同其謁切負舉也竭擔也）
髓腦（蒲忍切說文髓骨也王篇云腦髓也大戴禮曰人生蓐而髓下又作腦同時充切）
炎旱（雨廩切炎熱也爾雅炎炎熏也謂旱氣熏灼人也）
猥多（烏罪切字林猥衆也廣雅猥損也）
噢噎（於六切下一結切埤蒼噢咿內悲也謂痛悲之聲也噎塞也經文有作鄙體）
爪攫（居縛切說文攫抓也蒼頡篇攫搏也淮南子云獸窮則攫鳥窮則啄是也抓音居逆切）

單孑 古折切孑說文孑無右臂曰孑孑獨也

喊喊 呼檻切下又作許欽二形同呼戒切方言喊喊也喊可也謂恚怒聲也經文或作檻切二形通用

弼張 唐盍切謂弼地張目也經文從口作翕張非也

皦然 古文皦皦二形今作皎同公鳥切坤蒼皦明也浮也

第三卷

嫡嫡 下狄切字書嫡正也公羊傳曰立嫡以長者何敵也謂夫人之子幕無與也敵

邪維 或言闇嗅或言闇維或言闇鼻多義是笑境也

蹎蹶 又作蹶趨二形同丁賢切下居月切蹶顛仆反倒也經文作顛厥非

馳頑 蒲北切什音

慨歎 口代切說文大息也說文忼慨也

悒遲 於急切字林悒不安也蒼頡篇悒已不舒之皃也蒼

煩冤 於元切冤亦煩也屈也經文作宛悅二形非體也

汪水 烏黃切通俗文斗六日汪經文作洸音光非也

摩訶羅 此譯云無知也或言無知也

第四卷

瞤動 而純切說文目動也經文作脣非體也

蕃息 補來切蕃汪也汪多也經文作繁繁盛也亦多也

帷帳 于進切帷障旁也帳圍也

湍浪 土桓切說文疾瀨也水上曰瀨淺水也

豚育 莫公切有眸子而無見曰豚也目無眸子曰育

舉帆 又二形同扶嚴切隨風張帆曰帆也

振濟 即五 脂刃切小爾雅振救也說文振舉也經文作賑之乃切隱賑富有也

草蔡 十二 音察草蔡也亦芬也經文作蔡非也蔡江南山東言草蔡音山東云七故切也

哮嚇 又作虎同呼交切哮下呼嚇切虎聲謂之哮

第五卷

白虹 古文虹同胡公切說文蝃蝀虹也俗呼美人江東呼為雩釋名虹攻也純陽攻陰氣也

劓刖 又作剕同魚器切下葉記切剕割鼻也刖截耳也

刖耳 古文刖說二形同魚厥五刮二切猶割也

探摸 他含切說文遠取曰探手拔為摸也

禍酷 古文告譽告三形同口篤切說文酷急也亨暴虐也

第六卷

桔發 訓文抱浮二形同步交切浮取也通俗文作抱手把曰抱

牛哃 正言作酷哃二形同勒之戈之二切謂食已復出也

跳枰 皮兵切枰蒼枰稱也謂獨生板牀也名云枰平也以板作之其體平正也

須陀食 或云修陀此天食也修陀此譯云白也隨相論云須陀此云善陀此云實也

第七卷

弥網 巨向切弥古謂施且於道曰弥俗作拖

童齔 初忍切古文育差貴切毀齒曰齔女七說文男八月生齒即五 七歲而毀齒釋名云齔洗也毀洗故齒更生新也 十三

寶雲經 第一卷

頂四 古文肊二形同先連先恐二切說文頭會腦蓋頂空也

百葉 戶涉切牛展切經文作膝治切說文薄切肉也膝非此義

第二卷

志逞 丑井切逞極也快也亦疾也說文逞通也

第三卷

鮟魚 今作蛟同音古爻切說文海魚也山海經云漳水多鮟魚郭璞曰鮟屬也有毒螫人皮可以飾刀劒也尺長三四尺來

第六卷

算擇 桑管切謂簡擇也三蒼算選也

攘草 而羊切說文禾治亮者也經文作叢荷也衰非此用

金光明經 第一卷

蛭蟲之逸切謂入人皮中食血者也

鎔鋪夷挂切說文冶器法也漢書猶金在鎔應名曰鐵形也

以捋扶鳴切說文捋擊鼓柄也則鼓椎也

第三卷

樓梳女履切

駱駝盧各切

訶嵐洛含切

糅婆蘇底切

嗜詈蒲何補何二切

蒻頭蒲結切

僧僧力敖切

姥者莫補切

波拖土何切

過部烏劍切

膏伽莫朝切

第四卷

彗星胡甘切釋名云彗星毛猶似彗經文從手作推音于挂切實雜揖裂也雜字義

立現又作並同蒲若蒲鮫二切說文立併也亦俱也

革龍華侍補卑二切依字鼠莞也以龍鬚也釋草言草鼠莞

該那古來切

末坻直尸切

薩嚧力結

娑瀰莫爾莫爾二切

孛題蒲及切

婆咤又作茶同許俱

晞帝盧衣切

第五卷

狐逝又作豨同補諱切字書逝散走也

薨亡呼弘切爾雅薨死也諸侯死曰薨薨者頓壞之聲也

第六卷

彷徉扶方以章切廣雅彷徉徘徊也亦徘徊也

以飣今作食同田忘切廣雅飣餖也謂以食供設人曰飣經文作飣古字通用可

鴿雛箭文作鴿說文士虞切鴿子也亦通名鳥子為鴿也

睫瞤子葉切下如輪切說文瞤目動也睫目毛也

大雲經

第一卷

捷度此言說也正音婆揵圖此云聚也佛去世後別有姚迦旃延迦葉門道人作愛智知有八犍度是

拘辨荼或言鳩槃荼應言弓奈荼或言形頭似冬瓜也

錐鋼此江南俗字也字從作稍山卓切坪荼稍長一丈八尺也

第四卷

頭抵都禮切

嗒兮丑作苓土合切

蹙蹋廣雅方言拙推也南楚名拙推傳曰拙

第一卷

密迹金剛力士經

匿訑又作諱同湯和大可二切說文充州謂欺曰訑訑不信也

金瘍與之切說文瘍傷金也

藥瘡眞灼切藥有毒者也三蒼有毒有無毒

蠢細且胡切廣雅蠢大也人之譬防亦曰蠢蠢性食息自相背憑人驅之害蠢

鵝音於牙切白頸鴉也關中名阿雅經文有作鴉倪歷切伯勞也鴉鵝音牙居也

鷃鷄又作鷃同古現切狀如鵝而大者也

麑鹿又作麑同莫鷄切麋鹿子也

崎嶇丘宜切下丘愚切廣雅崎嶇傾側也埤蒼不安也經文從足作蹄嶇非體也

第二卷

俳說皮皆切說文俳戲樂人也所為戲笑以自怡悅也

砥掌說文亦底字之視切砥平也直之也

髦尾又作髦同莫高切又音蒙說文髦髮也髮中毫者也

間關古閑切謂入出也亦說置之凡也

柯稗補支

抳犂奴几切

伊諧下皆切

貫習經文作習非也

月支薄佉羅國應是也在雪山之西北也或云月氏

丘慈或言龜茲正言屈支也屈音居勿切多出龍馬左傳云屈產之乘

干闐 梵語旦那羅言薩旦那此譯云地乳胡謂之丁逼諸胡謂之酪如乳汁重飲次同以名焉

諸麽 莫可切虞俗云細小曰麽也通此字林力句切顯俗人多有因從名焉

第三卷

車釭 又作紅同古紅切說文車軸頭鐵也方言自關之西曰釭燕齊海岱之間謂之鐵鍋音古和切

秸草 公八切秸稾也經文中有作鍵字音爽職切穀麥莖也今作鍵非也

赭衣 之野切赭赤土也方言南楚東海之間或謂卒為赭郭璞曰言衣赤也

蒼蘆 三蒼音經亦隨來都切下蘭北切經文作萊茯或作蔓蔔並非體

淳湩 竹用都湧二切乳汁曰湩今江南亦呼乳為湩也

第四卷

飈聚 俾遥切暴風從上下者也

瘻尰 時勇切通俗文脛足曰尰謂腫病也

第五卷

犇馳 古大賢今作奔同博門切奔走也

沃日 於桔切廣雅云沃瀆也又沃溉也

大捆 胡本切三蒼全物者通俗文合心曰捆之也

菩薩處胎經

第一卷

廐搜 耶致天切下疎鳩切案婆究釋廐搜城也謂能仁住處此言住處中釋廐搜者能也瘦城或作釋氏舍夷城也經或云迦維羅衛或言迦毗羅城皆梵言輕重名釋迦音訛故也

自嬖 平亦切嬖愛也廣雅嬖屈也黎音牒

覿身 字書或作覿字同且杏切又又覿切覿至也近也

唼嗽 子盍切下又作教同所角切通俗文含吸曰嗽也

蓋天 光壽天也諸經作蓋天此譯云有蓋天鳥合切

相敲 又作搉敲搉三彩同尺搉拄也謂相觸也

哨咽 為六切下於賢切廣雅有吐也咽也經文作隋音墮誤也

嘑噍 又作嘑噍同補各切下子立切說文嘑噍一尊也味口也

第二卷

鼻嚢 魚僦切通俗文云墮臂謂之嚢嚢音昌若切今同英事也經文作嚢音也嚢非字義

如篇 魚產切埃嚢市緣切說文判竹圜以盛物者也蒼頡篇篇圓倉也經文作筆音彭竹器名也筆非此義也

第三卷

蛣蟥 古胡切蟥蛣也下胡光切蟥蝗甲蟲也大如虎頭綠色者也蝗蒲丁切

勸訹 私律切說文訹誘也經文作恤非也

揖讓 於入切平推也亦手舉之也廣雅揖進也小

陶冶 徒高切下弋者切陶謂作瓦器也冶鑄鎔者也陶化也冶消也

第四卷

蟲蝗 胡光朝孟二切蟲也謂蝗蟲也小曰蝗云魚子化作也蝗音鍾經文作蝗非也

鼄宿 之忍切

撩擲 又作撩操同力彫切謂相撩也擲也相投也

僧那 此譯云鎧甲言以被鎧著大鎧也

龜鼉 徒多切三蒼似蛟而大山海經江水足鼉郭璞曰似蜥蜴大者長一丈有鱗彩可以為鼓經文從魚作鮀非也

利紫 古文紫今作味同子累切字書紫鳥嘛也

擘空 居萬切通俗文汲取曰擘說文舒漏也

亢宿 苦浪切

杖拄 知眾切廣雅拄刺也以指扶刺者也

大辟 古文辟嬖二形同婢尺切辟法也除也經文作節節之節非也

芟除 所銜切刈草也詩傳曰芟除草也爾文作鬱所點切大鎌也鬱非此用也

第五卷

槍刺 且羊切說文槍距也通俗文刺木傷曰槍木鐵可皆作此經文作鎗王聲也又作鎗非也

八藏 在浪切一胎化藏二中陰藏三摩訶衍方等藏四戒律藏五十住菩薩藏六雜藏七全剛藏八佛藏梵本名薩以藏著之也

大集賢護菩薩經

第一卷

賢護 案移識經云殿陀羅波梨此譯云賢守譬聖曰賢固道翻守幻士經云殿陀此言仁賢是王舍城在家菩薩也

第二卷

區別 去愚切區城也區以別矣異種區別也

第三卷

鑪橐 又作鞴鞴家用炊大爐者也 鞴蒲排二形同蒲戒切

諮詢 私遵切又詢問也左傳訪問於善為諮詢為詢諮問善道詢同覩戚之議

岌多 此居士子名也假字魚及切岌高危也亦戚也

篋笥 拾挾切下貫吏切說文戚衣器曰篋

第四卷

甕水 於耕於成二切方言甕甖甕也

贊助 字旦切贊佐也亦導也

鏗鏘 又作鏘同苦耕切下又作鎗倉二形同且羊切廣雅鏘鏘鏘鏘亦聲也

大方等陀羅尼經 聲王 十九

第二卷

動他 古文運同徒董切爾雅搖動作也經文從言作譴非也

叱呵 尚支切蒼頡篇大呵為呪

發子 與諸餘賚二切爾雅子我也案此亦與余字同也

第三卷

若僑 梁浦切說文僑高也廣雅僑才也字林寄客為寄作寄字廣雅羇旅寄寄也

單縫 扶針切說文以針浚衣也經文從手作捷非也

蠶斗 苦禾切一名活東郭璞曰即蝨蝨子也

睹睠 許交切下許緣切目盲也

第四卷

鵝鵝 案師經作蛾蟻蛾蛾蛆也能食蚍腦也

耒木 郎對切耕田具曲木也

一切經音義卷第五

一切經音義卷第六

唐大慈恩寺翻經沙門玄應撰 郡六

海龍王經

觀察諸法行經

菩薩本行經 郡六

力莊嚴三昧經

般舟三昧經

密迹金剛力士經

成具光明定意經

太子慕魄經

央掘魔羅經

七佛神呪經

稱揚諸佛功德經

須眞天子經

等自菩薩所問經

東方最勝燈王經

太子須大拏經

須頼經

金色王經

摩訶摩耶經

勝鬘經

梵女首意經

滅十方冥經

普門品經

不思議光菩薩經

德光太子經

菩薩訶色欲經

不必定入印經

獨證自誓三昧經

如來方便善巧經

須摩提經

月明菩薩經

出生菩提心經

心明經

文殊問菩薩署經

施燈功德經

人本欲生經

魔逆經

濟諸方等學經　菩薩行五十緣身經
彌勒所問本願經　堅固女經
演道俗經　寶網經
百佛名經　觀無量壽經
不空羂索經　觀無量壽上菩薩經
請觀音經　十一面觀世音經
觀音菩薩授記經　鹿母經
鹿子經　除恐災橫經
溫室洗浴衆僧經　四不可得經
諸德福田經
虛空藏菩薩所問持福經
菩薩投身餓虎起塔因緣經
頻毗娑羅詣佛供養經
薩羅國經　天王太子辟羅經
阿彌陀鼓音聲陀羅尼經　幻士仁賢經
八陽神呪經
後出阿彌陀偈
海龍王經
第一卷
安明由山　即須彌山也亦言修迦樓山正言蘇彌盧此譯言好光亦云妙高山也

第二卷

憺然　徒濫切憺猶安靜也經文作澹淡也楚人名深曰澹
悄慼　於緣切憂也說文情憂也
闕庭　看闕也釋名云闕在門兩傍中闕然為道今屈像之
尻也　苦勞切說文尻脊骨也二蒼膂也
髑也　又作髑同扶忍切說文
親睡　又作脫同女栗切爾雅親近也脫丑也亦歎也
晏然　烏瓜切晏猶安也說文天清也亦無聲之皃也
繁褻　蒲袞切繁多也戚也下古文褻同余制切說文齊衣裾也以云孫為苟齊取其下垂之義字從衣從冊音俱永切

第三卷

姝態　古文佚又作劬同與一切蒼頡篇蕩也亦樂也下又作儵同他代切意悠也謂度人情皃也
刈穫　胡郭切說文刈禾也王逸注楚辭云草曰刈穀曰穫詩云十月穫稻是也

第四卷

喻氣　古文歙說文內息也今作吸同希及切廣雅歙也引也謂引氣息入也
勸誡　私律切說文誡敕也引也勸也
蹉蹉　上千何切下子亦切蹉跎也取蹉也此蹉廣作錯七各切蹉跌不止也錯謬誤失也

火極魔羅經

第一卷

龜坼　恥格切莊周云宋人有善不龜之藥者注云其藥能令人手不皸文坼裂也
烏伏　又作鳧同扶富切謂俯伏其卵伏鵝等亦作此字今江北謂伏卵為抱江南曰俗大富切

第二卷

尤闘　又作尤怨舛也詩云闘如尤虎切呼檀切說文虎呼交切下也
雄傑　奇哲切詩云邦之傑也英傑也才能也智出千人者也特立
興渠　此云少說也借音蚣蝑切出烏茶婆他那國波土人常所食者此方相傳以為芸苣非也

第三卷

童眞　是沙彌別名式又此言學亦云隨初入歲未受者童子總名梵言沙彌多此云其亦言實也
酣醉　古文酣同甘切美書應劭曰不醉不醒曰酣一云樂酒曰酣

第四卷

綿續　古文繞同音曉說文繞絮也小爾雅云繞綿也絮之細者曰繞
津溜　子隣切下力救切津謂液也蒼頡篇汁也溜謂水垂下也
維持　逸主切維猶助也持也亦繫也亦維持之也
嬉謔　虛基切下虛虐切嬉戲樂也謔戲調也

驍捷古堯切廣雅捷也亦勇急也

震慴徒頰切爾雅慴也經文作疊非體也

俛仰無辯切俛低頭也

卜筮時世切問也禮記龜為卜蓍為筮決嫌疑定猶豫疑即筮之從竹

杜門不出貫逵曰塞也塞閉也

瞪矚直耕切坤蒼直切坤之欲切

顯沛又作顛顛二形同都賢切下蒲昧切謂倒仆也經文從犬作頓非

觀察諸法行經

第一卷

撞撐徒江切廣雅撞刺也說文撞戟竿也

第三卷

不槩古文扢同公㘝公內切扢並也賈逵注國語杜門不出賈逵曰塞也塞閉也

第四卷

鴉鵲上交下靖似危而項短鄭璞曰脚高有毛冠可畔火矣也

調戲徒弔切謂相調也弄也經作挑非

七佛神呪經

第一卷

咻咻許流許主二切依字呻吟痛念之辭也

五渾胡昆切謂五濁也混亂也亦流水解也

潢潦胡廣切下養音潢潦猶浩也經文作流音光非

獻獻所力切通俗小怖曰獻埤蒼獻恐懼也從犬經作音情二形非也

目企丘豉切

制淳如定切

伊睽莫扇切

郊地扶必切

目搯他細切

侈跧丘豉切

但抳乃禮切

柿婆楚洽切

陀呼測紙切

阿胲充支切

癡噤渠鄭切

湖利戶矜切

第二卷

愆咎古文愆延二形論文作愆今作愆同去連切說文傳過也亦失也咎罰也

撫恤又作卹同須律切爾雅云憂也亦收也謂以財與人曰賑恤也

撈接高切通俗文沉取曰撈經作牢非也

搓摩倉何切搓挪也挪音那

第三卷

鞠育又作鞠同居六切詩云保乎鞠我傳鞠養也方言陳楚之間謂養為鞠也

殺鏖功戶切下力的切三蒼云亦殺也

鏖亂吐刀切亦貪也俗作功也

第四卷

儼然宜檢切詩云頎大目儼傳曰矜莊貌儼然嚴也說文好皃也

潠之蘇閑切通俗水激曰潠經作猋非也

白睆運板切許慎注淮南子曰睆謂目內白闌也經文作浣非也

摻項說文作摻同居朱切蒼頡篇束也

蘇掣他達切下勒達切廣雅蘇掣也經文作剌非體

厭蠱於冉切下姑戶切春秋傳曰疾如蠱惑非鬼非惑以喪志注法蠱或疾也

龜鼻一弄切埤蒼云鼻疾也

搭眼方道

喉痺俾利切痺痺暴腐之疾亦喉閉塞也

菩薩本行經

上卷

軍持正言揭雅迦譯云瓶也口澡罐或云瓶也

熯穀又作炒炙熯二形同初狡切方言熯大乾也

牂羝祖郎切羊三歲曰牂牂然盛兒也下丁奚切羝羖羯羊也經作牴丁禮切觝也非經用

來枇又作枇引也同余世切引也說文枇引也謂牽也

羯羠與之切說文羠頸縣羊也徐廣曰羯羠乘犍羊也

愠心於問切怨也蒼頡篇愠恨也說文愠怨也

璣鄱尼上居衣切下市戰切雜子名也

刖其五魚厥五骨二切刖剖也經作剕五刮切齊也剖也祖宇義非

上旋似緣切旋轉也經作矩俱遇切方言矩則也經作矩非此義

邪旬或云闇雞闇眦同一義正言闇鼻多義是焚燒也

卷

災禍 又作烖災扶三形同則才切說文天人曰災

蜴蜥 上以石切下苦歷切在草曰蜥蜴經文作蜥蜴也

金拂 數勿切廣雅除也拂除去塵也拭也經作佛或髴非也

下卷

騷動 蘇勞切說文騷擾動也

方岐 又作邸接二形同巨宜切謂道有支分也

晃焆 又作晄古文黃同胡廣切說文晃明也廣雅晄也下又作煌同由榜切說文晃也埤蒼

瘡瘢 薄蘭切蒼頡篇云瘡也胡根切

稱揚諸佛功德經下卷

洞清 古文侗迥二形同徒貢切案洞納通也亦深邃之皃經作啊非也

力莊嚴三昧經上卷

氫氫 宜作蓋蓋拔云切字書柢作海島 古文鴟同都老切水中山日島到也人所奔到者矣

須眞天子經 第六 七

上卷

鋒遫 蘇木切

霸陀 徒對切

稽呵 仁榜切

中卷

勇悍 胡旦切蒼頡篇桀也說文勇亦悍也

弧弓 戶都切說文木弓也周易黃帝作弦木爲弧剡木爲矢是也

建箭 居健切建立也亦樹也

般舟三昧經中卷

輕傷 又作敝今作易同以政切蒼頡篇微也平也

鶡鴨 胡割切似雉鬬死不却故武人戴鶡冠以像之也出雜諸山谷以其尾垂頭亦出上黨下古文鶡同烏甲切

謗訕 所奸切又所晏切蒼頡篇誹毀也

蛟龍 音交楚云宮畎雖有鱗曰蛟龍抱璞于曰毋龍曰蛟于曰虬其狀魚身如蛇而四脚小頭細頸有白嬰大者數十圍仰生如一斛笼能吞人也

狚玃 又作獡同古遐切下居縛切說文大母猴也善玃持人好顧盼也

等目菩薩所問經

上卷

昺徹 古文昺芮二形今作炳同皆四切賈雅昺明也徹通也三蒼云昺著明也

陶現 徒高切詩云上帝其陶陶安也

去藏 才浪切積蓄也如庫藏也經文作廩非體也

督住 又作督督同都木切爾雅督正也方言督察也理也

憺然 島外切

轉霍 呼郭切案霍眠忽急疾也霍然忽然也經文從火作爟胡沃切說文爟灼也非也爟非用也

而檄 此字習學已久人莫辨其正其義理宜作共相二字

輕佻 聽遥切字書佻輕也廣雅佻代也爾雅佻也荀卫也經文從手作挑非也

下卷

晴陰 又作晴陰二形同自盈切蒼頡篇雨止曰晴也

四河 一日名和二日名拔又三日名蛇宋四曰名恒其和北流拔又南流其蛇水東流恒水西流也

焜煌 胡本切下胡光切方言焜煌盛皃也光暉也

青經 凡經始之信言必然也經文作菁華之菁非也青音紫盈切三蒼謂燕之英曰菁也

窓迹金剛力士經

錯敎 蒲沒切敎然猶忽然也亦亂也迷也

訓訢 上呼選切導也敎也誡也下又作欣同虛殷切訢樂也

東方最勝燈王如來經

惟泥 呬呬 火利切

那嚕 徒我切

麼吒 莫可切

成具光明定意經

枝羅 巨支上支二切

茨若 又作沃同於縛切詩傳云沃若猶沃沃然也柔也弱也亦云下溜也

卓犖 力角切奇異也左傳犖有力焉能投蓋千貫門

嘗嘗 莫登切嘗然親也亦無光也

負謗 宜蒲切俗言也了別其言語無疑難之人經文作雰非也

褒訕 也連也訕訪也蒲高切揚美之

剡貪 又作鋌同切蒲蘭切蜜雅南也蜜平也

蹟礙 音敌通俗文事不利曰礙限至曰礙

澤然 宜作澤徒盛切澤猶安靜也深水曰澤音徒南切

眉毛 美俱切說文目上毛也經文作䰜卷二形非也

眼瞼 居儉切字略云眼外皮也經文作睫非二形並非此用

評訛 可足爾切通俗文云難譁說經文或作呼虖

瘳蹇 古文臺蹇二形今作瘳同莫報切禮記八十曰蹇注云蹇惛忘也有聲也

棚閣 二形誤也蒲爾切通俗文連閣曰棚編竹為閣也謂重屋複道者也

妐姑 又作俗同之客切釋名云俗謂男女名云俗言所見敬忌見之俗稱自肅齊也

盥手 公換切說文澡手也案凡洒澡物皆曰盥不但手也字從臼水臼上意也

太子須大拏經

檀特山 或言單多羅迦山或言檀陀山此譯云除山

須大拏 女加切或言須達拏或云蘇陀少拏此譯云善與亦言善施

蒼天 諸郎切爾雅蒼為蒼天注云萬物生蒼蒼然也

諤然 字書或作芳同五各切愕驚也

為懺 古文忏同尺占切懺也通俗文弘亡大五尺廣木也墨子曰以丹木

蛸蜚 一名蛸蜚皆一名蛸蜚也蜚不飛也

嶔崟 去今去吟一切下語衍宜金二切廣雅嶔崟高也亦山阜之勢也

嶢峨 才何切下我多切廣雅嶢峨高也楚辭注云山峻嶢日為嶢峨也

三傾 在飛切說文頭出也今江南言傾頭乃以傾為後枕高肩之名也經文所出

曆頞 丁可切廣雅頞鼻也經文作多充爾丑亞二切非今用也

凸隴 徒結切抱埂子作凸高起也蒼頡篇作突不平也經文作眹非體也

下蜯 徐掌切說文蜯蜯也字從蟲今皆作蜯近字也又作肩也蜯似牛切病名

市井 于郢切月令九家為井方一里也井九百畝為井為市故曰市井說文八口井象構韓之形象瓮形

太子慕魄經

故質 之逮切太玄經受質所疑宋忠曰質問也質見也質也

朦瞳 莫公切有眸子而無見曰朦瞳牛蒙切生瞽曰瞳瞳亦無知也蒙音苦怪切

空刓 又作圓同五桓切廣雅刓斲也是刓方以為圓之道曰刓刖也

嗅咿 於六切下於祇切俾蒼內志也又癡也經文作有所者三形並非體也

驂駕 恩合切說文駕三馬也居右而驂兩非常也驂旁馬曰驂雅書妃

頷頭 牛成切說文低頭也廣雅頷猿也謂猿頭為頷

選奕 而兗切案選奕猶須臾也呂氏云少選俗謂之選奕言推託不肯為也經文或作選嬛或作選濡非也

忸怩 又作忸同女竹切下奴底切通俗文慙恥謂之忸怩

纔有 在哉切廣雅纔暫也亦僅也不久也

何訾 又作磨同子移切訾量也恩也經文作貲財之貲非

須賴經

跋跙 才與切樹名也

布施 補故切分布也惠施也經文作措非也

過謫 知革徒厄二切謫罰也方言謫怒也邪瑛曰謫細責怒也譴責也責也

晝度宮 知肖切晝度樹皆天上名也

娛樂 語俱切下力名切說文娛樂也樂喜也

金色王經

粔籹 上渠下匿呂切蒼頡篇粔籹餅餌也江南呼為膏糜音還字苑粔籹膏糜果也

獨證自誓三昧經

匃潭 徒南切或言罽賓言輕重也

趙第 廿按他弔二切此抹戍趙律閒郭璞曰懸擲也說文遠也

今贈 在弥切贈逆也遺也說文以玩好之物相送曰贈也

詎合 爾雅徒歌曰謠廣雅音也

鉢和蘭 亦言鉢和羅梵言訛轉此云自恣食也

摩訶摩耶經

涵潤 胡腦切說文水澤多也

鐵翮 字林山麻切張翼也淮南子飛鳥鐵翼許叔重曰鐵翮而

如來方便善巧呪經

涪多 滿侯切

摩鉀 晉速切

唏詈 呼几呼冀二切

風鵠 又作鵠同丘鳥切戎文齒盛也釋名鵠齒巧也

勝鬘經

爾炎 正字作陷以贍切梵言也此云所知

末利 讀鉢切案西域記此譯云奈因奈而傳說者也

阿踰闍 弋朱切此譯云不可戰國

須摩提經

須摩提 應云須摩耶此譯云好意或云好智

滿硬 字體作耎而兖切三蒼耎弱也物柔曰耎經又作硬而兖切次王也耎非義此

勗勉 呼欲切下靡緬切勗勉勵也方言齊魯謂勉爲勗蓋勉猶曰勸強也說文勉強也謂力所不及而強行事也

裨助 又作埤卑二形同毗移比移二切說文裨增也益也亦補也

梵女首意經

入館 古換切說文客舍也周禮五十里有候館案客舍逆旅名候館字從食今有從舍作館近字者也

無喆 又作哲悊二形同知列切爾雅哲智也方言齊宋之間謂智爲哲哲明了也

月明菩薩經

親理 力紀切禮記天理滅矣鄭玄曰理猶性也又云樂者通倫理注云倫類也

滅十方冥經

理分也今多作里二十五家爲里居方一里之中也

憂灼 之若切朝憂擢也灼痛也

出生菩提心經

迦蘭陀 或言迦蘭鞞迦或言鶏蘭鞞迦烏名也其形似鵲鄭細腰那此云竹林增大竹也此鳥多栖此林昔有國王於此睡息蛇來欲螫鳥鳴覺之王荷其恩散食養鳥林主居士遂從此鳥爲名迦蘭默迦舊宗外道後奉如來

俱致 或言俱胝此言千萬或言億而甚不同故存本耳

蒐蓋 乃侯切下冀胡切

紆伏喙 于

糸履 下計切

普門品經

鞭靴 五孟切字書鞭牢也下相傳胡浪切未詳字詁所出

滿脅 香色切肩袋吠氣成也

心明經

山崗 古郎切爾雅小脊曰崗郭璞曰謂山長脊也十三

冏灼 俱永切蒼頡篇冏大明也亦章也說文窗牖間明曰冏

灌飯 呼宏切通俗文去汁曰灌江南言過也說耳今言取義同也經文作七俗語

不思議光菩薩所說經

鴈鴣 又作鶉同其俱切即鶉鴣是也

文殊師利問菩薩署經

陂諦 彼皮切下是爾切比丘名也

倪三飈 五禮切下蒲未切人名也

提胳 公諾切說文腋下也理蒼下射後也

分眯 羅之忍切婆門名也

橋泉 自宜切經文作味泉二形非也

黯黮 烏感切下他感切不明也亦深黑也

我爾 又作爾于奚切說文爾持偵也

德光太子經

鶡隨　或作鶡鳥也經文從鳥作鶡非也

貪宴　宴者無禮也字書宴空也

敹歙　入作敹歙相擊也經文作撓奴鉋切

鷓鴣　即鷓鴣也葉頌如鉤食魚者也中國曰

銀鐺　洛當切下都堂切說文鐺頸曰鐺鐺

施燈功德經

贏瘠　同才亦切瘠瘦也

支提　又名脂帝浮圖此云聚相謂壘石等高以為相或言方墳或云廟皆隨義

菩薩訶色欲經　釋也

鈇質　方扶切書中鈇或音斧擲斧也古者殺人用斧下正罪作擲之逸切說文鈇莖斫也坪芳擲椹也公羊傳曰不忍加其鈇擲何休曰斬腰之罪也坪蒼椹也

俎几　側呂切字書俎肉几也俎亦四脚小桀也

人本欲生經

蹣跚　字體作蹣同女鞠切說文蹣足所履也下仕春切禮聚也

不必定入印經

揉揀　又作軟或作練同力見切坪蒼揉揀也禮記簡揉英勢是也序文作扶胡

濟諸方等學經

彶彶　居及切說文彶彶急行也賈逵役也字從行令皆從水作彶

歔欷　喜居切下虛既切字林泣兒也爭頷眉上餘聲也亦悲也

菩薩行五十緣身經

佛塔　他盍切說云塔婆或作偷婆此云方墳亦言廟一義也經文從華作鞜公十五

彌勒菩薩所問本願經

瑛吉祥　於京切瑛字玉光也此菩薩名也

堅固女經

號媵　翼改切仍字媵送也方言媵寄也亦託也

寶寶　頷切扶待也非此用

筒多　其俱切依字雨雅蔚名牛羊牛青他頂切

拔身　蒲沫切迴也而拔然迴身也古字通用也

魔逆經

陽燧　古文作𤇾二形今作焠脣頻或作日即得火也

搪揆　徒郎切下徒骨切廣雅搪擣也字書挽搪也

原赦　魚袁切原猶赦免也說志特原不問罪是也又作赦同書夜切說文赦寬免也三倉赦舍也周禮掌三赦之法一文切小二赦老耄三赦愚惷也

濟諸方等學經

佛塔　他盍切說云塔婆或作偷婆此云方墳亦言廟一義也經文從華作鞜公十五

彌勒菩薩所問本願經

瑛吉祥　於京切瑛字玉光也此菩薩名也

堅固女經

號媵　翼改切仍字媵送也方言媵寄也亦託也

演道俗經

給贍　聲類或作給同時焰切贍助

譖入　側禁切廣雅譖毀也亦讒也一云旁入曰譖

寶綱經

鎗鎗　楚行切三蒼金聲也經文作鈴誤也

怵惕　恥律切下又作愁同他狄切說文怵曰怵惕懷也亦悚懼也

百弗名經

瞿盧　俱切舉

婆瑳　千我切

媵德　翼證切

觀無量壽經

膺隼　又作鷹同思尹切詩云鴥彼飛鴞急疾之鳥也說文鴞梟鴟也

不空羂索經

逋多　補胡切山名也通多羅山也

揭磨　畐是切

薩皤　補何蒲二切

多誦　奴成切

梭室　丁結切

地謔　場歷切

馭皤　桑合切下蒲我切

茶麽　莫我切

粹多　宜作宰隋段切

裡吒　於仁切

頡利　下結切

率恧　女六切怒欲切又

阿姹 其乙切
陀陀 初嫁切
堙絕 呼奚切 婆呼 瓦尤切
紫礦 古猛切 波羅奢 汁也其色甚赤用染皮革等是也
綜縷 祖送切 謂陵縷紀領絲者也綜理也領紀之也
觀藥王藥上二菩薩經 第六
磔翅 竹格切 經文作宅非也 摩瞪 徒十六切 萌
請觀音經
舌噤 渠欽切 謂不能言也
瞻婆 之盍切 哆姪 都俄切 經文作多
攝聲 蒲迷切 毗荼 補餘切 佉玎 竹新切
磨靷 之列切 夜鑠 尸葉切
俱悒 倚迷切
十一面觀世音經
換衣 胡甞切 說文換易也 謂更易也 經文作逭 爾雅逭迴也亦行也 逭非字體也
笵蘇 徒損切 宜作搥 烏閑切 字林搥 說文作笵 猶俗語耳 經文亦作笵
八顆 口大切 顆數也 亦單作果 經文作果 於卧切 虛也一曰地名 果非此義
觀世音菩薩授記經
觀世音 梵言阿婆盧吉低舍婆羅此譯云觀世音或言光世音並說也又尋天竺多羅葉本皆云舍婆羅剛譯為自在雪山已來經

捻箭 又作敛同乃協切 謂以手指捻持也
諸德福田經
枯槀 古文爲同苦道切 字林木枯也
迄今 呼訖切 爾雅云迄至也
虛空藏菩薩所問持幾福經
哆攤 力支切 目跢 丘豉切
首麗 力計切
菩薩投身餓虎起塔因緣經
蛆蝨 知珠切 下書亦切 又音呼各切 廣雅蛆蟲也 說文蝨蟲行毒也
蹠蹝 又作蹠同之石切 說文足下也 蹝蹠也 蹝履也 蒼頡篇云蹝蹠也

頻毗娑羅詣佛供養經
頻毗 此譯云顏色 娑羅此云端正 或言苹沙王 或言頻婆娑羅此云色像 孫姝其義一也
薩羅國經
鳩夷羅鳥 或言鳩那羅此譯云好眼鳥也 第六 十八
屏營 甲營切 廣雅屏營怳惚也 謂惶遽也
天王太子辟羅經
緻負 居兩切 博物志以為蚯蚓蠕為之廣八寸長尺二以負小兒於背上論語孟負其子是也
阿彌陀鼓音聲陀羅尼經

毗閻 女乙切下力居切　**茂邸** 丁禮切

八陽神呪經

內噲 口壞切國土名也依字書三蒼亦快字也

幻士仁賢經

颰陀 經中或作敝跋技三形同蕭宋切此譯云仁賢或言賢護謂賢近於聖也

普徹 盧歸切爾雅徹暴也尚書云徹五典王肅曰徹美光也

瓶罄 又作甖同於耕切說文長頸瓶也或智之俗作音丁甘切

自趠 箸文作倬同于匡切左傳趠犯五不趠注云趠是也

後出阿彌陀偈

翕習 子及切翕合也亦斂也說文翕起也

胳肩 孤郭切說文腋下也坪蒼肘後曰胳

號憎 於外切世尊名號也依字義字書眉目間皃也

一切經音義卷第六

十九

一切經音義卷第七

唐大慈恩寺翻經沙門玄應撰

妙法蓮華經第一卷

耆闍崛山 或言伊沙堀山或言揭羅駄羅鳩陁山皆說也正言姞栗陀羅矩吒山此云鷲峯山新栖鳥又類高臺也舊譯云鷲頭或云靈鷲者一義也又言靈者仙靈也案梵本無靈義依別記云此鳥有靈知人死活人欲死時群翔彼家待其遠林則飛下而食以則群翔彼知故號靈鷲也

無復 上武子切謂非有也或作无說文奇字無也虛無也復扶救切

遽得 說文往來也謂往來復重也徒叚切爾雅云遽及也方言自關之東西謂乃曰遽經文多作還說文力人姓也還非經旨

目犍 上莫庚切下巨焉切或言目伽略子者訛也則正言沒特伽羅子或云毛駅伽羅子此乃執役婆為名沒特伽此云拔取本名或云拔取豆羅此云執役

雜姿 俱利名也舊云俱律陀不正也從父上呂知切案文殘同經云此譯言室屋則北方宿也相之得子仍以名焉正言瞿曇代多經中作瞿曇多或作瞿多者是一知華婆多賢結切也顏音婆多者是

殑眾 上時式切蒼頡篇殑也廣雅殑積也主也

颰陀 也此譯云賢守或云賢護大論云泰

梵天 梵言梵摩此譯云寂靜或清淨或曰淨潔為共字梵音凡泛切梵潔也瓦其義

樂乾 上五孝切謂令人愛樂也愛染梵本云摩叙是人此云可意或云知意原矣

婆雅 如是若薩婆羅此云可意者即正法華云一名柔軟天子二名和音天子是也乾闥婆此譯云歌香或云食香亦云香行大海中亦有屬於偷羅也

加跌 古遐切爾雅加重也今取其義則交足坐也陳吳橫經此婆沙等云結交

三昧 摩地此云等持持者說也舊云三正定謂住緣一境離散坐定也經文作摩文字孙無宗旨謂閒靜坐為辭跨山東謂之力莫甲切或云正言三摩地或云三昧音口瓜切

靡不 摩彼切爾雅摩提者說也云客彼曰無也

阿鼻 一言阿鼻至譯云阿言無鼻至言間無間有二一身無間二苦無間也夜或云那落迦此云不可樂亦云泥犁行非行非法行

地獄 梵語泥犁或言泥黎或言地獄者一義謂地下言地獄者一義謂地下言地獄者一義謂地獄也或在山間或大海邊非此地也

尼吒 古文度同竹嫁切經中或作阿迦尼沙陀或言尼師吒或言二吒皆訛也正言阿迦膩吒譯云究竟色究竟天也言究竟閻浮提究竟天也言究竟閻浮提究竟色究竟天也言究竟閻浮提

修行 名下孟切行即造作之

舍利 正言設利羅譯云身骨舍利有全身者有碎身者處胎經云並在金剛利際

寶塔 他盍切諸經論中或作薩斗波或作塔婆或云窣堵婆或言偷婆或言蘇論婆或言脂帝濤都亦言支提浮圖皆訛略也正言窣覩波此譯云廟或云方墳此義翻也或云大聚或云聚相也宗塔字諸書謂累石等高以為相也所無惟葛洪字苑云塔佛塵也音他合切

以偈 其逝切梵言也正言伽陀或云空虛迦鞞三十二字等也此方當頌或云揭經中作伽陀說也案偈字林丘竭切健也韋昭漢書音義其偈逝切又音渴

桑奕 而充切廣雅桑奕弱也通俗文物案曰奕作奕漢書軟不勝任者作軟二形通用經文多作濕案說文三蒼音人于切水名也出涿郡東入漆又霧也或作淚乃本切說文淚湯也二形非經義也

馬腦 梵言謨薩羅揭婆謨薩羅此譯云件言謨薩羅揭婆謨薩羅此譯云件者取其堅實也

車乘 舊云摩婆羅伽絲或言目薩羅伽羅婆譯云馬腦案此寶或色如馬腦因以為名但諸字書旁皆安石作磁二字謂石之類也齒耶切說文輿輪之總名也夏后氏奚仲所作古音居釋名云古者車如居言行所以居人也今曰車舍也乘食經切車廣雅

輦輿 力展切說文輓車也古者卿大夫亦乘輦白虎以來天子乘之與急就篇與皆二切說文車輿也一曰車無輪曰輿今之輦與形制別於古也

駟馬 相二切說文駟為駟也一乘也朝四馬為駟也

欄楯 力干切謂約欄也字體作閑也楯食允切說文門闌香草也

華蓋 文楯闌檻也王逸注離騷云楯也檻曰楯檻橫曰楯也胡瓜切古今註曰黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野常有五色雲氣金枝玉葉上於帝上有花萬之像故因而作華蓋皆以花飾之詩經中多言幢旛多用熱人作華蓋也持蓋名是也象竹角切蔽于彼切也

軒飾 戍言切聲顏云安車也說文曲輈頊切輈車也飾謂以物莊飾車也

破魔 梵言魔羅此云殺者是其位次等也正言命故名為魔也言魔波旬者波旬也正言惡者謂常有惡者成就惡法也或言惡魔波旬存二音也

宴默 石泛乃古文燕一見切說文宴安也謂安息也

未嘗 視羊切小爾雅云嘗試也謂雙為之也

捶打 之蕊切丁音頂說文以杖擊之也

肴膳 胡交切胡刀二切下上扇切國語云炊而無有肴賢遠日肴菹也凡非穀而食之曰肴說文結具食也周禮膳用六牲又云膳夫鄭玄曰膳之言善也今時美物亦曰珍膳廣雅云肴肉肴善是舒經文有從食作餚字檢無所出傳寫誤也

飾從巾列也

敎詔 居効切下諸雅切字林詔告也爾雅詔導也郭璞云謂敎導之也釋名曰詔照也人闇不見事理即有所犯以此示之使照然知所由也

塔廟 塔婆或義譯為廟古文廟白虎通曰廟者皃也先祖尊皃今取其義也

縱廣 足容切小爾雅義從長也韓詩傳曰南北曰縱東西曰橫是也周禮九州地域廣輪之數玄曰輪縱也廣橫也

露慢 莫半切說文慢幕也在傍曰帷在上曰幕覆也露覆露也案諸經中珠交露車同其車也經文有緩作交露說文緩非正體也說文緩帛無文者也

和鳴 胡戈切說文音樂和調也謂音聲和而鳴也詩云和鈴央央是也

說應 於與切字林應當也謂根法相稱曰應也

沙門 舊云桑門或云奚門皆訛略也正言室摩那拏或言舍羅磨拏此言功勞言至誠言修道有多勞也又云勤勞息也舊云息心或言靜志是也言息心者以得法故蹔寧息也

頗梨 力知切西國寶名也梵言塞頗胝迦譯云水玉或云白珠大論云此寶出山石窟中過千年水化為此物彼頗梨珠此西國極饒此也案或有以何化也此類耳

適從 三蒼古文作逭同亦切謂迫也始也

無礙 但石之切說文礙古閡字破同五代切說文作閡亦古文閡字也廣雅礙閡限也經文說文得取午代切外閑也高宗夢說得定官用爾雅作導音閡得說文得取午代切外閑也高宗夢說得定官用書云說導是得也案字衛宏說古文作導得非此

方剎　切也或作剎言田莊言差多羅譯言田土田者義言也案利字

猶豫　乙切傷也字體從寒音七寒切說文楚人謂犬子為猶性多豫在人前故凡不決者謂之猶豫也又用豫云猶如

此輩　草木類字體從非誹音補榮切

佳矣　古蓋雅佳好也廣雅佳善也說文作善

嫉妬　古文嫉三形同茨累切下丹故切說文妬妒也徒空也云故與心嫉妬王逸曰害賢曰妬也

但敘　但徒亶切舞類也云

瑕疵　古文疵才雌切瑕過也說文疵病也瑕

矜高　居陵切向書汝惟弗矜天下莫與爭能孔安國曰自貴曰矜禮記孔子曰不矜而莊鄭玄曰矜自尊大也

詔曲　說文詔告也命其意道其言詔之為也

玫瑰　日說文瑰石之美好曰玫圜切又齊珠也一曰玫瑰珠也張揖曰玫瑰也出崑崙明山也

木蜜　字林亡一切香木也其樹形似梔而香拉大伐之五年始用若取其香皆當預斫之久乃香出

鉛錫　說文青金也尚書青州貢鉛是也錫銀鉛之間

作樂　五角切世本云黃帝世伶倫作樂說文音本八音總名樂也禮記比音而說玄曰八音克諧謂之樂樂之干戚羽毛謂之樂

鐃銅　女交切鐃如鈴而大者也廣雅鈴也鈴胡者戈切

歌唄　匿殺切說也婆音蒲賀切案宣驗記云唄言讚歎或言唄

犛牛　亡交切牛也說文西南夷長髦牛也今西出此牛也經文作貓二形今人謂

南無　家所以補敝者是也猶非經義也或言南模或言那模皆以歸禮譯之南者說也正言模或言那模言頌決或言歸決此云禮也或言歸命安命字

不預　古文與同余據切爾雅遠及也左傳云必與焉是之乎

每作　一定解也案每猶數也屢也莫戴切字林莫改切三蒼奏非

等咎　從人各切廣雅咎過也字體

演暢　暢達明也

倫匹　力均切賞非同等比輩倫匹也又倫類也匹配也

深奧　於報切爾雅云西南隅謂之奧郭璞曰室中隱奧之處也釋名云不見戶

明所在秘奧也亦藏也說文奧究也

巨思　廣雅巨思皆字意也為之可

聚落　所聚居也廣雅聚落居也案聚聚也謂人溪書無婚聚落是也

衰邁　莫芥切說文邁遠行也廣雅邁歸往也

僮僕　徒東切下古文僕同說文僕木切說文男有罪為奴曰僮廣雅僮僕役使也今

梁棟　皆作傑附也又傑亦又梁亦通語也棟中也居屋之中也案音亡貢力救切

閑雅案廣雅謂之棟郭璞曰屋大梁也說文棟屋也

欻然　叶勿切蒼頡篇欻忽也

焚燒　古文焚燒二形同扶雲切廣雅焚燒也說文焚燒田也字從火燒林意也

嬉戲　說文作僖虛之切僖樂也蒼頡篇嬉戲笑也字從虛從戈戲音許宜切

切已　廣雅切近也迫也亦割也字從刀七迫切

衣械　說文衣械孤得切

珍玩　古文玩玩好也尚書五吳切字林玩弄也廣雅玩習也說文玩物喪志孔安國曰以人為戲弄則喪其志經文玩習之德以物為戲弄日則喪其志經文玩習之德以物為戲弄

適其　尸亦切三蒼適悅也說文適善也謂事物善好猶人之心也

勇銳　羊銳切廣雅云銳利也說文銳芒也

推排　出唯土回切蒼頡篇推排也前也說文推排也排盜也蒲卯音如勇切也

四衢　巨俱切爾雅路四達謂之衢郭璞曰交道四出者也釋名云道四達曰衢衢

體　尸亦切三蒼體悅也說文體適也廣雅謂事物善好猶人之心也

統縫　諸經有作統嬰二形字林一遠切下相承云生陰也未詳何

魯頌四齒把為擢擢把地則有四廣此道似之回以名為諸蒼頡篇擢把也

丹枕　朱天竺無木枕皆以赤皮疊布為枕貯以光犀綿及毛枕而且倚丹言其赤色也即諸經中朱色枕者同其事也

姝好 古文姝同充朱切字林姝好貌也方言趙魏燕代之間謂好為姝詩云靜女其姝傳曰姝美色也

不匱 今作潰同渠愧切禮記即財不匱鄭玄曰匱之也詩云孝子不匱傳曰匱竭也

保任 擔道切說文保當也任保也言可保信也

頹毀 古文頹墳二形今作隤同徒雷切說文隤壞也字從兌貢聲

圮坼 字林疋美取格切圮毀也爾雅圮毀也廣雅坼分也說文奉直紙勑爾二切廣雅說魁也字從衣虎聲經文或作除墟切

虓落 方言陂壞也說文小崩曰陂亦毀也魁音李虎音斯也

覆苫 字林舒鹽切茅苫也爾雅白蓋謂之以覆屋曰苫也苫李巡曰白蓋編之以覆屋曰苫謂之擔郭璞即屋

椽桷 力語切方言屋稺謂之桷郭璞即屋椽也亦呼為榱亦名桷說文桷榱也榱音衰通語也榱音衰

周障 之尚切說文障隔也通俗文蕃隔曰障也蕃音甫煩切

鴉杲 古文鴉二形今作鴉同充尸切言阿杲耶杲爾雅狂茅鴉舍人曰狂梵

鵰鷲 一鵰名茅鴉喜食鼠大目也郭璞曰鵰也又云任鴉鴉音母項切穆天子傳云爰有白象音鵰執犬羊食豕庶郭璞曰爰今之鵰亦能食麞麂耳鷲音就梵言揭利閣此云鵰鷲崇山海經景山多鷲說文鷲鳥黑色多子師曠云南方有鳥名曰荒鷲黃頭赤目赤食死兔也多此鳥蒼黃目五色皆備是也西域

蚖蛇 按字義古文作螈字林五官切蛇醫也雜豹古今注螈婚一日蛇醫大者長三尺其色玄紺善蹶人一名玄螈漢書玄蛇韋昭曰玄黑蛇蟒也經文中言黑蛇髮此物也而下言裏宮人未拜的是諸經多作虺吁鬼切

蝮蠍 芳大切案爾雅蝮博三寸首大如拳孫炎曰江東以南蝮為蝮有牙最毒一名反鼻虺三蒼蝮蛇色如綬文間蝮大者七八尺蠍音甫麥切

蜈蚣 有足大者音吳公字林蜈蚣赤足者良黃足者不堪用人多長之令赤非真也

蛆蜣 蛆也甚能制蛇大者蜣音即蛆切以蒭切蚣也

守宮 南弋周切大者即蜥蜴是也蜥音錫切此在壁者江南名蜥蜴西以名為壁宮在草者曰蜥蜴

狐狸 東方朔言非守宮即此蜥蜴是也蜥音錫切也

鼯鼠 音烏珍切鼯音珍鼠亦切也

野干 不知亦不痛今郭璞曰狐狸尾長四尺似貍黑色有兩岐大雨即倒懸於樹以尾塞鼻江東養之捕鼠為勝

鼯鼠 胡鳥切說文小鼠也爾雅鼯鼠郭璞曰似鼠而大蒼黑色尾長四尺能飛食人及鳥獸雖壬直而坎

野干 一野於又見也梵言悉伽羅形色青黃如狗群行夜鳴聲如狼案子虛賦云麋遠野干司馬彪郭璞並云射干能緣木射干夜廣志云案於絕巖高木也禪經云見

咀嚼 字林作嚼才與切合味也說文咀才與切嚼也通俗文咀嚼曰爵膏焦也

齮齧 才爵切字林咀齧也經文或作齮齧也仕白切經文齮作齮相承在計切切通俗文齮齧曰齮

搏撮 搏各切下字林七活切手小取也搏擊也撮釋名撮卒也謂擊卒也取也

擅掣 又作擅同五指俱往又取也經文有作擅又也說文擅世切字林掣按也字書掣牽也釋名云掣制也之

嗤笑 五俗仕佳二切說文作譏謂開口見齒也坤蒼犬相吠拒也

嗤吠 名云掣使顛倒也

魑魅 古文窫文作魅同胡高切說文窫也吠犬鳴也

魑魅 說文作魑同物知切下禹古三蒼諸書作魑魅二形今作魑同

魑魅 古蜩文蜩山川蜩之二形同亡彫切物也通俗文木石說文惟莫貌切說文老物精也通俗云山澤惟謂之魑魅正法華作妖魅也

孚乳 魑魅謂之魑魅通俗文卵化曰孚音匹付切字林匹于切廣雅孚生也方言雞伏卵而未孚是也下而注切蒼頡篇孚乳字也謂養子也

蹲踞 字林記恕切謂垂足實坐也蹲猶盛坐也舊經言箕坐也義譯

土埵 字林丁果切梁土也

撲令 苦刺切通俗文爭鬬曰撲撲

闚看 又作窺同丘規切字林小視也方言凡相窺視南楚謂之窺也

爆聲 古文嚗二形同方孝切又普切說文爆灼也謂皮散起也

蓬勃　蕭公切蕭沒切廣雅勃盛也經文作煃俾非其體也

周章　先歸云鞠朝考周章王逸周章周流也朝周注往來

先因　蘇日周章周流也朝周注往來

告喻　說文作諭同揄句切論語君子喻於義孔安國曰喻曉也蒼頡篇喻譬諫也

灾火　籀文作才災同則才切左傳凡人大曰火天火曰災也

蔓莚　西京云其形蔓莚李洪乾音志怨切除戰切廣雅蔓長也莚通也王延壽云忻慨蔓莚謂長不絕也

難處　乃安切充與切詩云莫我皇處傳曰處居也禮記云何以處我鄭玄曰處安也

耽湎　古文媅妣二形同都含切說文耽亦嗜也湎古文酉同古善切必於酒也

繒纊　在陵切下古文光同音光光亡旨切繒也繁也爾雅五色皆曰繒三釵雜帛曰繒是也又云纊繒之細者曰纊也

茵褥　上於真切茵得也釋名曰文茵平中坐也用虎皮為之有文彩因以下十

領瘦　說文口聘切此非正俗文白禿曰頌廣雅領嚣禿也今頭音但鍛借耳

阿鞞跋　與和連著也下而蜀切草蓐又為也頌脂切罪言不退住也孔與聲字音說鞞耳越致同常經有作阿嗔跋致或作阿惟皆荒

梨黮　案方言面色似棗黮也經文有作黮力今切字林黑黃切一音物感切桑葚黑曰黮說文土感切黮黑也通俗文斑黑曰黮之色黑也今用於新切借音耳葚音甚

觸嬈　說文乃了切嬈擾戲也三蒼嬈鄭璞云嬈弄也廣雅嬈誂也嬈也嬈音遼了切徒

惡賤　於路切禮記吾惡用吾情惡猶憎也論語惡紫奪朱詩云惡無禮皆是也

馳駝　又作駝宇書作駝又作橐宇林力各切山海經音託郭璞云日行三百里頭千介知水泉所出性別水脉以民詩地則水泉出也經文作駱馬色也

蟒身　白馬黑鬣曰駱駱非今此義捨音蒲交切也莫寶切爾雅蟒王蛇郭璞曰蛇之最大者故曰王

雙駿　下五駿切蒼頡篇云無知之皃方言駿也

唼食　古文喋又作啑同子盍切通俗入口日啑字林唼血也亦蟲食曰唼也

挫陋　但戈切廣雅挫短也通俗文條僑曰挫經文作痤謂痤瘡也說文小腫也痤

背傴　字林一乂切通俗文曲脊謂之傴傴非此我也

依怙　廣雅賴怙依負恃也胡古切爾雅怙恃也說文怙病工也白之作痲未見所出蒼頡篇所取又誤也

醫道　三命而術杜預曰術恭於傴傴恭於傴傴身逾曲恭益加也經文作腰字林一歐切曲脊也非今所取又又豎同於其切說文治病工也白之性待酒而使故字從酉殹聲古者巫醫殹切作醫殹亦病人聲也酒所以治病者藥非酒不散也殹音於奚切又

瘡瘡　作皆俗用也

強識　一金切乙下切瘡不能言瘡瘡亦瘡也經文作瘡一禁切字林體也嘒音子殺切說文瘡或作瘡

慶幸　胡歌切爾雅云非分而得謂之幸幸遇也亦冀望也皆非宜所當而得之從天也

好樂　呼到切五孝切好樂猶樂也

逃逝　是世切說文逝行也廣雅逝行也亦去也

馳騁　直知切下丑領切廣雅馳奔也騁走也

虎魄　匹白切廣雅虎魄珠名真臣國有虎肥肉序物志云松脂入地千年化為虎魄一名琥珀紅珠寶志云虎魄生地中見上及宮不生草木不充尺大如斛刻去上皮中成虎魄有汁初如泥久堅

商估　商賈作北宇下賈客公戶切說文柯雅切坐賣也周禮司市宰以商賈鄭玄曰通物曰商坐賣曰賈白虎通曰商之言商也言商其遠近通四方之物以聚之也賈者固也言固物以待民來求其利也案賈亦通語也左傳荀躒之在晉也自賈入備中以出史記陽匠肯入往來販賣賈是也

坦然　上他說切又說文坦安也廣雅云坦平者也

傭賃 與蔡切女鳴切祭邕勸學注云傭賃力也莊子傭於人者盂氏曰傭役也謂役力受直曰賃說文賃傭也

灑地 所買切通俗文以水洒塵曰灑也

出內 昌遂切案出亦出也詩云出言有章是也

肆力 相利切又廣雅云肆伸也肆七陳役力之也十二

豪貴 古文勢同胡刀切說文勢健淮南子曰智出百人謂之豪也

愈急 弋朱切又小爾雅云愈強益也又作愈又爾雅云愈急也

蹠地 胖役切蹠倒也或作僻巴亦切非此用之也

醒悟 思挺切字林醒酒除也

燋悴 子遥切字林燋憔悴也廣雅燋憔悴也

塵坌 蒲頓切通俗文埃土曰坌說文坌塵也

汙穢 字林於故切又音紆筆切汙塗也釋名汙洿也如洿泥也

咄男子 丁尤切說文咄切謂也字書咄此也

怪之 古壞切怪異也驚怪也凡奇異非常皆曰怪字從左音口瓦切

自鄙 補美切又廣雅云羞愧鄙恥之也

於某 真有切尚書爾元孫某孔安國曰某名也臣諱君故曰某名也凡不知名皆言某也

伶俜 郎丁切匹丁作三蒼云伶俜猶聯翩也案伶俜亦孤獨貌也經文多作跉跱字林刀生切下補靜切字與迸同跉下正也迸散也二形並非今用也

蠲除 古玄切方言南楚疾愈者謂之蠲除也郭璞云蠲除也

毀呰 古文毀以二形同子爾切說文呰呵也禮云呰者莫不知禮之所生鄭玄曰毀口呰也

夙夜 思六切爾雅夙晨早也

註記 字林註解也通俗文記物曰註今亦作注也

眇目 忙了切說文一目小也釋名云目匡陷急曰眇方言眇小也十三

草庵 一合切廣雅庵舍也小屋之名也經文作菴菴蔭草之名也諸書胡可切何任也今皆作荷也

何負 古文胡說文胡歌切何擔也諸

第三卷

誠如 市盈切說文誠信也賈誼傳盛效

谿谷 苦奚切爾雅水注川曰谿注谿曰谷說文泉之通川曰谷

卉木 許偉切草之總名又方言東越揚州之間名草為卉也

小莖 胡耕切廣雅莖本也謂枝本也

等澍 之爾切上句二切三蒼云時雨也百卉霑合也說文上古時雨所以澍生萬物者也

普洽 又作霑同胡夾切說文洽霑也蒼頡篇洽遍徹也

不務 亡付切說文務趣也廣雅務事也

靉靆 於代切下埤蒼音代廣雅靉靆翳蒼雲興盛貌也通俗文雲覆日為靉靆也

幽邃 古文㝢同私醉切說文邃深遠也

百穀 古木切說文穀續也百穀總名也周易百穀草木麗于地是也

苗稼 說文草生於田者也蒼頡篇禾之未秀者也論語苗而不秀是也稼說文禾之秀實為稼莖節為禾一曰在野曰稼也

甘蔗 之夜切案諸書或作竿蔗諸柘或作甘蔗同一種也

蒲桃 博物志曰張騫使西域還得安石者蒲桃胡桃是也廣雅云蒲陶有自黑黃三種桃萄二形隨作無定體

枯槁 古文碣說文作槀字林苦道切槁木枯也

一渧 案此猶滴字音丁歷切通俗文今滴謂之凝渧音丁計切渧水下也

瓦礫 力的切說文小石也

埠阜 日雕崔三形同都雷切堆高上也阜山厚而大者厚音久爾切阜也

丘坑 古文垒說文土之高也非人所為也一曰四方高中央下亦曰丘也

數知 其數曰數也山綠切計也閱

長表 梵言舍摩奢那此云家也案西域僧徒死者或遺諸禽獸收骨峴之埋於下於上立表累甎石等顏似率覩波但形卑小耳十三

金剎 梵言擊多羅案西域別無幡竿即於塔覆鉢柱頭懸幡今言剎者應訛略也

涕泣 他禮切毛詩云涕泗滂沱傳曰目出液曰涕說文無聲出涕曰泣也

憺怕 字書或作倓同徒濫切說文憺安也謂憺然安樂也憺亦恬靜也經文作倓倓要也倓倓非此義又作怕徒切說文怕安也白切無為也廣雅怕

勉出　古文勤同巨斤切國語云父勉其子弟勉猶勸強也謂勸教之也

釋萌　古文根同李斯切萌芽也廣雅萌始也案萌冥昧微也言衆無知也漢書

諷誦　不風切諷謂詠讀也謂背文也周禮以聲節之與逸諷誦鄭玄曰倍文曰諷曰誦也

億姟　古文該賅二形今作姟字古才切數名也風俗通曰十千曰萬十萬曰億十億曰兆十兆曰經十經曰姟姟猶大數也

營從　古文營同役瓊切又蒼頡篇云衛也未部也

城郭　世本脩作城郭公羊傳曰郭者何恢也郭也經文有從土作郭非也解音古本切

第四卷

溝壑　呼各切說文溝水瀆也廣四尺深四尺爾雅流水深則成壑壑亦溝也古

臺觀　徒來切爾雅高曰臺人云觀謂之闕孫炎曰官門雙觀也釋名觀者於上望也

莎伽　揭多北弋薄切說文作茄先戈切梵言安婆云善來也

唯然　於禮記曰唯者敬之辭也毋恭於禮記曰無諾先生召無諾唯而起也廣雅唯然應也

親友　于久切說文友同志也廣雅友親也禮記僚友稱其悌執友稱其仁鄭玄

第五卷

艱難　觀友同官也說文作難同古闌切說文士難治釋名難根也如物根也難憚也人所忌憚

貿易　莫候切三蒼貿易也交易物為貿也字從貝矛

蹈七　徒到切說文蹈踐也踐履也釋名云蹈道也以足踐之如道也

肴饌　又作餐同仕眷切說文具食也饌飲食也

來室　說文室實也案戶外為堂戶內為室論語云由也升堂未入於室是也

句逗　徒鬬切字書逗留也說文逗止也方言逗住也經有作誼竹候切順言也經非經文有作住又作讀未見所出也

乾燥　先老切釋名燥焦也說文燥乾也

墨礙　本作爵同胡卦切字書鋼礙也說文礙止

見寶　古現切案梵本云達磨舍那此譯云見也

林藪　桑徇切散木為林澤無水曰藪也

各賚　子奚切說文持遺也案賚亦持也字從貝齊聲也

關關　古文論同余酌切說文關關下壯也方言關東謂之鍵關西謂之關經文

無央　於良切梵言阿僧祇此言無央數央盡也經文作鞅於兩切說文頸靷也

所往　羽況切廣雅往至也文有作住非也

箭字林書僮宮也何承天纂文云關西以書篇為籥籥非此義宮赤占切音之列切鞅非此義靷

捐捨　以專切說文捐棄也又爾雅云捨置也郭璞云捨置也

委政　國語案所役非任政賈逵曰政猶職也左傳為政事庸力任預曰在君為政在臣為事論語導之以政孔安國曰政謂法教也

椎鍾　直追切說文椎擊也字從木經文作搥又作槌都迴切搥擣也二形並非字義摘竹華切

仁往　而親切周禮六德一曰仁鄭玄曰安人以及物曰仁上下相親謂之仁仁益法曰貴賢親親曰仁殺身成人曰仁釋名仁者忍也好生惡殺善惡舍忍之

開闡　昌善切廣雅云發開闡開也闡明之也

頗有　備音普我切諸書語辭也本音普多切也

於剎　經有作千剎那頃案梵本無千字俾寫誤也

芥子　加邁切字林辛菜也

宗奉　子形切宗尊也說文奉承也

誹謗　字林方味切誹謗也謗毀也廣雅謗惡也國語左史謗之賈逵曰對人道其惡曰謗也

罵詈　力智切蒼頡篇罵詈也

尼乾　或作尼乾陀庶言泥犍連他澤云不學也

逆路　正言路迎也底迎此云順世本外道縛摩路迎也云順世外道也

相扠　字體作搋扠道字也以拳加人也

旃陀羅　此言訛也正言旃荼羅此譯云嚴城一云生殺人謂屠殺者種頭之

畋獵 總名也其人若行則搖鈴自標或拄彼頭之竹若不然王則與罪也 白虎通曰為田除害故曰畋獵也

漁捕 古文敔或作敔同言居切說文漁捕魚也

屠兒 連胡切說文屠割也宋屠分割牲肉也

魁膾 苦迥切古外切神也首也膾切肉末詩所出也經文有作儈聲類儈合市人也恐非此義也 十七

衒賣 胡絢切說文衒或從作衒行且賣也詩也

屏處 伴領切禮記左右屏而待鄭玄曰屏隱也詩云萬邦之屏屏隱也屏蔽也

入里 周禮五家為隣五隣為里謂二十五家也里居釋名云五隣為里方居一里之中也

澡浴 祖老切說文澡洗手也有作浴新淨正洗身

新淶 經文云淨潔被服也

輕蔑 字體作輕民莫結切說文相輕傷也

討伐 古文討同恥老切漢書音義曰討除也禮記叛者居討鄭玄曰討誅也伐左傳有鍾鼓曰伐白虎通曰伐者何伐敗也微敗去之經文作罰說文罪折伏也罰小者曰罰罰非此義也

巨身 其呂切字林巨大也方言齊宋之間謂大曰巨說文巨大作鉅也

被精 皮寄切被謂被帶也經文作披張之切方言披散也被非此義也

奮迅 方問切雞鬬切廣雅奮振也鳥之奮迅即巳起而身大故字從奄在田上奄音鞞也

第六卷

頭陀 此應訛也正言杜多釋云洗除音大洒也或云紛彈言去其塵穢也舊云斗藪二義也

憤戾 公對切女孝切說文憤亂頃也說集作闖俗丙俱也猥衆也字從市從人經文有字也

釋氏 經中或作姓釋氏案氏姓別也姓者所以繫統百世使不別也靈威而生氏者所以別子孫所出也或因爵故世本云言姓即在上言氏即在下矣

年紀 居里切十二年為紀紀記也

拜跪 字林丘委切跪拜也又音梁委切左傳跪而藏之

擣篩 古文篩二形算頂作篩同所佳切佩二切說文竹器也可以除麤取細也

除愈 古文痛同火乳切方言差愈也說文痛病瘳也

億載 則代切案昇經皇帝乃以數有十等謂億兆京垓秭壤溝澗正載及其用也有三等上中下下數十萬曰億中數百萬曰億上數萬萬曰億 十八

繽紛 匹仁切乎云切廣雅繽紛衆也紛紛亂也謂衆多亂下也字林繽紛盛皃也

塔寺 延言毗詞羅此云遊行處謂僧所遊履處也今以寺代之言寺者說文廷也有法度者廣那寺治也釋名云寺嗣也治事者相嗣續於其中也字體從寸土

僧坊 林坊別屋也 甫亡切字釋也

多羅樹 形如撥拂極高長八十尺花如黃米子大如釘人多食之

瞻蔔 正言瞻淳迦此云黃花樹花小而香西域多有此林也

瘡胗 籀文作疹說文同居忍章忍二切唇瘡也三蒼云胗腫也

喎斜 口蛙切說文口戾也通俗文斜戾曰喎是也字從口丹聲丹音古瓜切

區匯 韻集方珍切他奚切纂文云區匯薄也今俗呼廣薄為區匯閩中呼狸匯 補述切經文作脬腑近字

曲戾 字林力計切戾曲也字從犬從戶

宓曲 字林音隱窪或作家同一瓜廣雅宓下也

第七卷

撰集 二蒼云作慕同勑睿切又廣雅云撰集定也撰亦述也

謦欬 口經作苦口定切樂怨也磬非字體欬苦蠛切說文欬也蒼頡篇謦聲文作咳胡來切欬逆氣也亦瘜也緣昔蘇切奏切

屬累之 欲切下力偽切託也說文屬連也廣雅委託累也謂以事相屬累也左傳相時而動無累後人謂累重也 十九

數迦羅 或云恒迦羅此當十千萬億百恒迦羅名阿婆羅此當十千兆百頻婆羅名頻婆羅門婆此當千兆或名阿

我適 三蒼古文作商同尸亦切爾雅適往也正法華云我往昔供養是也

怨敵（徒的切又廣雅敵匹也怨之匹也）

八百萬（正法華云一千八百萬億梵本十八俱胝案百千億或為一俱胝此數當兆數乃更多今經文有作百八萬億非也）

動搖（說文搖從木爲聲亦音余因切字）

甄叔（譯云赤色寶字林已侵切案西域傳云有堅叔迦樹其花赤色形大如手此寶色似此花因以名焉）

宰官（俎治切脊頰宰治也謂治邑吏也廣雅宰制也謂制事也）

杻（勑久切械也）

第八卷

船舫（甫妄切通俗文連舟曰舫併兩舟也）

漂墮（匹消匹妙二切說文漂猶流也正法華經作流墮是水之流也）

檢繫（居儉切廣雅檢束也檢拘也謂束之也繫名檢繫也增韻閑謂物使不得閑露也字從卜）

唐捐（案唐徒也捐棄也篇云捐棄也）

祝詛（說文作詛之侵切謂詛也今皆作咒下占文在同則陵切釋名云祝屬也以善惡之辭相屬著也詛阻也謂使人行事阻限於言也經文作咀才與今字體也非）

掣電（昌制切陳陽說雜音息念大念切釋名云掣引也電弥也謂乍見即弥滅也）

降雹（雹角切鄭云上禮記云陽為雨陰起脅之數而為雹也）

戒雷（古文作誡同古薩切詩云豈不日誡誡警勑也言戒備也）

慈音（梵言安怛利未那此云慈意經文作音誤）

吉遮（正奢切正言訖栗著此譯云所作也）

伺求（廣雅坪答朔朏同清慈清夷二切伺猶察也字林伺候也廣雅伺視也）

唐三藏法師玄奘譯

南無曷剌怛那怛那邪夜多埵他（二十）

過爾（而制切一）末爾（同上二）末泥（去聲三）末末泥（同上四）

質帝（五靳居切）列履帝（六閃式涂切）謎（莫閑切七）閃弭（密兩切八）多鼻扇（重長帝九）目帝（十）目答謎（十一）三謎（十二）阿毗三謎（十三）磨（短三）三謎（十四）素（清磨三謎（十五）剎重曳（十六）惡剎曳（十七）惡剎犀（奴禮切十八）扇帝（十九）閃謎（二十）駄剎（力割切）尼（二十一）阿路迦婆（去聲婆）波羅弗（補泥切）帝（二十二）鉢剎著（知也切）吠剎摩（十三）涅（奴結切）栗地瑟齡（竹皆切）阿蹋（蒲賦切）怛邏涅栗地瑟齡（二十四）阿蹋怛邏波利耀（卢幸切）第（二十五）猥（烏沒切）矩羅（二十六）沒矩羅（二十七）阿剌齡（二十八）鉢剌齡（二十九）輸（式庾切）迦差（初埋切三十）阿三磨三謎（三十一）勃陀毗盧枳帝（三十二）達磨波利差（三十三）僧伽涅伽（去怛尼三十四）僧伽涅具殺尼（三十五）跋耶（重聲）跋邪（短聲）毗輸達尼（三十六）曼噠（丁結切）喇（三十七）曼多羅剌也（三十八）胡魯低（三十九）摩訶胡魯多憍（與教切）設羅（四十）惡剌曳（四十一）惡剌伐拏多邪（四十二）阿跋羅（四十三）阿末若（兩衣切）那多邪（四十四）蘇波訶

第二多埵他十伐剌摩訶十伐剌鄔計目計阿齡（去聲）阿吒（重）伐底（長）涅（同上）栗齡涅栗吒伐底（同上）

第三伊緻抳（女几切）毗緻抳旨緻抳涅栗緻抳涅栗著（雅邪切）伐底（短聲）

第四遏嫫（除皆切）捺嫫努捺嫫阿捺厨（雅俱切清聲）捺遲俱捺遲（聲）

第五阿揭摩揭摩具剌健馱（長）剌旃荼剌摩隆抵十（重）羯西僧鉅羅常窶履勃盧薩抳阿揭悉底

第六伊底謎伊底謎（五遍）你謎你謎（五遍）胡魯醯（去聲五遍）薩（蘇旦切）頞（都可切）醯（五遍）墜油（墜說文於甲切墜壞也俱也同成難字作帝帝拶也經文作柳古文匝字說文柳檻也說文出於柳兄也字從木又作柳音甲雨雅柳輔也亦柳束也字從手二形並非經長拶音子曷切也）紺青（古暗切說文帛染青而揚赤色也釋名云紺含也青為全含赤色也）珂貝（苦何切螺屬出海中深曰珂雪者也經文作軻口佐切說文接軸也亦埳）

恒桎他過彈去聲嫉徒皆切彈荼重長鉢底丁履切
伐帝二彈荼伐栗帝三彈荼伐栗恒尼彈荼
狗舍鍊四彈荼蘇達唎五蘇馱長唎六蘇馱
羅鉢底丁履切七勃陀重鉢設帝八蘇嚩馱剌尼
阿伐栗恒泥去聲九薩嚩婆去聲莎所也切代栗恒
泥十蘇阿伐栗恒尼一輕十僧伽波唎剌尼依
二十僧伽涅恒尼三十薩達摩蘇波唎差初履帝十四
阿僧祇巨奚切十五僧伽波揭低十六恒唎阿持縛
僧伽咄略上齊鉢羅弗補汲切帝十七薩縛僧伽三
末底羯爛清長帝十八薩縛達摩薩蘇鉢理差初履切
帝十九薩縛薩埵胡魯多憍重設略方迦切奴
揭帝二十僧所繒切訶毗重訖唎雉帝二十蘇波
訶阿惰徒卧切案梵本云恒利此云三阿持縛二十二僧伽衆
咄略同一種廿二經文從有作隋相承於六反檢無
此字疑傳寫誤

繚戾力鳥切說文繚繞也緷相纏繞也
角脣力代切說文目眥也蒼頡篇內視曰脣也

一切經音義卷第七

一切經音義卷第八

唐大慈恩寺翻經沙門玄應撰　郡八

正法華經　悲華經
大悲分陀利經
大方等大集菩薩念佛三昧經　卅八
念佛三昧經　楞伽阿跋多羅寶經
入楞伽經　大薩遮尼乾子經
菩薩行方便境界神通變化經
大般泥洹經　大哀經
虛空藏經　阿差末經
無盡意經　寶女經
菩薩淨行經　無言童子經
他真陀羅所問經
持世經　弘道廣顯三昧經
阿耨達龍王經　普超三昧經
阿闍世王經　等集衆德三昧經
集一切福德經　廣博嚴淨不退轉經
佛說阿惟越致遮經
勝思惟梵天所問經
思益梵天所問經　持心梵天所問經
度世經　漸備經
十住經　如來興顯經
羅摩伽經　菩薩本業經
諸菩薩求佛本業經
道神足無極變化經
寶如來三昧經　四童子經
方等般泥洹經　哀泣經
慧上菩薩問大善權經
文殊師利現寶藏經
正法華經

第一卷

盧楴徒帝勅細二切或作薩似盧楴人名也此譯云貴姓也
焰明字詁古文鈹今作焰三蒼作焰同餘聘切說文火行微皙然也經文作焰焰許凡切埤蒼焰火光也字苑焰焰蒼也焰非此義蒼音力劍切也
蒼民之丹切爾雅蒼蒼民是也
怯闊怯又作㤼同苦迴切字林大也闊遠也
暨今齊類云古文作泉同其諮切字林暨及也
霍然呼郭切案霍然疾急也疾也字林霍然疾急也
篆脩篆子卯切說文作篆脩篆脩篆脩篆也
煜爚又作焯同餘灼切光明盛也經文作旦爍非體也

嫣爛　又作森玢二形同補間切下又作敎同力同切通俗文大章謂之編爛經
文作斑非體也閑

溥演　匹古切此古文音字傳日溥大也亦偏也詩

較略　古文雅同古學切較組畧也廣雅較明也

明詰　又作括同知列切爾雅括智也宋衛間語也

若繕　事戰切說文繕補也又三看云繕治也繕之言善也

謿話　竹交切下又作譮譫二形同胡快切蒼頡云調言也

堊飾　烏各切爾雅牆謂之堊郭璞云白土飾牆也

鐃鈸　奴交切步末切

拊抃　麩主切拊拍也下又作拚同皮變切說文拍手曰抃

第二卷

怐惕　之若切下他狄切惕者謂愛懼也亦痛也

未聆　力丁切蒼頡篇聆聽也耳所聽曰聆

軒窻　虛言切楚辭注云軒檻上板障風日者

鑠如　書斫切閃爍也書忽花戈明也

乎出　又作迋同芳務切手疾也廣雅趁行也

慍恨　於問切慍怨也說文慍怒也亦恚也

帑藏　湯朗切同成難字音蕩說文帑金帑所藏之府也

榱棟　所追切下都弄切爾雅桷謂之榱卬栐也棟屋極也山東呼榱為摋齊於　蚚切

軒闥　他曷切廣雅闥門也謂側門也

虺蛇　古文虫虺二形今作虺同呼鬼切蟲也韓非子曰蟲有虺者一身兩口　也争戴食音和訛訛尚遂也相

蝮螫　[illegible]

蔽寘　[illegible]

嗚呼　[illegible]

啾唧　[illegible]

圂廁　[illegible]

窠窟　又作[illegible]

搓掣　又作[illegible]

齲齒　[illegible]

羯羠　[illegible]

豕狼　[illegible]

鳩垣　[illegible]

跛尾　[illegible]

鐵喙　又作[illegible]

尸骸　[illegible]

熇燒　又作[illegible]

恇孃　[illegible]

切懽此也難也

烏殟　烏沒切說文殟暴無知也營聲烏殟欲死也

灰燼　又作贐同似進切燒木餘曰燼經文作盡草之盡非燼也

炙燎　又作燎同力照切今江北謂手足爲炙燎經文作燎非也

噉食　又作啖啗二形同達敢切噉食也

奔鶩　亡付切廣雅鶩馳也

蚣蝑　[illegible]

蚔蛆　[illegible]

盲瞶　牛快切[illegible]

燒焫　又作爇同而悅切

免淦　又作濟同子弟切

勦勵　古文[illegible]

擾馴　如小切[illegible]

槷紲　又作[illegible]

謗訕　所奸切[illegible]

蠱狐 聲類弋都切富中多作野狐此古字通用也

騎黠 主鳥嵐下他嵐切跷路不明也經大作跳丁嵐丁蒼二切珈踊也跳非今

用

疰爍 又作疼疼二形同從冬切聲頻作藏說大疰動痛也下蘇側切燥乾也經文作瘢癈非也

瘍瘡 又作瘍同方帶切字林瘍疾也

憂瘵 於務切廣雅瘵病也瘵傷也經文作瘢非也

喚噺 修跪切楚絆嘲哨鳥鳴也案字義宜作咲烏交切江南以多聲高吠咋咋

音仕白切

黛黕 力莫切下勒感切通俗文黛黑謂之黛黕也

第三卷

好忤 又作迕牾逆三形同吾故切韻忤也聲類迕迕不遇也

靖聽 又作竫淨靜併四形同自井切謂安定經聲也

葢蓋 扶文切丁圻又切盇盍青氣亦蜜猿也經文作盇盇非也

㳅宕 達浪切說文宕過也通俗文廻通曰宕是也

寱傳 青寱切字林寱寄也經文作儔高也才也傳非工體也

致印 於振切卯可也說文王信也叢頓仰臨也仰

嬉遊 又作僖同虛之切說文嬉樂也戲笑也經文作嬉非也

祚徇 在故切下奐振切祚禄位也亂顯洞也怨大作祚非也

飢餒 奴罪切三倉文餒餓也經文作餉未見所出

訾計 又作訾同子移切說文訾量也惡也經文作貲貲之貲非字意也

宜用 揄共切岩頻萬云用以也經大作角此非

卬卬 又作昂昂同五剛切卬卬恭敬之歟也

睹乘 又作猪同陟瞎切下陰例切方言閱之東西謂睹爲乘也

雉鶩 音木爾雅野曰鳧家曰鶩鶩即鴨也經文作雅非也

出內 奴對切字書內入也經文從人作納非也

煩寃 古文寃怨二形今作寃同於元切說文寃屈也廣雅寃枉也經文作婉

非字體也

啇口 又作啇同使力切未熟也四夫謂之啇人未穗也

務身 又作瞀同力皆切三蒼云務對也經文作贅身非字體也

林麓 古文麓同力穀切謂林屬於山曰麓詩云瞻彼旱麓傳曰山足也

樛木 居虬切詩云南有樛木注云謂木枝下垂曲者也

稠稠 又作樑同居竭切詩傳云稠稠長也說文禾舉出苗也

豐羨 餘箭切周禮注云羨饒也亦餘也經文作羨非

㕮咀 方父切又音撫下側呂切謂以物拍碎之也

胚胎 普才切說文婦孕一月爲胚二月爲胎胎始也養也

探本 他含切說文遠取也探撰也

宣叶 又作協同胡牒叶合也同也和也

斐粲 敷尾切詩傳曰斐文章貌也粲明也鮮盛貌也

第四卷

豔眄 又作艷同餘贍切下莫見切艷美色也眄邪視也經文作鹽眄一形誤也

奕奭 余石切奭奭光明之德也又廣雅云奭奭盛也字從大也

嗟嘆 子邪切下他旦切嗟嘆謂太息也經文作嗟歎

開闓 又作闓同于徒切字林闓闡也開也經文作闇誤也

羸憊 又作羸憊二形同蒲戒切通俗文疲極曰憊憊疲劣也

諄諄 之閏之純二切說文告曉之熟也諄諄誠懇之貌也

綺繢 紐旦切說文白好也擊頻繢綷也通俗大脈綷鮮盛明之繢績與文作綷

非也

解懌 以石切爾雅怡懌悅也字林懌怡也

第五卷

不嫪 力報切通俗文恡吝曰嫪說文嫪婟也翫戀不能去之也

裨體 說文作坪或作辭同逝修切坪堉也孚也助也

淳化 時均切言專一不雜也三苻淳淳也淳文作享染也

求眺 他弔切說文眺視也亦望也眡也

崖底 丁禮切底納丁也經文作㟴音負㟴切山石也又作岳子岦切說文阺島

西高山之節也

洮汰 徒刀切下音太通俗文淅米謂之洮汰廣雅汰洗也淅音思歷切

第六卷

墟隳 丘魚切墟居也氏之所居曰墟下古文[illegible]二形今作聚同才句切蒼雅聚居也謂人所聚居之也

淥流　在公切詩云鳧鷖在淥傳曰水會處也說文小水入大水也

調馴　紆坊切善也亦從也經文作馴俗非也

敬遠　久作遠同胥兔切妙法華中大愛道是也

第七卷

音韶　古文磬同視招切舜樂名也韶之言紹也

雉射　今作弋同餘力切弋繳射也繳也繳弁之若切

綢繆　直周切下莫尤切綢繆猶纏綿也詩傳

調譺　吾戒切通俗文大調曰譺譺歌也

蹉踏　千何切下子亦切蹉踏也踏字應誤作錯千各切蹉不正也錯誤失也

勞廢　府火切廢退也罷止也經文作廢非也

窺闚　丘規切下七睞切說文窺闚小視也

稽顙　古文稽同苦禮切下桑朗切稽至也顙額也稽顙至地也

詢法　又作諄同思遵切左傳諮犯為詢詢問親戚之義也

貧窶　瞿無禮切詩傳曰窶貧也

元元　言元元者非一民也古者謂民巨善人因善為元故曰黎元經文作抗五奚切抗貧也抗非今義

悶愊　愊倍善力蒲力二切愊猶盈滿也

薨殪　呼弘切廣雅薨亡也諸侯死曰薨下於計切謂一發而死曰殪亦死也

第八卷

鮆鮰　徒奚切下戶孤切通俗文鮆鮰經文作薄非也

鼻齆　一弄切塞鼻病也經文作齆非也

棠鴉　音交借以鬼而脚高毛寃人家養之以麻火熨也

鵝鶻　人作鵝吳二形同

嚯呼　火虎切喚叫也

享飫　盧宰切下盧氣切享獻也儀禮以牲八作饗非字從也

第九卷

號咷　徒刀切流光大泣也經文作哮陟角切哮非字義也

厭鬼　於廉切蒼頡篇云伏合人心曰厭亦眠內不祥也

雜糅　古文糅二形同女救切今以異色物相糅口持也

寶瑛　於京切廣雅水精謂之石瑛瑛有工光也

饕餮　古文飻切二形同他劣切下人作饕同他結切貪財口饕食口餮

第十卷

謝讌　倡亦魚世切此應作讌五戒切大酒也

生皰　又作泡同蒲孝切說文皰面生瘡也經文作皰皮二形非也

悲華經第一卷

郅禰　之一切下但文從口禮切

羅陀　作他非也

頞緹　烏割切下他禮切下奴加鄭禮切

底拏　切經文作犯非也

阿俾　植爾切

離絁　式移

韓陀　於宜切

喀哆　勿賀切

大悲分陀利經　多八

第一卷

波又　或言毘留博又訛也具言鼻溢波阿又書譯云雜語一異也正言毘眼西方天王名也

提挾　徒甘切

蜿叹　植奚切

由禘　徒計切

羅鷗　丘禹切

多芰　渠義切

阿梯　他第切

九

邏愛　市悅切

薩傅　下昆與切一音便

酣伽　下甘切

呵惱　盧六切

牧僮　蕭戒切

阿昵　女乙切

第四卷

多眯　莫禮切

師薛　蒲計切

嗽哗　所角切下胡閣切

桔畧　音點

鈗婆　文心切童子名也依字書顏籀云鈗弔屬也

第五卷

嗒然　土合切請靈失其所也莊子嗒然似喪其偶是也

齎賈　又作債債責三形同徐六切周禮言物有定價則買者來也

跨馬　苦胯切字林跨羅也亦稱也

大方等大集菩薩念佛三昧經

第一卷

楣根 摩飢切下宅庚切所雅楣謂之梁謂門上橫梁也根謂之根注云門限也木也

樞闔 昌喻切下胡頰切爾雅戶樞也說文闔門也

魁偉 苦回切下于鬼切魁大也偉奇也應劭曰魁丘墟壯大之意也

第二卷

亭傳 徒丁切下陟戀切漢家田條十里一亭亭留也傳驛也

燈燼 子康切下似進切燈吳楚之間謂大滅為燈燼火餘也經文作燼

第四卷

無謇 居展切方言謇蹇也楚語也言不通利謂之謇蹇也

第五卷

蹷破 又作蹶同先衮切斫頻蹷斫敗也

第六卷

門闌 又作朵同魚列切又爾雅云限謂之閾即門限也十八

廝役 新移切廝下之也字十言廝役也謂賤役也

第八卷

法靴 又作靴二形同徒刀切靴如履而小持其柄插之也

鏝陀 莫般切池名也梁字說鏝也

第九卷

炫熱 口戒切廣雅炫燿也今人言炫燿亦非諦音鄭浪切

第十卷

黏汚 又作粘同女霑切明白曰黏若曰粘也

倉廩 又作庖同力甚切藏穀曰倉藏米曰廩也

印璽 思紫切天子之工印也璽信也亦神器也

念佛三昧經

第一卷

剌本 盧易切下陟家切開弟子名也

曾孫 治又切下翼刃切曾後也孫繼也子孫相承繼也應劭曰曾猪也孫也字從入入引長之也又象也孫相重之也

第二卷

氤氳 一隣切下紆文切元氣也謂天地未分之始氣也

渟流 狄經切又坪蒼云水止曰渟也

派別 普懈切說文水之邪流別也又廣雅云水自汾山名派也

第三卷

分衞 此云食此云食園謂行乞食也正言賓茶夜十一

京畿 或作圻同渠衣切周禮云方千里曰畿畿限也

慴伏 昌頰切爾雅云慴懼也懼曰即怒懾也懾音之涉切又鄭

楞伽阿跋多羅寶經

第一卷

楞伽 山名也正言楞迦跋音力鄭切阿跋多羅寶此云入謂入此山中而住說也此經

海濵 必人切字林濵水涯也

錯繢 胡對切論語繪事後素也鄭玄曰繪畫也五彩也

瞪矚 直耕切通俗文直視曰瞪

第四卷

譚奚 徒南切今借為徒餘切謂西國食狗肉人也

入楞伽經

第三卷

榼檻 又作賴檻二形同力木力胡二切即今用之汲水者也

因緣 又作椳同先信切工南言椳子林切樑通語也

第四卷

打掴 苦或作蹴同古麥切此亦假借耳

第八卷

韮韮 又作韮同乎戒切韮文葉也葉似韭也

㝵吾 古文屋屋二形同子邪切爾雅兔吾謂之㝵注云㝵遮屋兔也吾音古胡也

機發 說文射發也機主發之機也經文作熾火熾具也

屍陀林 正言尸多婆那北名寒林其林幽邃而寒冥以名也在王舍城側死人多送其中令鳥獸食屍之處名屍陀林者取彼名之也

第九卷

閻蕩　力益切下徒盎切埤蒼棄草也經文作蕩非體也

珂乳　枯何切螺屬潔白如雪紋文作𧊒軻二形非也

大薩遮尼乾子經

第三卷

蟲螟　莫瓶切爾雅食苗心曰螟食葉曰賊言蟲噉禾苗在之名也玄言徒得切

第四卷

銛利　息廉切廣雅銛利也刀劍爲銛也

纖長　思廉切方言纖小也細謂之纖經文作𢿱非也

窪曲　烏華切廣雅窪下也說文窪小水也

菩薩行方便境界神通變化經中卷

焨燿　七入餘入二切下條約餘曜二切燿明也字林焨光盛也焨照也

茲基　苦中作茲似箭切此草如細荻北方多饒此草

大般泥洹經

第一卷

哀慟　徒貢切論語顏回死子哭之慟馬融曰慟哀過之也

澡漱　所寡切說文漱盪口也經文作潄誤也

察孔　力形切又苦頓篇云察小空也經文作遼遠之遼非體也

毫芒　古文作和同無方切謂其纖利如禾芒也經文作鋩非也

第二卷

羅寇　口侯切尚書寇賊姦宄范甯集解曰寇謂奪行攻劫者也說文寇暴也廣雅寇鈔也劫苦芳妙切

祖送　宗古切爾雅祖始也詩云仲山甫出祖者將行祀軷之祭也軷音蒲走切

長訣　古穴切訣咽也通俗文云與死者絕曰訣訣亦別也十三

第三卷

枕鼠　余錦切似鼠猴而大蒼黑色能捕鼠爲物捷健

塕濁　切錦切通俗文砂土入食中曰塕

第四卷

瞿師　案中本起經云瞿師羅者此譯云美音

第五卷

攘臂　而羊切攘除也謂除不祥也臂音頒世切

宴默　石經馬古文作宴宴謂安思默也經文作燕燕非也

第六卷

猛烈　力折切說文烈火猛也廣雅烈銳也猛烈也

第二卷

光來　又作眶兕二形同音以人徐姊切爾雅兕似牛一角青色重千斤

哩者　烏美切

炮者　白茍切

第三卷

芮藥　無佳切正言莽草有毒出幽州人或採和食置水中魚皆死浮出取食之無妨也

大哀經

第一卷

開闔　字書今作闢同于侯切廣雅闢開也三蒼闔小開門也

典他　他典切字林典他猶也

第二卷

憺怕　徒濫切下普白切憺安也怕靜也經文作惔他旦切惔憺怒也又作倓徒南切深也二形並非字義也

第四卷

坼際　渠綺切說文地坼等也經文從水作沂魚衣切

麤澁　且臥切下古文澁今作澁同所及切澁者不滑也

第五卷

皓昊　胡老切廣雅皓皓明也爾雅皓光也下胡老切天氣廣大也

蟲蟻　又作蟻同魚綺切蟻一名蚍蜉經文作蟻非也蟻音其蟻切十四

第六卷

汎流　又作泛二形同孚劍切說文泛泛也謂著博也

吹笙　所京切世本隋作笙說文笙也物貫也而生也經文作竽非也

揾取　烏悶切說文揾沒也亦入也謂以物入中曰揾也

膚堂　之盈切北香樹出廣州煎葉作之似土人和水俗名赤塔和香

第七卷

攄其 勑於切掏舒也又廣雅云攄張之也

虛空藏經

第四卷

咼面 口甘切通俗文邪戾曰咼經文從口傷作喎非字體也

櫨樽 力胡切下前多等各二切說文櫨柱上斗也廣雅亭謂之柎柱上方木也一名枝亭名策音子結切亦名拄亦名桃廣雅名也拄音皮彼切慧音雅

第五卷

輨轄 古頑切下又作牽結二形同胡瞎切方言輨亦轄也輨謂軸頭鐵也經文作

第八卷

旒幢 作旒字體也字書作旒同呂周切旌旗之垂者也經文作旒非也

曬婆 力計切

叶婆 胡頻切經文從田作叶誤

多咩 亡坪切經文作嘽非也

阿差末經

第一卷

浩晧 字林工皁切漰也亦水大也下胡老切日出光也

第四卷

十五

麼麼 莫可切三蒼云麼微也亦紅小也謂微細也經文有作采采非也

凶豎 稚文作豎豎同殖庾切小兒也謂凶悖小人也

侏倀 宜作誅張加也謂拘欺惑也經文作侏音朱侏儒也下倀勑良切張在也並非字體

第五卷

坦然 他袒切說文坦安也廣雅云坦平也經文作憺非也

眷戀 居阮切眷顧視也經文作睠非也

芬葩 音花切說文芬芳也葩華也聲類云取其威貌也

大猷 餘周切方言東齊謂猷曰道又亦圖也若也願也

第七卷

誘誅 餘酋切下和律切誘誅教也引之相

村落 又作落同力各切廣雅落居也人所聚居也

無盡意經

第二卷

顆面 善米切說文顆頭也經文作伊非體也

第四卷

勸督 又作督同都木切爾雅督正也謂御正之也方言督理也察也

寶女經

上卷

餱糧 胡講切字林餱乾糗也經文從米作糇非體也

下卷

鞠閔 居六切鞠養也愛也告也閔音眉項切閔傷痛也

侁侁 所隣切說文侁侁往來行貌也亦行聲也

澜睒 胡閒切說文澜雅也謂淹靜也今並為閑字

菩薩淨行經上卷

恂恂 私遵切恂恂溫恭貌也廣雅恂恂戰慄也

巇嶮 又作巇巇二形同許奇切案巇嶮危也經文作嶮非也

無言童子經

上卷

亹亹 亡匪切亹亹猶微微也亦進貌也

下卷

荏若 又作集同而甚切柔木也廣雅荏若也亦溫柔也下字宜作弱

佛眞陀羅所問經

佛眞 徒損切字又作也徒門切此譯云神人也名如意生王也

虞樂 今作娛同遇臣切娛亦樂廣雅安也白虎通曰虞樂言天下之民皆有樂也

無請 且領切廣雅請求問也經文作倩非體也

四賓 徒閑切水道也賓決也空也經文作濱也

僊僊 聲類俗仙字同私延切詩云屢舞僊僊左傳曰僊僊醉舞貌經文作鈴非也

衣裓孤得切即衣襟也經文作裓非也

郝其此字習誤已久宜作分布二字

自呼大胡切謂以黃金分布間錯其間也經文作唬非字體也

般遮旬或言五旬般遮此云五即五種通也

唵鉀烏答切下普迦切鉀入

和鞮都奚切

波賀古何切

蚊多巨儀切十七

印駐治具徵具二切謂授記也蒼頡篇印信也駐止也說文駐馬立大

姐眵子也切下充支切

持世經第三卷

骨幹字體作榦同古岸切廣雅榦謂之胁謂脅骨也榦體也亦骸骨也

弘道廣顯三昧經

第二卷

蔚有於謂切文章也廣雅蔚敷也炱彩鮮敷也

景風居影切八風中南方曰景風風動萬生也

第四卷

力贔古文奚惠奚三形今作勩同皮冀切說文贔壯大也謂作力起也詩云不醉而起曰贔

輕驫蒙文音徒答切又音風曲切廣雅驫驫走也

阿耨達龍王經

質疑之遥切廣雅質問也經文從言作讀非也

橈滅大高切說文橈授也謂橈體也經文作蕘非也

邵德時曜切說文邵高也

日昳徒結切日反也

靡然於筆切謂無聲也

普超三昧經

上卷

無圻魚斤巨機二切菩薩名也經文從水作沂音魚衣切

歆慕許今切詩云無然歆羨侍曰歆謙貪羨也國語民飲而得之貪遷曰歆貪也

喟而又作歔同口怪口愧二切說文喟大息也咳聲也

鏗然又作摪鞈二形同口耕切廣雅云鞈鞈堅正也

大魁蒲末切

儵忽又作倏儵二形同書育切急疾之貌也

怵惕勑律切下又作惕同他狄切怵惕怵懼也

不歆許今切字林神食氣也祭祀尾神也

皆享虛掌切享受也亦當也十八

震慴聲頰作讋同止業切廣雅云慴懼也

茫滅莫荒切茫茫走狀也經文有作曠吁晃切

精覈又作霰今作核同胡革切說文考實事也亦審覈也

三篋苦緣切謂聲聞緣覺菩薩為三也

末孚芳于切字林孚信也亦生也

堂堂漢書項籍曰堂堂高大貌也

無棼扶雲切龍王名也依字棼屋棟也

下卷

四植直吏切柱也三蒼云戶旁柱曰植植亦懸薄柱也

阿闍世王經

上卷

阿俞異珠切

鳩遨蘇敖切皆此丘名也

唵嗒烏感切下他答切

仳低匹俾切三昧名也依字仳別也仳俾醜面也

下卷

之垛徒果切謂土揣也篆文云吳人以積土為垛也

犇走古文騲今作奔同權門切疾走也釋名奔奮也有急變奔赴也

金鈚又作銲鏃二形同普帝切閔又名也十九

等集衆德三昧經

上卷

懍慨正作忱慨二形同苦弃切下苦代切大息也一云壯士不得志也

那羅延晉言鉤鎖力士也

噎移都計切言雜摩羅移晉言雜猶大力士名也

觀銓 又作硷同七泉切銓謂銓量也稱之銓也

車釭 又作軠同古紅切說文釭謂車穀口鐵也

殞悖 又作山同許恭切下古文誖悖二形同衛汲冢瑣語二切悖亂也亦逆也

功績 令作勣同子歷切功也

及遞 又作遞二形同徒懼切謂更易次迭也

典誥 古到切爾雅云誥告也亦謹也所以明謹戒衆也

勞來 說文作勑同力代切漢書勞來不怠也亦勑勑也經文作賜賚之賚非字體也或

邀迭 又作徼二形同古堯切又於遥切迭更也代也

中卷

播殖 又作蹯散同二形經文同諸佐切播種種也經文作番非也

集一切福德經中卷

蠆蟹 他邁切下勑逮切廣雅蠆蟹蚣蝑也經文作蛆蝑非字體也蚣音且介切

廣博嚴淨不退轉經第二卷

顛蹶 又作顛蹷二形同丁賢切下居月切蹶蹶猶頃仆也仆音蒲北切

佛說阿惟越致遮經

上卷

蘖蹠 力公切廣雅房聚合也說文房室曰蘖蹠亦窟

中卷

吶其 又作訥同奴骨切訥遲鈍也說文訥切難也

戰頊 字體作顓又作頵同之見切下又作疢同尤教切說文頊項謂拜動不定也經文作瘖音千軌切瘖也病非今用也

下卷

煽羹 古文僊人燧二形又作熢同扶逼切方言熢火乾也說文以大軒內曰僊經文作熢逼古切大行也熢熢比義二十

勝思惟梵天所問經第六卷

多軼 後結切

摩齮 竹皆切

摩衡 求俱切

樗離 勑於切

亞婆 於仁切

婆系 胡結切

消婆 所卦切

思益梵天所問經第四卷

麁綵 音逢

梯綵 他計切

緹綵 他禮切

遲婆 於仁切

麴蠃 徒結切

提諦 勑嫁切

持心梵天所問經

第一卷

誌黨 楠單切字林云誌部也謂誌類也又作緻假借也

第三卷

桴筏 又作桴同扶流切謂編木也小桴曰桴大者曰筏也

第四卷

徯徑 又作蹊同胡雞切通俗文邪道曰徯徑也又有作谿徑

末跋 直知切

呼拔 許伊切

楴綵 勑詣切

鞞拔 普迷切

揭提 渠謁切

睡偈 女乙切

度世經

第三卷

攫摵 子公切下音城捉頭曰攫除數曰摵經文作蹙非也

嗜濈 又作潰濈二形同子旦切說文水行濈濈也

第四卷

驂駕 倉參切說文駕曰馬也參馬曰驂居右為驂乘者佐車也經文作參非體也

鵰鶚 柔濱言食貨志此亦翔字音如羊切鷙而不動曰鵰鶚鷙也彷徨也經文從羊作鶚非也

第五卷

剛靳 古郢切下居近切剛堅靳柔韌也音丑

募索 謨故反句二切說文廣求為募

句誅 力水切

第六卷

騙象 匹面切字書云羅上馬著也又經文作騙此誤也

都較 古文推同古學切組系也又廣雅云較明也亦比校也

羈絆 又作羈同居倚切黃絡馬頭曰羈羈絡也下音半馬絆也

漸備經

第一卷

悽悽 力俱切字書悽悽雖欲之貌也

屋宇 古文窩籀文作屋同同甫切說文屋遮蔽也釋名宇羽也如鳥羽翼自覆蔽也左傳矢其宇注於圍則四垂為宇宇亦屋檐溜居也

眇眇 亡結切眇眇遠也亦亦大也經文作妙非體

篋逕 又息切說文逕而率尊曰篋字從厶音私算摩算桑管切切頌篇自營為厶私君之法理無外摩故字從人也

第四卷

惶怯 又作㤼同莫葛切怯遠也㤼人者夜從明戒曰㤼人思天曉故字從明也

婉孌 力絹切詩傳曰婉孌美好貌也又亦少貌也 廿二

第五卷

勤懿 乙利切善也大也

十住經第一卷

櫳檻 力東切下胡黯切廣雅云櫳牢也檻圈也圈音渠遠切

如來興顯經

第二卷

丘垤 徒結切方言楚鄭以南蟻土謂之垤耶以井切又詩云吻吻鹿鳴是也又吻文作寃非也

鳴吻 於刑切又詩云吻吻鹿鳴文云水廣大謂之㴱流也

第三卷

㴱流 蒲朗切下胡朗切又通俗

賄賂 力故切賂遺也謂以物相贈賜也

寒翕 起皮切丁之庶切說文寒翕氣寒也

掏出 從勞切又通俗文云指出曰掏指音烏結切

羅摩伽經上卷

波毓 由拘切經文多作育字或言勃貝高昌名號也

西阿 於何切又詩傳曰西陵曰阿阿謂山曲限處

菩薩本業經

不僑 奇驕切經中多作不驕舉天之

見邸 丁禮切說文屬國舍也蒼頡篇云邸舍也亦通語也

諸菩薩求佛本業經 第八 廿三

盡傷 又作斯同斯貢切方言經傷古也物空盡也

饋遺 古文餽同其位切說文饋也進與也

因坻 直氏切中阿合也說言因緣譬同一義也見言經重耳

道神足無極變化經第四卷

族嶽 仕角切下苦角切

實如來三昧經

上卷

銚鑛 以招切宜作㷭煌胡本切下胡光切方言㷭㷭也蒼頡篇煌光也言煒㷭作㷭㷭也煌光明也經文鑛非此長

下卷

枝掖 以石切言相似也經文從玉作玟玫非也

四童子經上卷

惋嘆 烏矣切字書云惋嘆驚異也

嗅咿 於六切下於倚切人埤蒼云嗅咿嗅咿內慈也亦痛合之聲也

垂頸 丁可切又廣雅云頸醜貌也經文從毛作髵翻貫切髵剛也髵非此用

蚍蜉 音蚍浮爾雅蚍蜉大者螘螘有赤蟻飛蟻

方等般泥洹經

上卷

拍膊 又作髆同甫忍切說文云膀骨曰髆三蒼云膀蓋也

面皺 側救切謂不揉皺也經文作皺借字也

量跡 又作蹟逮二形同子亦切足跡也經文作跡非

潺橫 仕山仕環二切水流貌也字書潺湲流貌也

輔弼 扶禹切輔助也下入作弼弼三形同皮筆切弼正也

下卷

卑祓 宜作廢步移切字書廢役也謂賤役者也祓除也下也經文作祓古斯誦

嵩獲 思陸切下又作獲 國名也經文也佛非此義

阿揷 又甲切佛名也經文 從朱作揷恐誤也

鶪鴨 桑諸經皆作鶪鴨胡割切下又作鴨 同於甲切鶪以雅而大青色有毛角者門兄乃止也故或人戴鶪冠以之也經文作鶪音居鴨切羊也此意也誤

哀泣經上卷

器械 拉戒切漢書刺器械之品應劭曰內戒曰器器外戒曰械一曰有盛曰械亦曰器也

如踞 居御切踞蹲也又箕踞也經文作踞非體也

勤仂 六翼切字書仂勤也今皆為力字

慧上菩薩問大善權經

上卷

振于 古文雁拒二形同諸欲切小爾雅振數也亂文振琴也亦發也

贍及 聲類或作贍同時占切贍助也字書贍是也謂周足也

過關 三皆古文作關同苦宏切說文關關亦止息也沐也

雨霽 子雞切通俗文雨止曰霽今南陽人呼雨止為霽

殫盡 多安切尚書乃殫文祖注云殫盡也

縲紲 力追切下息列切縲紲索也所以拘罪人也

蔭庇 又作廕同於禁切下必利切蔭草覆也庇自蔽也

摧拉 戒作摧同力皆切又廣雅云摧折也說文拉敗也

堪偕 古歡切詩云與子偕老偕俱也堪偕亦強壯之貌曰

迄今 虛乞切又爾雅云迄至也

四錠 音定又音殿聲類云有足曰錠無足曰鐙

下卷

半粒 音立通俗文穀曰粒豆曰粒玉篇八音完完音桓經文作麋非也

文殊師利現寶藏經

上卷

騏驥 渠基切下又作騏同居致切說文馬有青驥文似綦也驥千里馬也蒼陽所相者也

曲枝 音移切樹枝柯也經文作枝誤也

中卷

蠹蟲 丁固切字林中蟲食人器物者也宋又作蠹蟲經作蟯同奴了切蠕蠕也摩登伽經作蟯蟲謂蚊也經中有作蟯非體也

蠱惑 又作蠱蠱惑也摩登伽經作蠱蟲謂蚊也蠱音古字林音故也

一切經音義卷第八

一切經音義卷第九 大乘重譯大乘律 郡

唐大慈恩寺翻經沙門玄應撰

維摩詰所說經 維摩詰經

奮迅王菩薩所問經

大莊嚴法門經 順權方便經

樂瓔珞莊嚴方便經

大雲輪請雨經 大雲請雨經

大方等大雲請雨經

申日經 德護長者經

月光童子經 善思童子經

大方等頂王經 法鏡經

郁伽長者所問經

郁伽羅越問菩薩行經

無量清淨平等覺經 無量壽經

阿彌陀經 虛空藏菩薩經

虛空孕經

虛空藏菩薩神呪經

彌勒成佛經 彌勒來時經

無量壽佛經 藥師太願經

正恭敬經 離垢施女經

無垢施菩薩分別應辯經
無畏德女經
阿闍世王女阿術達菩薩經
尊勝菩薩陀羅尼經
第一義法勝經　大威燈光仙人問經
龍施菩薩本起經　菩薩聚子經
了本生死經　稻稈經
無所希望經　象腋經
一切法高王經　佛遺日摩尼寶經
胎藏經　無垢賢女經
無量門微密持經　阿難目佉陀羅尼經
無量門破魔陀羅尼經
舍利弗陀羅尼經　一向出生菩薩經
前世三轉經　太子刷護經
善法方便陀羅尼經
金剛祕密善門陀羅尼經　華聚陀羅尼經
華積陀羅尼經　放鉢經
解節經　孔雀王呪經
拔陂經　優婆塞戒經
兜沙經（此譯云行業經）

佛藏經　大方廣三戒經
寶梁經　梵網經
菩薩藏經　法律三昧經
菩薩內戒經　淨業障經
文殊淨律經
維摩詰所說經
上卷
維摩詰（或言毗摩羅詰亦言鼻摩羅離利帝此譯云無垢稱稱者名稱也或為淨名其義一也）
毗耶離（或作毗舍離或言毗耶離亦云毗舍離夜皆梵言訛轉也正言吠舍釐）

菴羅（或言菴婆羅果名也菴此果花多而結子甚少其葉似柳而長一尺餘廣三指許果形似梨而赤鈞曲彼國名為王財絹在王城傍之西絹中生熟雖知者即比也舊譯云菴摩羅也正言菴波羅北菴波羅女持園施佛因以名焉昔稱猴為佛穿池鹿女見千子處皆在園側也）
爲護（于偉于為二切爾雅為作爲助也）
友而（于久切廣雅友親也說文友同志也禮記際友爾其澤狀友稱其仁鄭玄注云際友同官友同志也）
紹隆（紹市遙切爾雅紹繼也說文紹繼也隆盛也多也）
魔怨（梵言魔羅此云殺者是其位處第六天主也論中釋魔惱命故名為魔又）

常行放逸而自寧身故名為言波旬波旬夜叉惡者常有惡心成就惡法故名波旬經中作魔波旬者惡者故也）
踰於（又作逾同度俱切踰越也廣雅云踰度也）
等觀（古恒切說文觀諦視也通用舊維摩經作正觀又齊古觀菩薩謂是也）
山相（先羊切說文此二邊曰相舊經云石摩王菩薩經中作山相持菩薩其義一也）
長者（陰柔天三界中俗名以酒貿為業遊方最貴無上高貴無比長者乃入已用盈一億德行高又敬法高尚為一德也）

稱無（尚說切名稱也所謂無上尚云物稱人意天名好也）
稽首（古禮同音禮切音頂首也周禮大祝辨九拜一曰稽首稽音頂首也頂首至地也首）
不識（居衣切廣雅云識判也說文云識非也）
仁者（而親切周禮云六德一曰仁鄭玄曰愛人及物曰仁上下相親曰仁釋名仁者忍也好生惡殺者忍也）
深殖（時力切爾雅云殖植也時黃偉云殖植也立也）
純淑（時乃切純說文純一也爾雅純云大也淑方宮切純好也淑善也時六切淑）

愽弈 占文愽同補各切世本云烏曹作愽說文愽局戲也六著十二棊也說文

諧偶 方言自關而東齊魯之間皆謂圍棊為弈也上胡皆切下吳口切爾雅云諧協和也偶合也

酒肆 相利切肆陳也列也謂陳列酒器於市居也周禮司市掌以陳肆禁物鄭玄曰肆謂陳物處也物物異肆也

化政 之盛切禮記孔子曰政者正也謂宣教子養方姓也論語導之以政是也

不怙 胡古切爾雅云怙恃也無母何恃詩云無父何怙

撮摩 擇字林七活切廣雅云撮持也名撮卒也謂暫卒取之也

宴坐 石經為古文燕字同一見切廣雅宴安也謂寂然安息貌也

里巷 周禮五家為鄰五鄰為里謂二十五家也詩云無踰我墻里居也律名五部為里方居里之中也

珊闍 安切子名也經文作刪所好切

胝子 尸又切母名也同竹

苦然 不莫胡切苦然冥昧明也舊經作惆然

豁然 古文蕨賊二形同呼活切廣雅豁空也

阿摩勒果 正言菴摩羅果其葉似小棗只如胡桃味酸而且澁可入藥分也

勿擾 如紹切說文擾煩也廣雅云擾亂也爾雅從垂自龍切相隨從也郭璞曰隨從所以為重疊

掃灑 所買切俗文以水掃塵曰灑謂以水灑散之也

燒固 乃丁切字林燒煑也燒煑也文珠傳曰明寶藏經等作彩固盍之字或作鞜音同燒固堅也今宜作彩固盍之字林音故又音古麻音於非切謂伏合人心也爾雅蟲蟲言此麗作蟲蟲在皿中為蟲字意也諸經有作蟲蟲非體也

倪仰 音直中切無辯切謂自彈為之也說文倪此俗頑字謂低頭也仰謂舉首也

冥者 莫庭莫定二切冥夜也幽闇也冥窈也

中卷

酬對 古文酬三蒼作詶同時周切爾雅酬報也

聖旨 字體作指意也廣雅指志也諧親切說文

致問 徵吏切三蒼解詁云致至也到也

病愈 古文愈同史孔切方言雍問愈也說文愈同史孔切方言雍病瘳也

包容 補交切容受也廣雅包容也

龜鼉 魚袁切三蒼似鼈而大也下徒多切三蒼似蛟而大山海經江水足鼉郭璞曰似蜥蜴大者長一丈有鱗彩可以為鼓詩云鼉鼓韡韡是也字體從黽從單省聲

吸著 古文歆翕及切廣雅吸歆也

蹴蹋 十六切下徒盍切蹋蹈也足逆蹋之曰蹴蹋蹈也

福祐 古文佑閭二形同胡牧切佑助也

贍蔔 蒲北切正言瞻博迦大論云此言黃花其樹高大花氣遠聞按西國多有此林故以喻也

周窮 周古文賙同之由切詩曰廩人不賙救也以將物與人曰賙字林賙也

訥鈍 又作吶同奴骨切訥遲鈍也說文訥難也

糞壤 如掌切無垢曰壤壤亦土也變言之以糞為壤壤和所耕為樹藝為則言壤壤和也

之疇 直流切倚類也等也王逸注楚辭云二人為疇四人為倚倚偕伴侶也

飢饉 古文飢又作饑同凡池切爾雅穀不熟為饉凡草菜可食者蔬通名也

憤亂 公對切說文憤亂也闇也

邑中 周禮四井為邑十邑為鄰左傳凡邑有宗廟先君之主曰都無曰邑

以祐 胡古切祐福也爾雅祐厚也

不肖 先妙切廣雅肖似類也說文骨肉相似曰肖字從肉小聲今言不肖者不似其先故曰不肖禮記謂骨肉不似其先故曰不肖子不肖是也謂停惡之類也

下卷

懨戾 諸經有作籠同力計切很戾也謂很戾剛強也作俠同祿公切下三蒼作俠似狸切論語未見能見其過而自訟者包咸曰訟猶責也

不訟 按說定古文官書圖畫二形同達胡切廣雅圖度也議也圖亦計也

所圖

貳吒　知至切經中或作阿伽尼吒或言阿伽尼吒皆梵音經重也正言何迦尼吒

維摩詰經　法門名佛法番入勒嫁切梵女凡切摭勒住切

上卷

柰氏　新維摩經云菴羅樹果似梨也

仇怨　渠牛切三蒼云怨報也廣雅云仇惡也

編髮　三蒼云編古文辮字同蒲典切蒼頡篇云編髮者亦是也

妓行　渠支切又音奇嶋息是也周書皮行嶋孟行貌

悅惚　虛佳切謂虛妄見也亦無形不堅之辭也說文恍狂貌也字又作愰呼光切漢書音義曰愰惚眼亂也

勖勉　呼欲切下又作勸同鹿斯切謂戶勸也方言齊魯謂勉為勖莊子云勉強也

適莫　都秋切下誤各莫故二切謂無人無相也安適也亦敵也言敵匹也言莫猶慕也慕欲也

罔然　無往切謂不稱適也罔罔然無知意也亦惶遽之貌也經文從心作惘近也字

阿夷恬　徒兼切梵言也此譯云新學亦言新發意也

榮冀　為明切榮納光華也亦光寵也冀卞也

牛潼　竹用切柳弄二切通俗文云乳汁曰潼今江南亦呼乳為潼也

淳淑　視倫切謂專一不雜也下時六切許云淑女傳曰淑美也亦善也

妖蠱　於驕切下古頂切者切周易作蠱蠱容誅經劉瘴曰妖治也謂怠慢之貌也

露枰　皮平切枰榻也廣雅云枰榻也

辱來　取又作取同而屬切辱取也取猥來相問也

果窟　仕交切謂住止處所也通俗文鳥居曰巢獸穴曰窟也

蹶取　居月切埤蒼以為蹶起也禮記子夏蹶然而起也謂急疾之貌也

捉拙　蒲畢切方言拙推也南楚凡相推搏曰拙廣雅拙擊也

下卷

眞人　此即阿羅漢也或言阿羅訶經中或言應眞或作應僊亦云無著果皆是也

溝港　古項切字略云水分流也謂須陀洹此言入流或言至流亦言分布果今言溝港者取其義也

沮教　才與切三蒼沮漸也敗也詩云何曰斯沮傳曰沮壞也

奚得　胡啼切蒼頡奚何也

悅懌　餘石切爾雅懌樂也謂意解之樂也

貧窶　窶矩切三蒼無財備禮曰窶詩曰終且貧傳曰窶者無禮也字書窶空也

芙蓉　又作扶同附俱切說文扶渠花未發為菡萏花已發者為芙蓉

莖華　禹耕切字林枝生也亦小枝也諸經皆作芙蓉莖華今經文作蘅胡軟切香草也爾雅云林蘅如蘄蕪馬食之蘅非今用也

埤濕　俾支切助也字宜作卑蒼頡篇云卑下也

洿田　一胡切大曰洪小曰洿說文洿濁水也三蒼云洿水曰洿

夜光　王寶搜神記隋侯行見大蛇傷而救治之蛇後銜珠以報徑寸白而夜燭光可以治之

徒隸　達朝切謂附衛禮記八曰徒隸也賤也僕也下力計切說文駕三馬也三蒼馬曰駕及駕乘者備文駕非常也

驂駕　右忽合切馬驂仰九切

壽張　又作訓壽倚三形同竹尤切詐也謂相欺惑者也

未孚　郭又作逗同芳務切禮云無越逗行也

棚閣　棚蒲萌切通俗文連閣曰棚亦閣也重屋複道閣也

荒見　呼黃切忽慌妄見荒忽也亦遠亂也謂荒

以仍　里翼切字書仍勤也今皆為力者也

惶荒　胡光切下光讚經作慌呼光切謂虛妄見也惶恐怪也慌惚忽也今經作荒荒荒忽遠亂也其義是同讚書云忽荒宜荒無形也

非模　莫奴切亦摹字也規模也謂捲取象也模法也

恒戢　側立切說文戢藏也亦斂也亦聚也

奮迅王菩薩所問經上卷

怖嚇　呼駕切及吊來嚇箋云距人謂之嚇方言作恐嚇音呼駕切

聾瘖　於假切瘖亦瘖也經文作病烏歌切病也病非字體

大莊嚴法門經

上卷

晡沙　布胡切經中或作逋沙又作補沙亦布晡也王言箭晡水比云

剛橛 渠月切爾雅云橛謂之株株橛也歲音徒得切 士夫亦言丈夫

鶴鶴 又作鶴同鸛唐切爾雅云鶴鸛郭璞曰即鶴也胡沃切

喉嗉 又作嗌同所甲切埤蒼及聲類云皆作嗌鴨食也雜云鳧鴈皆嗌粱藻今上林賦云嗌喉胥藻皆是也字書亦作歃所洽切謂以口徹嗌之也亦 歃血也

下卷

胆蟲 字林千餘切通俗文腹中蟲謂之胆經文從蟲作蛆子餘切蛆蛆吳公也

不鑒 字書作鑑同古陷切廣雅鑒燔也鑑謂之鏡所以察形也 又作鑑同除中切爾雅有足謂之鑑

順權方便經上卷

麁蟲 莫可切通俗文細小曰麁三蒼云麁微也經文作麤近字也

樂瓔珞莊嚴方便經

十佉 去伽切按十佉盧為一佉利又經文作鞞非也

大雲輪請雨經

姞寐 渠乙切

浮患 芳俘切

忡忡 勅中切

大雲請雨經

底利 補麻切

碓薛 豬金切蕭計切

糅波 女牧切

篋笥 苦俠切下胥吏切盛衣器也

黠咥 烏奚切香利切

歆彌 去宜切

唵婆 切盛

伽甥 女庶切

薩鬢 之忍切

剛珠 所姦切

呼利 香伊切

苦浮 徒來切

泥娜 乃可切

大方等大雲請雨經

擗 毗亦切

梯淡 他今切

紗俱 所加切

拙鴦 餘世切而注切

羅韶 市饒切

自冗 而勇切

柢抵 丁禮切

琛琛 恥林切

礙聲 又作輒礙二形同於近切通俗文雷聲曰礙迫於強敵大聲也

滋味 古文羽指二形同子夷切爾雅云滋益也經文從口作嗞嗞也又作孳以用思子思二切說文孳孳汲也或作政方言東齊之間雙生謂之孳孳

師鄰 勅雅切

翳咥 丑乙切

賊滌 其綿切寒戟柱也經文作滌非字體也

膊鞞 徒底切

羅薛 蒲閒切

枳利 居旨切

嘻梨 虛基切經文作嘻非也

盧筵 所倚切

鞮歌 都奚切

德護長者經

上卷

漏泄 思列切廣雅泄漏也泄漏也亦發也

下卷

門閫 又作捆同苦本切三蒼閫門限也

廡廊 籀文作廡同亡禹切說文堂下周屋也廊亦屋也

紇多 胡沒切神名

毗桎 知栗切皆神名

脂那 國名也或言震旦或云真丹神州之總名也

月光童子經

已索 所格切蒼頡篇云鮮詁云索盡也又亦傷也

翳日 於計切廣雅云翳蔽也

滔天 土高切尚書浩浩滔天孔安國曰滔漫也言水盛大若漫天也

鷙鳥 脂利切猛鳥也廣雅鷙挑也謂能挑服衆鳥也鳥之勇銳者曰鷙鶚之類也經文從虫作蟄除立切虫驚蟄也非此用也

慴竄 上徒頓切爾雅云慴懼也郭璞曰即恐懼者也

逋藏 又作逋逃二形同徒頓切又廣雅云逋避去也亦隱者也

蠅蟻 亡結切小蟲也似蝸風春雨碎者也 又爾雅云蟻蝝郭璞十一

俾倪 或作睥睨即九同普米切下五禮切俾倪傾側不正也 睨二形字故

砸碫 普我切謂捉動不安也經文從尸作咂碫或從山作咂碫並非也

相敖 古文敲敖樗三形同丈衡切謂敖爾也今作

緹幔 他禮切說文云帛赤黃色也赤緹綠色也晦奇詮也

赤棠　今作味同子累切廣雅云棠口也字書棠鳥咮也

霍然　吟郭切雅謂急疾之貌也經文作雚讙也

探道　他含切爾雅云探取也說文遠取曰探也又音他閤切探試也

申日經　申日此云首宿

無垠　又作浪同五巾切垠等也說文云地垠岸也

拘耆　或言居耆鳥此云好聲鳥經文作老鶴也

鵝鴨　胡葛切下又作鴨同於甲切鵝似鴨而大青色有毛角鬬死乃止

洪矣　皓音以皓切正字作皓光皓也

亘然　歌鄉切亘絙恒然也亘者亦亘徧也

善思童子經上卷

搦拳　又作敷同女卓女革二切猶捉也說文謂拔也

大方等頂王經

屈奇　刪物切異也經文從玉作玭琦二形此非也

法鏡經

上卷

聞物國　謂舍衛國十二遊經文云無物不有國也

勝氏樹　謂祇陀林或云祇洹亞訛也止言逝多揭羅國波斯匿王之子也

除饉　除鎮切傳經中或言除士除女亦言除上東女今言比丘比丘尼也拔陀言比丘此言乞士即與除餘義同除六情飢餓貧餓也以善法熏修即言熏士熏女也

多惡　於各切過惡也所為不善也經文從人作偤或從草作慈並非也

除剔　又作剗同他歷切今俗音他計切

汝迺　奴改切爾雅云亦乃也說文乃注也羣類迺至也亦乃字

樂法　五孝切愛欲曰樂經文云樂人作樂此非也

昆弟　又作第同孫璀切說文周人謂兄為昆爾雅兄昆也

磋切　麤何切本作瑳論語骨曰切象曰瑳以成器譬人學問以成德也

下卷

蟆子　音莫奴類而小廬山南多饒此物

肥腴　庾俱切說文腴腹下肥也腴亦腹也

猴獼　古避切下居時切說文大母猴也經文作猕猴非體也

肱贅　籀文作䐃今亦作疣同有流切下之尚切小曰疣大曰贅經文作肱腫二形非也

玷缺　丁革切玷亦缺也經文作缺音苦穴切玷非此義

墮久　直頓切墮墮也作倕久非也

庶得　尸預切庶儘冀也冀望得也經文從言作諒之若切非此用

郁伽長者所問經

郁伽　此譯云瓶德

謝譁　今作嘲同竹包切調也譁宜作詰胡快切

牽枻　苦田切說文牽引也下又作曳同餘世切枻引也

財賄　古文賄同呼罪切財貨也周禮賄鄭玄曰金玉曰貨布帛曰賄

躑躅　又作蹢同丈赤切下又作躅同丈足切字林駐足不進也廣雅躑躅跳也

郁伽羅越問菩薩行經

強項　胡講切謂戾人項強難迴也無量清淨覺云強項惡戾人是也大品經作增上慢人其義一也

麈鹿　之乳切似鹿而大尾可以為拂也山海經云荊山多麈是也

無量清淨平等覺經

上卷

寶珥　如志切蒼頡篇珠在耳璫垂珠者曰珥也

焜煌　胡本切下胡光切方言煌煌盛貌也煌亦明也

征伦　之盈切下之容切方言征伦惶遽也

項很　又作很同胡銀切項很也很強項難迴也下文作蒙茸惡戾

眚瘦　又作眚瘦同所景切眚瘦也病也說文作眚瘦也經文作眚非也

麋盡　亡皮切桧麋散也亦碎也

瘟樓　烏合切菩薩名也依字病短氣曰瘟也

雷霆　逵項逵丁二切蒼頡篇霹靂也爾雅疾雷曰霆霆注云雷之急激者也

下卷

有鉉　胡犬切鉉亦繫也

事譊　女交切譊譊謹呼也說文譊譊志訟聲也

屏營 早營切謂惶遽也 廣雅屏營怔忪也

穡氣 字書作嗇同勑六切穡謂積也愛也 經文從心作悚許六切惜起也惜悲意也

各勤 莫芥切埤蒼云勤強也 勉也勤也經文或作勵

尪狂 通俗文云短小皇切尪羸弱也 今作尤同烏小皇切尪羸也

盼親 普班切下力再切說文盼目白黑分也親內視也經文作眄亡見切邪視也下作眯力代切瞳子不正也眯非此用

亨較 古胡切下又作權同音角亨固也較利也 專也專略其利也言官家大固取酒

喫酒 口逮切謂突嗽也 經文作啄非體也

魯扈 胡古切謂自大也亦縱橫行也自縱恣也

睽吁 許俟切說文仰日出也脅頻目吁呼也 瞪瞢大視也

蹠須 莫堂切下胡勃切無知也通俗文泥塗謂之洗須經文作蒙宰非體也

瀹洒 林子田切下蘇禮切洗也瀹洒謂洗也

雍和 又作邕同於恭切又爾雅邕邕優優和也

躄蹇 必赤切下居免切躄不能行也蹇跛也

阿彌陀經 上卷

阿彌陀 此言量壽無量

羅倪 五計切

須楓 音風

輟陀 蕭達切

扈斯 胡古切

賓傾 胡謙切

滑跂 居毀切

陀遫 蘇木切

篩邪 所飢切

雄傑 奇哲切詩傳曰傑特立也亦才能也智出千人曰傑傑謂英傑也

穿拄 恥孟切今謂邪拄曰穿也

苦苕 徒彫切苕苕尊貌也亦遠也苕遥也

下卷

祝祝 之育切祝祝陷亨專也

諷詞 羅痛切下徒痛切通俗文言過謂之諷詞篆文云諷詞急也

蔡蹤 桑末切

無量壽經上卷

微瀾 洛安切爾雅大波為瀾小波為瀾

享茲 虛掌切享當也亦受也經文作嘗非體也

煜爚 山勒切下戈約切說文煜乾也火光也經文作煜爚非字體

該羅 上古來切該備也方言該成也 下九

吞噬 上痕切又音天尒咽也下時制切噬齧也亦食也 下五

酡酒 又作姐妬切說文姐樂也亦嗜也 酡三形同都含切

糾舉 居黝切糾正也糾察與說也亦攝也糾也

潢瀁 胡廣切下以掌切是辭猶浩蕩也經文作㴱

虛空孕經

上卷

空孕 古文媵同翼證切依字合實曰孕妊子也

礓石 居良切形如蓋也通俗文云地多小石謂之礓礫也

寶線 古文綫同私戀切謂縫衣綫也

爲總 白又律繐繐二形同思晝切說文蜀細布也凡布細而疏者謂之總

犀牛 先奚切爾雅犀似豕三角好食棘

城隍 胡光切三蒼云城下坑無水曰隍也

下卷

背大 又作偝同蒲味切相違背也謂棄捨相違也廣雅云背北也後也

虛空藏菩薩經

澄霽 徒計切說文止曰霽霽晴也

耽帶 知志切通俗文毛飾曰耽如刀鞘帶也

踣鈴 蒲北切下其廉切

諾踦 居綺切

毆漏 於厚切

頞隸 都我切

虛空藏菩薩神呪經

薩皤 蒲何切補何二字書白也

嚕牟 力求切又力救切

彌勒成佛經

泯然 彌忍切字林泯然盡也廣雅泯滅也

狼峁山 梵語本言屈吒樁陀山此云鷄足山又云尊足山今迦葉居中者在菩提樹東也

鷹鷂 胡骨切 鷹類也 亦

彌勒來時經

倪槃鏟 魚律切中力底切 鏟巨俱切 龍名也

氾羅 敕仙切 城名也

無量壽佛經 卅九

阿閦鞞 又六切 亦云阿閦 十六 婆此譯云不動

藥師本願經

紕繆 疋眇切下亡幼切 復記一物紕繆注云紕猶繆也謬猶錯也誤也經文從糸作繆借字也

方懲 直陵切 詩傳曰懲止也又華也按改華前失曰懲也

正恭敬經

蹀足 徒篋切 聲類云蹀躞也廣雅云蹀躞蹈也

踔足 丑悅丑卓二切 踔行脚長貌也

離垢施女經

邠耨文陀弗 邠音悲巾切 此譯云滿藏 師女子

筩竽 或作筱同古聊切 謂卷葉吹之者也因以名焉下禹俱切 古史考曰女媧作簧其後隋作竽三十六管

無垢施菩薩分別應辯經

佛星 或云佛星或作孛星或言弗沙星皆音字訛也正音富沙依諸經云弗來 或通出家皆用二月八日鬼宿合時依日歲分經一月九日宿度分為九

無畏德女經 日故

蔵麻 又作苎同布連切 三蒼蔵草也其生似樹也

阿闍世王女阿術達菩薩經

五旬 或言般遮旬般遮此譯云五即五神通也

因提 都犂切 菩薩名也 卅九 十七

蚤越 力西切 經中或言蚤越同一義也

干蔗 經文又作竿柘同諸夜切 通俗文荊州竿蔗或言甘柘一物也

蠱狐 戶吾切 說文狐妖獸鬼所乘有三德其色中和小前大後死必首丘

尊勝菩薩陀羅尼經

泥曇 之氏切

伽淳 臾定切

阿嗟 都內切

吟欣 烏禮切

阿蹬 又作可同他珍切

目跢 丘豉切

阿檐 盧盛切

殊喕 乃結切

娑櫳 力斯切

第一義法勝經

成擔 都濫切 言蓮鼠可擔揭也

富特伽邪 或名富伽羅或言福伽羅皆訛也正言補特伽羅此言數取趣

大威燈光仙人問經

瓶鐘 又作灌概二形同古鼠切 汲器

葦町 徒頂切 頂町也蒼篇町田區也

宇愜 苦頰切 愜宇貫切 愜快也

龍施菩薩本起經

嚶嚶 烏耕切 謂兩鳥鳴也爾雅丁丁嚶嚶相切直也

悢悢 力尚切 廣雅云悢悲也謂悢悢然甚悲也

縷陳 力主切 言數如絲縷多難陳也經文作屢非體也

菩薩睒子經

麋鹿 亡悲切 蒼頡篇云以冬至解角者也說文鹿屬也

徬徨 蒲光切下胡光切 徬徨徘徊也

磔磔 五合五閑二切 埤蒼磔磔高皃也磔音才合切 經文作儼儼非也

了本生死經

苦懣 古文慈同莫本切 說文懣煩也蒼頡篇懣悶也亦憋也

嘗唊 又作歌同徒敢切 唊失二切 唊失

箭笴 側格切

稻稈經

生穗 又作采同醉醉切 說文未成秀人所收者也 卅九 十八

無所希望經

嘸如 又作儳呼晃切 漢書音義儳忽冥冥無形也不可測量之意也

象腋經

薝伽 莫崩切 經文作暋非也

摩仇（渠牛切經文從口作吼非也）

一切法高王經

强伽（舊名恒河是也亦名殑伽從阿將大水兩流也）

坻彌（鄰奚切謂大身魚也經文從魚作鯛非也）

佛遺日摩尼寶經

傲冀（又作傲說文從心作傲同古堯切又傲希冀也過也冀幸也）

天晴（又作晴晴二形同慈盈切雨止也經文作霆非體也）

蠹蟲（丁故切說文木中蟲也如白魚等食人物穿壞者也）

譁名（呼瓜切譁譁也讙音喧譁言語譊譊也女交切）

諛詭（以珠切不擇是非謂之諛下太可切說文云兖州人以相欺爲詭人音沒和切詭避也）

僻易（丈尺切僻避也亦邪僻也）

胎藏經

輟草（陟劣切輟止也爾雅云輟已也）

蚯蚓（音丘引即曲蟺也亦名蟺亦名寒蚓蟺音善）

無垢賢女經

椑樓（碎彌切長者婦名也胎藏經作捍樓疑字誤）

無量門微密持經

放泆（餘質切說文水所蕩泆也經文多作逸）

饒裕（古文裒同揄句切神名也）

阿難目佉陀羅尼經

阿敦（居毀切）

嗜羅（香基切）

羅桿（音漏）

揭棧（仕簡切）

痺彌（鄰鉞切）

無量門破魔陀羅尼經

薪靳（所宜切）

頞栉（勃乙切）

昵闍（女乙切）

那眵（齒移切）

劬柢（鄰計切經文作牡非也）

舍利弗陀羅尼經

麁（居雅切）

舸（古我切）

陀弭（迷婢切）

一向出生菩薩經

阿膻（又作但同徒亶切）

栅子（又白切）

啅帝（丑角切）

前世三轉經

無瘢（薄寒切蒼頡篇云瘢痕也經文作槃非字體也）

妊娠（書陣之忍切詩傳曰娠動也謂懷胎孕名也）

身餒（奴罪切又音於偽切餒餓也）

餬口（又作餬同戶姑切言寄食也江淮之間謂寄食爲餬爾雅云餬饘也注云即糜也）

太子刷護經

螺飛（又作翹同呼泉切飛貌也）

縈駝（又作駞同他各切又音託知水泉所出）

善法方便陀羅尼經

薩誃（直移切）

摩糸（胡計切）

金剛秘密善門陀羅尼經

波泒（直飢切）

桎致（之逸切）

華積陀羅尼經

侔尼（莫侯切）

悉褫（勑紙切）

姬訶（於訐切）

胵底（上充尸切）

沙拏（女居切）

訶邏（力爾切經文作邏非也）

奢彌（竹加切下奴禮切）

華聚陀羅尼經

羅和（胡戈切經文作和非也）

啼帝（虛尼切）

咥拏（勑一切）

解節經

傷佉（經中或作壞佉又作傷佉正言勝佉此譯云具力達切通俗文辛甚曰辛辣經文作剌非體也）

放鉢經

惜頭（又作慈同而者而所二切佛刹名也）

拔陂經

拔陂（蒲達切下彼皮切）

拘遲（似廉切因名也依字遲遲取也）

迦葉（力主切皆菩薩名也）

謾論（麻凍切下力均菩薩名也）

如猛（又作猛二形同謂悲切生郭璞注爾雅猛猛也）

如景（居影切光景也凡陰景者因光而生故即謂為景葛洪作字苑加彡作影）

常擊（若閑切爾雅云擊固也擊也）

不跌（徒結切通俗文云失蹶曰跌廣雅云跌差也）

不宥（于救切宥寬也周禮三宥一宥不識二宥過失三宥遺忘）

相蹴（又作蹴同七宇切三蒼云蹴敬也容止見也蹴動之也）

孔雀王呪經

掘土（渠勿切說文掘屈也廣雅掘穿也經文作掘誤也）

陀沙經（此經云蕉行葉經）

儹提捨洹那（儹音贊上方佛刹名也）

俱譚滑提（俱南切諸佛名經文作瞿）

盈天（烏合切此言有光壽天是第二禪中初天也）

須齊（音奇帝經中或作須賚音同帝入徒計切）

較陀（蒲過切此云賢或云善是王舍城在家菩薩也）

大乘律（單本）

優婆塞戒經

大方廣三戒經

梵網經

法律三昧經

淨業障經

佛藏經

寶梁經

菩薩藏經

文殊淨律經

優婆塞戒經

第四卷

犂耨（說文又作耨同乃候切除田器也耨音大高切名耨以鋤耨得本也耨音大高切）

顊面（音來切說文頰頃也蒼頡篇不正也廣雅顊邪也淮南子云左顊右倪是也）

自鍾（正容切鑄文鍾聚也）

耳鮑（書無此字宜作梏抱浮三形同蒲交切今言指刮也手指江南音平清切）

共鵬（又作晓同紀虞切賁雅鵬賭也）

第六卷

長攤（又作攤施二形同力支切通俗文紫垣曰攤）

鞭撻（此綽切以竿杖罪人者也下又作遝同他達切又撻答也以荊撫之經文十二）

押領（又作節同音甲拔案也字從手）

抵慵（莫爾切說文忌憎光也）

佛藏經第一卷

糟粕（糟文作醩同子勞切不沛酒也下普各切酒滓也）

大方廣三戒經

上卷

羳羝（廣志作羝同語圉五桓二切字林羊也其角堪為冠月小檻也出西方）

拘枳（枳紙切戈名內刺此或作羈翅羅譯云鵝鳥也）

烏雉（古文鵠同直筱切經文作鳩除結徒結二切爾雅云雉鵠或也）

下卷

蝗蟲（胡光胡孟二切小曰蝗大曰蝗）

漆桼（又作盤古文作槃隸文同直案切因器也）

鼓橐（又作韜橐二形同通藏切胡鼓家用以火者也）

寶梁經

上卷

逋生（逋胡切宜作蹠力果切蹠田下不種自生禾豆）

釘磔（竹格切魚文磔張也開也經文作祏俗字）

下卷

綻壞（又作袒二形同徒苑切說文綻補綻也）

梵網經下卷

荅葱（古頂切爾雅荅小葱注云荅一名山葱并用以儿多饒荅葱也經文作菜非體也）

犹貍（古文雉字林徐鍇切江東名也又音徐李切建平名也似貓狸而大黑色）

江東養之捕鼠為物健捷

鐃刺 仕形切謂針刺也說文鐃鈕也經文作劍斷也

菩薩藏經

十坩 口甘切坩器也可以盛貯者也

法律三昧經

迂遠 南俱一禹二切迂遠也亦遠也大也

評訛 正爾切下賞爾切通俗文難可謂之評訛經文作呼吡

聚蹙 子六切蹙迫促也廣雅蹙急也經文作蹴非體也

菩薩內戒經

和闍 或言和尚皆訛也或言鄔波第耶亦言鄔波柁耶此譯云近誦亦言親教師也

阿祇利 或言阿闍黎皆訛也正言阿闍利耶或作夜此譯云正行或言師師也

著蔯 又作菅同古顏切說文蔯香草也蔯蘭也

迦庇 必利切謂如來名號功德也

馭法 又作御同魚據切言馭者謂指授使馬也

淨業障經

殞命 又作隕同為愍切殞類殞沒也亦墜落

鼻糅 古文粗胆二形同女救切菩薩名也

大乘律 重譯

又殊淨律經

燔燎 又作燔司扶袁切加火曰燔燎亦虔也下力吊切說文放火也又火田為燎廣雅燎乾也

怯懦 又作㑊同祕下切多畏劣也下奴課切三蒼懦弱也

犇走 古文奔今作奔同補門切奔走也

廿四

一切經音義卷第九

一切經音義卷第十

唐大慈恩寺翻經沙門玄應撰

大智度論 第一卷

踰城 踰越俱切廣雅踰越跨度也

貿麤 莫候切三蒼貿換也謂交易物為貿也

幻術 侯辦切說文幻相詐惑也按幻術法也

唐勞 古文竭喝二形同徒當切按唐猶徒也徒空也爾雅勞勤也舍人曰勞力極也

嬰咳 於盈切嬰猶嬰媿也蒼頡篇女曰嬰男曰兒釋名云胷前曰嬰抱之嬰前以乳養之故曰嬰兒咳古文孩同胡來切說文咳小兒笑也咳雅小也禮記世子生三月父執子之手咳而名之是也論文有從女作嬰字林古才切嬰音烏桑切於五奚切嬰非出用也

乳哺 蕭路切哺舍食也淮南子云金哺而與許叔重曰口中嚼食也論文作餔字與晡同補胡切三蒼夕食也餔申時食也餔非此義也

嵐毗 力含切或云流彌尼此譯云解脫處亦名流亦名蘭

嬉戲 籀嬉戲笑也爾雅戲謔也郭璞曰調戲也又作僖同虛之切說文僖樂也蒼頡篇

服御 扶福切說文服用也爾雅服整也郭璞曰服御令齊整也御古文馭同魚據切廣雅御迹也侍也蔡雍獨斷曰凡衣服加於身飲食入於口妃妾接

於穀皆曰御御之所親愛刑曰辛釋名云御語也亭者轄有刖欲光語之也亦言其戟卑下導者所物御如仰牛馬然也

唐突 字體作揬從二形同徒郎徒骨切廣雅揬胃揬倚挨也字書挨揩也

蹴蹋 千六切下徒盍切謂以足逆蹋之曰蹴說文蹴躡也廣雅蹴僨

適生 說文之亦切廣雅抵迫也謂適近也始也

不彰 又作脖同內羊切廣雅云彰明也著也亦表也

第二卷

不倚 於綺切廣雅倚因也謂因物而依倚也又渠蟻切謂倚立也

無㪽 渠九切詩云或倚倚畏叔生云叔猶罪過也廣雅叔惡也說文叔英也字體從人從各人各相違印成罪以又二人同心其利斷金二人相違其禍成英古文以𠂆皋綠之阜字也

汝曹 又作替同自勞切史記十餘曹循之如淳曰曹輩也許云乃告其曹傳曰曹羣也

師保 古文僨𠈃保三形同補道切禮記出則有保入則有師保安也謂以進安人也保宇也說文保亦也

詭名 俱毀切謂變詐也若齊都云詭三闕西是也 二

偶得 吾苟切爾雅云偶遇也郭璞曰偶爾相值也

掣電 充泄切掣正陰陽散耀也釋名云電珠也言作見印外流也十州記云猛

雹雨 歌雨曰如啖碑之古今吳名電為磺碑音息念大念切五轄名規弥蕭角切白虎通曰雹之言合也陰氣尋精疑合為宿錯玄注禮記云陽為雨陰起脊之敬而為雹釋名云冥跑也其前中物皆推折如人所雖跑也跑膏學切也

驟墮 仕救切周語驟數頻危以時貫達曰驟疾也

號咷 徒勞切案號咷大泣也易云先號咷而後哭是也

剖裂 普後切按剖謂破也中分為剖也蒼頡篇剖析也

彗星 蘇醉因芮二切妖星也言星光似彗彗也

噢咿 乙六於祁切埤蒼噢咿內悲也謂痛念之聲也論文作郁郁二形非體

谿谷 若奚占祿切爾雅水注川曰谿辛返曰水出於山入於川曰谿說文泉之通川者曰谷

揵椎 打本也梵言揵椎此無正翻案舊譯經本須作揵遲此亦梵言訛揵耳

選得 先克先緒二切字林選簡擇也

四疊 從頻切蒼頡篇疊重也積也論丈之作衆音同疊說文重衣也南有疊江雖二形隨作

牛齝 又作齝三蒼云作齡詩傳作呵同丑之切齝集音式之切爾雅云牛曰齝郭璞曰食之已復出啻之也

渾濁 從昆從衆二切渾亂也說文渾夸也亦水流聲也 三

廓然 口郭切廣雅廓空也方言張小使大謂之廓爾雅廓大也孫炎曰廓張之大也

敲門 又作敲蒼頡篇作敲同苦交切亦擊也說文云横撾也擊頭也

蜫勒 古碾切揮云蘆戴也

第三卷

蛇軟 又作軟同山角切通俗文含吸曰軟三蒼云軟吮也釋名云款保也用力急風也經文作穀俗字也

鞞侈 陸奚呂是切泰言明行子依字釋小鼓也修音也泰也

伽憊 又作痛備二形同蒲戒切阿闍世王經譯言世間解依字癡劣也通俗文疲極曰憊是也

含喃 正體作喃同女函切譯云人也作字埤蒼喃語聲也

黑黶 於簟切謂面黑子也說文面中黑子也論文作黶於感於斬二切說文深黑也黳黑也黳非字黶

循環 似均切謂旋繞往來也爾雅遍遵辛徇自也郭璞曰又為循行𠃍循亦巡也遁也

蓄息 持六切尚書崇草蓄棄孔安國曰蓄涖也謂流多也同得以蓄鳥獻御實日蓄息也仔名云息答也古物歲息宏尚也今中國謂蓄息為鏹息音定蔦切用戒作字曰蓄息也同時為一以亦作此字也

刮㕞 又作刷同所劣切說文刷拭也廣雅刷刮也爾雅刷清也郭璞曰掃刷洗以消滌也刮古滑切削也亦作挖倒

罄竭 古文罄同可定切說文器中空也爾雅罄盡也孫炎曰罄竭也盡也

第四卷

晡時 補胡切淮南云日行至于悲谷為晡時謂加申時也

扣開 苦後切廣雅扣擊也論語以杖扣其脛孔安國曰扣擊也

植樹 又作植同時執切爾雅植物宜早鄭玄曰植猶根生之屬也又植樹也方言樹立也

猶豫 弋又弋周二切宗說文麗西謂犬子猶性多預在人前故凡不決者謂之猶豫也又爾雅猶如虎善登木郭璞曰使上樹也其民曰上木如鳥

勞擾 如紹切說文擾頻也廣雅擾亂也

第五卷

扞大 除呂時汝二切說文扞捍也廣雅扞漢也通俗文汲出謂之扞也

轡勒 發佛名云轡絲從是聲勒馬頭絲御也釋名云轡絲也絡其頸而引之也

純淑 時匀切尚書政事純一也唯純孔安國曰純方言純好也淑時六切詩傳曰淑神也謂專精純一也爾雅純太也

股肉 言英也音也或作熟方言爛熟也

內感 又作咸同且的切廣雅感近也詩云咸感兄弟傳曰相親也

扳稱 又作縣竹二形同者奈布奈二切字林拓引也廣雅扳援也釋名云縣翻也連翻上及之言也

五鼓 蕭孝切說文鼓面生氣也淮南云鼓小鼓而發聲疏作鼓論文作鼓蓋二形出見

眼睫 又作睫釋名作眦同子葉切說文目旁毛也史記目見毫毛而不見睫是也

帷帳 古文逮同于逮切字林在旁曰帷謂以自障帛也釋名云帷圍也謂以自障圍也今皆作帷

第六卷

幄幔 時角切說文幄謂大帳也小爾雅云幔幔謂之幄幄幕也

趙小 又作趙同他弔切謂絡聯也論文作聯也物洛勃聯也讀集云聯者行連

賈人 公戶切坐賈也周禮賈賈鄭玄注行曰賈賈曰賈白虎通曰賈之言固也固物待民來以求其利也

可腰 古文接同力俠切依字三蒼八月祭名也逛文有作接也

漑灌 歌賚切說文歌灌注也

伎羅 之欲切依字許倚云伎限也說文伎限也

訥口 又作吶同奴骨切說文訥遲鈍也亂也說文訥語遲也左子歌訥於言包成曰訥

怨仇 梁牛切左傳怨仇曰仇爾雅仇仇怨之匹也

不槩 古文抗同該碎切字林工內切謂平斗斛者廣雅槩量也平也

第七卷

縹色 匹遙切謂天縹也知弟之青白色也釋名云縹猶漂也漂深淺青色也有碧綠有青綠有以其色所象言之也

陰曀 古文曀同於計切詩云終風且曀傳曰陰而風曰曀釋名曀翳也言蔽氣

斷齒 蒼頡篇云斷不明也

火燈 蒼子勞切說文燈焦也

第八卷

手捫 莫昆莫本二切摩捫按也字林無打也案捫謂就按物也

蹈躇 徒到自亦切廣雅蹈行也字言躇躇也釋名云蹈道也以足履之如道也作藉狼藉也藉非字體

伯仲 謂兄弟也爾雅伯長也舍人曰伯位之長也韓詩仲中也言位在中也禮記釋名云伯冠字五十為伯仲同道

第九卷

爾那 居例切泰言實候經本或作剌那力達切今從別也

龍蟠 蒲寒切禮記而蟠于地鄭玄曰蟠委也廣雅蟠曲也

狂狷 古文悍狷二形今作釋同俱面切狂者迎取於善道狷者守節無為也

潘澱 蒼頡篇作蟠同敷袁切注也說文潘淅米汁也淅音蘇歷切江北名泔江澱南名澱古文澱同徒見切爾雅澱謂之垽垽澱璞曰澱滓也江東呼為垽垽論文作沈水在新陽又音澱者此義垽音又魚如於淵切沈而澱音澱亦曰沈澱

長跽 古文跽同奇几其矣二切說文跽長跪也釋名云跽忌也見所敬忌不敢自安也

第十卷

氐宿 丁計都禮二切爾雅天根氐也音義曰天根為天下為物作根也故曰天根也孫炎曰角亢下繁於氐若木之有根也

奎宿 口鵠切爾雅降婁奎婁也李廷曰降婁曰武宿也

胄宿　朱胄切爾雅胄之口蓋宮東壁也胄之口門方營室東壁四星方似口因以為名也

髑髏　古文顱二形同徒木力伏切頭骨也

襚樓　古文襚又作繐同力甘切襚樓謂衣敝也凡人衣被隱蔽亦謂之襚薄袷曰襚竹蓋梁草也今之義也

象廐　古文廐二形同居宥切說文馬舍也釋名云廐鳩聚也牛馬之所聚也周禮馬二百一十四疋為廐廐有僕夫是也

逸馬　古文軼同余質切廣雅逸走去也奔逸也縱逸也

捷塵　又作疌同丁回切謂投下也廣雅捷擿也塵於甲切白上加下也說文塵壞也論文多作庄通俗文物欲衰日庄盧庄非此義塵音仕加切

考掠　古文剋庶二形同力尚切蒼頡篇掠問也謂拷捶治人也

戶排　蒲皆切謂木關關戶者也如戶釣等又諸所關皆置排記佛於食後視排案行諸比丘

犍坻　直紀都孕二切譯言結也

親親　且斟切禮記親親以三為五以五為九蒼頡篇親受也近也說文親至也七

俠然　擇名云親親也言相陪侍也俠佑也說文俠安也廣雅俠同勑律切左傳使無黜妃杜預曰黜放也又廣雅云黜去也尚書三考黜陟注言其闕口黜也

以肅　思六切尚書曰弗低肅孔安國曰肅嚴也謂敬急之言也肅誠也誡勑也

禦寒　古文敔同魚舉切廣雅禦止也詩云百夫之禦傳曰禦當也爾雅禦用禁也舍人曰禦圉禁文義作御毛詩亦以御冬傳曰御禦禦也二形

草芥　歌邁切左傳說民如土芥漢書俯拾地芥皆是也

第十一卷

營從　古文營同役瓊切蒼頡篇營衛也亦部從也

朝宗　周禮春見曰朝夏見曰宗鄭玄曰諸侯見天子之文朝猶朝也欲其來之早也宗猶尊也

能擗　補章切說文擗擣也擣裂也廣雅擗分也論文作辟猶赤切辟破也又作擗匹尺切擗邪也二形並非此用

第十二卷

贈遛　余季切又廣雅云遛與也謂以玩好送人曰贈遛也

悠遠　弋周切國語道路悠遠賈逵曰悠長也又爾雅云悠遐也舍人悠行之遠也

疽瘡　且余切說文疽亦瘡也

勁利　居盛切說文勁強也字體從力里聲

第十三卷

姑利　縣佚切龍名也縣字南燕姓也

豪爽　所兩切方言爽猛也廣雅爽明也字從大大人必昭明故從大也

繾綣　祛善祛阮切猶繾綣不離散也

憮然　莫烏切三蒼失意貌也怪惜之辭也論語夫子憮然何晏曰為其不遂也意而非之也虞吉伯然韋昭曰意未言也

鐵鍱　余摄切說文斉謂環為鍱鍱音集

傾俛　亡忍無斯切謂自強力也強為之也

妻汝　且計切謂以女妻人曰妻論語以其子妻之是也

毫麓　古文麓二形今作麓同力之切漢書律曆志云不失毫麓孟康注曰毫兎毫也十毫曰麓三蒼麓毛也論文作麓音倫韋昭讀書音義曰祭鬼神

適無　都曆切謂主適也

善府　福元切古字通用之皆肉曰釐說文釐家夫尚切物藏也風俗通府藏也三蒼府文書財物聚也公卿牧守文

林藪　書財所聚也桑後切澤無水曰藪又亦大澤水鳥者是也

翕響　呼及切蜀都翕響注云謂奄忽之間也

夷滅　以之切廣雅夷滅也按史記夷三族是也國語夷寵陲弁賈逵曰夷毀也

委物　紆危切周禮少曰委多曰積是也謂積聚也

輕決　今作溢同與一切水所蕩決也

豪傑　古文芠同胡高切下奇哲切淮南子云智出百人謂之豪千人謂之傑案豪猶俊也大戴禮云豪俊也傑持立也英傑也亦才能也論文作桀雞樓非此義

串樂　古文作摜遺二形又作慣同古惠切爾雅串習也舍人曰串心之習也

第十四卷

募人 莫故切募也又名頌篇云問求也

控告 苦沃切方言控于大邦傳曰控引也韓詩控逝也

賙救 賙周禮五黨為周使之相賙鄭玄曰賙謂禮物不備相給足也詩云靡人不賙傳曰賙救也箋云將救其急也

艇舟 徒頂切方言南楚江湖小船謂之艇郭璞曰艇鯛也釋名云二百斛已上曰艇艇思六切鯛青刀

安措 且故切字林措置也禮記晉子明於禮樂舉而措之而已鄭玄曰措猶施也論文作厝且各切說文厝厲石也厝非音論

晃死 莫勃切說文晃突爾也國語戎伏見沒輕饒賈逵曰見沒猶輕觸也字體從曰從見今皆作冒案冒亡報切冒覆也衆也冒貪也

自替 他覃切爾雅替廢也李巡曰替去之廢也

剛愎 扶逼切左傳愎諫下杜預曰愎戾也又強愎不仁愎很也

第十五卷

勉勵 又作勵同雷礪切說文勉強也下呂制切謂自勸勵也

洋銅 以涼切謂煮之消爛洋洋然也三蒼洋大水貌也爾雅洋溢也郭璞曰洋盜衆多也

避限 胡義切說文避迴也蒼頡篇避去也謂遠離之也限於迴切陝也謂隱蔽之處也論文作假烏回切愛也假非此義也

幾失 渠衣切幾近也言近失而不失也

蜫虫 古文蚊同古魂切禮記蜫虫不聲傳玄曰蜫明也明虫者陽而生陰而藏者也夏小正曰蜫小虫也蜫魂也魂黑小虫動也

穿窬 欲朱切三蒼云窬門邊小窬也說文門旁穿木戶也東方朔穿窬不徐路是也又音徒侯切說文草門上窬邊門旁窬也穿增為之其形也玄曰窬門旁窬也

姪佚 主是也論文作踰越也度也論非字體也與一切廣雅云佚樂也

不睦 又作睦同古竹莫祿二切尚書九族既睦孔安國曰睦和也又曰我其如睦孔安國曰睦敬也

邪僻 四尺切許云民之多術姦云僻邪也案僻者謂為市邪枉不中理也

案作 余照切說文云闕道曰畜也通俗文云闕道曰畜也

怳忽 下古文虎在二形同兄切說忽忘也

宗族 下同切所求也宗本也亦上也廣雅宗本也是所同姓曰宗族聚孫族卿玄曰百家也

第十六卷

斐亹 斐手尼切如有也詩云有斐君子亹亡匪切說文亹文貌也周易成天下之亹亹劉瓛曰亹猶微微也

長跪 其毀切蜂頸跪跪也釋名云跪危也隱地體危阮也阮音五結切

軟夫 諸書竹兵同而竟切說書云軟弱不勝任作恢病之終也李巡曰卒事之已也

卒無 子律切胥爾雅終也合人曰卒

第十七卷

恬澹 徒兼徒濫切方言恬靜也廣雅云澹安也

呿提 又作欠同丘庶切泰言空也依字埤蒼欠口也

則歷 或作閱同巨月居月二切說文歷歷也廣雅覽歷也論文作歷

間關 古文闌同居衛居月二切爾雅關動也案關驚駭急疾之意也關非此用貌也又亦設置也

慄敢 古禍切廣雅慄勇也蒼頡篇慄隱也敢敵為慄爾雅慄慄勝也孫炎曰慄決之勝也今亦作果慄胡滿切

秋穫 胡郭切說文穫刈禾也王逸注楚辭云草曰刈穀曰穫也

熒娛 字林乙莖莖莖切心態也亦視也論文作瀅暗未見所出

黃髯 如廉切髯頰毛也釋名云在頰耳旁曰髯隨口動搖髯髯然也論文有作鬚字也

叱之 齒逸切蒼頡篇云叱呵也徵記尊客之前不叱狗是也

逡巡 且旬切爾雅逡退也郭璞曰逡巡却退也

煜爚 由拘切弋灼切說文煜光耀也爚火光也廣雅煜爚也埤蒼煜盛貌也論文作昱日明也爚式灼切字林乙莖莖莖切心態也亦細

桎梏 與樂同鋥鏁也並非此義之實公篤切周禮掌囚凡囚中罪桎梏鄭玄曰在手曰桎在足曰梏

迴眄 忙見切說文邪視也方言自關而西秦晉之間曰眄

填積 古文寘同徒堅切填滿也廣雅云填塞也

即厭 於舟切字苑眼內不舒也蒼頡篇伏合人心曰厭山東音於葉切說文厭

第十八卷

𤇾蓍　合也字從灰音呼旱切古文備稿二形同扶逼切方言𤇾火乾也關西麤糞以住謂之𤇾說文以大乾肉日𤇾

著圈　切用切說文圈廁也蒼頡篇云豕所居也字從日豕在其中也字意也論又作圈圊溷也亂非正體也

稽留　古兮切字林稽留也稽止也

懸繩　論文多作鉉胡犬切舉器也鉉非此用繩米見所出

能決　胡玦切說文下流也又穿決也

燒烙　力各切謂燒炙物著之也論文作𤇾式灼切出也繇非字義也

雞鶩　莫族切所雅云鴨鶩也李巡曰野曰鴨家曰鶩一名舒凫其氏曰在野其舒飛遠爲凫耳

菜距　切廣雅菜口也字書今作味同下累切或作嘴論文作嘴枱諸將史鳥喙也無如此字唯作敢七敢云鳴埴欲果作此字音徐爽切穹非字義距古文詎炬二形同居呂渠呂二切說文雞足距之也

蚊蜂　巨儀切通俗文矜求謂之蚊蜂也開西呼壺浚爲蚊蜂音求俱所誅切解云多是虫也

鵂鶹　許牛切爾雅怪鴟舍人曰一名怪鳥一名鵂鶹南陽名鈎鶹字林云鴟鵂也

狚玃　字體作狚或作玃同音加下居縛居二切說文大母猴也善顧盼玃持人也似猴而大色蒼黑善攫持人好騷也抱仆子云鋪猴入百歲化爲玃玃壽千歲是也

𤇾蓍　古文𤇾同他結切說文貪也左傳縉雲氏有不才子貪于飲食冒於貨賄侵欲不知紀極天下人民謂之蓍蓍杜預日貪食曰蓍食曰餘蓍

眼陷　楚辭陷滯而不齊王逸云陷沒也案陷墜入也論文作陷此應近字也

盪滌　古文涤同徒歷切盪滌洒除也案也內言九州滌源孔安國曰滌除也

鐵弗　字苑初眼切今之炙肉弗字也字略云以鐵貫肉偂也論文作鏟今作剗

眄裂　檢諸字書無如此字案字義宜作𤇾居碧切說文爪持也禮記𤇾擎出擢也

栟度　古文鄭栟二形同補耕切栟謂振繩墨之也

搏截　徒官切通俗文手圖曰搏說文搏圃也解類搏投也字林剸截之剸作剸

六駮　音杜九切說文作駮初委部果二切角量也爰也指非義音也角切爾雅駮如馬倨牙食虎豹人曰駮多力獸也山海經云曲山有獸狀如馬白身黑首一角虎爪音如鼓其名駮食虎豹可以禦兵詩云匹有六駮是也毛詩黃初三年大駮看見於野

皺醬　又作醬同五教切說文醬也廣雅云醬也

鱗掣　又作𤇾同竹皆切通俗文𤇾挽日鱗廣雅云鱗醬也

轍諸　力各力的二切蒼頡篇云轍車所蹍也說文車所蹍也

如笮　側格切案笮猶壓也今謂以持笮出汁也

蹂場　古文𤇾同仁求仁抑二切通俗文蹍之野穀曰蹂蒼頡篇云蹂蹍也熱蹂也

赭色　海之間或謂赤土也力言南楚東郭璞曰言衣赤也

烹肉　普奚切烹煑也方言烹熟也蒿岳以南陳潁之間曰烹俄橙凡煑於鑊中曰升也

煇賭　歷類作煇形今作𤇾同詳廉切說文鍛熟湯中燖肉也通俗文以湯去毛曰燖論文作𤇾說文諸詮切蜀都賦音皆余

磔牛　陟格切又羊占切說文𤇾大𤇾也𤇾非今義也古文尾同知格切廣雅云磔張也磔開也說文磔草也爾雅祭風曰磔磔以牲以風祭磔磔真牲以風磔孫

犗穀　敖牛既切向書尚也果穀孔安國曰穀果致果爲穀說文妄怒也一日穀爻日既祭穀散也論云作枝未見所出有決也

鐵式　余織切爾雅織謂之式郭璞曰式栗也論文有作鐵杖傳寫誤也織徒得切

踢突　今作逋同徒郎切說文捨也蒼頡篇駈今作驅駈也亦失跡也槃頻踢跌也案字宜作搪二形也

銅橛　巨月切說文橛代也論文作𣗥坪蒼廣雅也通俗文云唐齊日鍭橛非今

也

發撤 勃列切廣雅撤壞也亦去也儀禮遷乃撤豐鄭玄曰撤除也

噤戰 古文噤同渠飲切楚辭禁閉而不言王逸曰閉口不開爲禁也

浹渫 字林下甲切下甲切浹渫謂冰凍相著也論文作呷非體也

榜枱 薄衡切下又作笞同丑之切字書榜推也廣雅榜苦擊也

忌憚 渠記切廣雅忌恐畏也說文忌憎惡也憚徒旦切憚難也

俎割 莊呂切方言俎几也字書肉几也

蔚茂 於胃切蔚頌篇草木盛貌也論文或作鬱於屈切說文木叢生曰鬱也

暴露 薄卜切說文暴晞乾也從日從出從水字意也

第十九卷

翼塵 古文翼同許翊切翼雜也謹說韓也左傳湫隘翼塵是也

無援 依據援助之言也字意切宗援者謂

懷孕 古文肥同移雞切謂含實曰孕三蒼云懷子也廣雅云孕俾也字從子乃聲論文有作懷妊如葉切妊孕之也

體胤 與振切爾雅胤繼也舍人曰胤繼世也說文胤子孫相承續也謂悉育之

麀鹿 古迴切牝鹿也說文以夏至解角也鹿古文麁同於牛切爾雅牝鹿也

有娠 書陣切娠謂懷胎也書中正言娠也此詳云孕也謂嬖口淥雅也說文作鋠鋠字無所出猶俗作

岐道 古文歧絕二形同渠宜切爾雅道二達謂之岐郭璞曰岐道直出者也釋名云物兩爲岐在邊曰旁此道並之也

樹鹿 諸各切按樹猶刱也又云樹與楚子樹杜預曰手樹也考工記持拍也又持取之也

第二十卷

拌則 又作拌同普耕切說文拌弹也猶言拌毛扞弓弩也

尺蠖 烏郭於獲二切桑虫也說文屈伸虫也爾雅云蠖尺蠖也郭璞曰蚇蠖也音子力子六切一名步屈也舍人曰桑蛇曰尋桑也

第二十一卷

衣以 於祁切按以衣披之曰衣衣謂衣著也

食以 又作飤同因志切謂以飯食設供於人曰食食亦飯之也

哆淚 充尸切說文流淚也叢英結切論文作眥亦詳何出

結瞕 乃挺切又坪苔云瞕目上沾也

逾多 弋朱切廣雅云逾益也小爾雅云逾強蓋也

蠕動 如兗如允二切說文蠕亦動也淮南子蝦蟆蚓弟也

崖起 魚屈切坪苔云崖立也史記崖然猶立堀然猶坐是也

第二十二卷

胥幹 字體作骼同承旦切骼胎也亦體也骸骨也

視占 之豔切方言占視也占亦故也凡相候謂之占嚮也

第二十三卷

辭訣 古完切通俗文與死者別謂之訣字略云訣絕也

析請 渠在切廣雅云析求也爾雅云祈告也靜瑛曰祈祭者呼呼而請事求福呼告謂也孫炎曰祈爲民

捍格 古文敃戰捍仟四形今作扞同明旦切捍禦也格古文格同古額切格鬬也格梗堅也說文

智鑒 姊字書作鑑同古懺切廣雅鑒也鑒鏡也所以察形也

刳腹 口孤切苦頗篇刳屠也方言刳劈也謂文刳判也周易刳木爲舟案刳謂空其腹也

灰爐 似遮才刃二切說文謂火之餘木也

孅指 古文纖字書作纖同思廉切說文云纖好手貌也纖細也鉗也方言纖小也細也梁孟之間凡物小謂之纖也

歡然 所力切埤苔云恐懼也通俗文小怖曰歡公羊傳云歡然而駭是也論文作憐近字耳又作嗟鉗也齊非此義

間跱 古文崎同除理切言獨立也廣雅跱止也說文跱躇也謂躇止不前也躇音直如切

第二十五卷

便睛 古文䀠睫二形同藉盈切漢苦天睛而見景星孟康曰睛精明也

豐渥 烏學切詩云赫如渥赭傳曰渥厚也

僂步 力主切通俗文云曲脊謂之僂又廣雅云僂曲也

第二十六卷

釀酒 女振切三蒼云米曲所作曰釀說文酿作酒曰酿也

洮沙 徒刀切拉洮清汰也論文作汰

盧館 力居切小爾雅云客寄也謂寄止也亦別舍也黃帝內經以遊宋景乔秋去之冬夏佔之故云寄止也釋名云寄止曰旅旅也取其止息寄旅也

館古玩切宮舍也周禮五十里有館館有委積以待朝聘之客字體從食官聲

調投 徒弔切廣雅云調歌也調貢也調調也

陵傷 力升切廣雅云陵暴也犯也侵也蒼頡篇云陵侵也傷又作慯同以豉切蒼頡篇傷侵也謂平傷也說文傷輕也今亦作易

第二十八卷

喻風 古文歟喻二形今作吸同義及切廣雅吸飲也說文內息也謂氣息人也亦引也

兵伍 兵底也五刃為兵下吾魯切周禮五人為伍鄭玄曰伍聚也論文作件吾故切逆也非字義也

謇吃 古文蹇謇二形今作謇謇音作切同居展切方言謇吃也楚人語也同易蹇者難論文作謇蹇謇也非此義吃古歇同居乙切吃重言不通利謂之切吃也

深濬 古文亦濬二形今作浚同私閏切濬深之也

堅著 治略切堅牢也相著也

第二十九卷

虆簣 早奈切說文虆屋也簣音丘既切說文簣笭也廣雅云虆簣

梁杼 力鼎切說文梁也杼皮兵切埤蒼杼以板作之其體平正也

第三十卷

大辟 古文擘壁二形同擘尺切字林時法也韓詩或辟四方辟除也字從尸口辛者制其罪口用法也論文作邪御字非也

枯利 胡古切詩云受天之祜箋云祜福也又爾雅云祜厚也

餘枝 古胡切案餘猶枝本也未詳何語也

雷霆 連頂連丁二切周易鼓之以雷霆劉熙曰霆雷也衆為雷雜為電爾雅疾雷為霆霆郭璞曰雷之急激者也蒼頡篇霆霹靂也公羊傳有霆擊伯夷之廟是也

第三十一卷

紹胄 治又切字林胄繼也說文胤也謂繼嗣先世也

第三十二卷

參倍 鋤陀切廣雅云參三也方言參分也齊曰參又鄭璞曰謂分到也倍蒲乃切廣雅云倍辛也謂生兩日倍也

識記 處蔡切三蒼識紀寫書也出何胤說文識驗也謂占後有効驗也

珠璣 居沂渠氣二切說文珠之不圓者也字林小珠也

鋌光 大徑切按聲類鋌是日鋌有是日鋌亦言鋌燈佛是也

第三十三

禮貺 呼狂切爾雅云貺賜也郭璞曰謂賜與也

萎爛 於危切廣雅云爛爛也說文爛草木爛也

懾伏 古文慴或作讋二形同占涉切字林懾服也禮記而氣不懾鄭玄曰懾猶怯惑也懾恐懼也又曰貧賤而知好禮則意不懾鄭玄曰懾猶怯惑也

礪栗 按字體宜作礪二形子容其俱切廣雅礪礪也通俗文細礪謂之礪礪礪石也南云得礪礪礪而成器是也治玉礪礪治金雅

鹹鹵 胡緘切說文鹵西方鹹地也天生曰鹵鹽在東方鹵在西方也又釋名云地不生物曰鹵也

瀟瀟 古文蕭蕭二形今作瀟同示陵切說文蕭蕭小日陵日蕭蕭也史記云大日陵小日蕭蕭也

第三十五卷

垣牆 臨廣雅云牆陵也蒼頡篇云牆畔也論文作墻非體于頂切垣謂四周牆也釋名云垣援也人所依阻以為援衛也牆障也所以自障蔽也

第三十六卷

隱須 正字作𥁕同於靳切說文肩所擕也

第三十七卷

鋼石 古護切說文鋼鑄塞也

拯拔 蒸上聲說文拯謂上救也拔謂出溺也

瘻熱 又作瘻同於鳩切謂黃病也禮記哲人其瘻鄭玄曰瘻病也

所罟 三蒼古文作罷同古法切謂取獸繩也論文作衙古罟切行賈也非今前用

第三十八卷

形兆 除婚切門語注云兆見也形也按兆者猶機也事先見者也

分解 扶問切雷切分謂分別解謂綾解也接中也

作揆 又作葵同莫奴切模法也揆亦規也謂揆取象也

自瀆 古文瀆同胡對切說文瀆踊也蒼頡篇云瀆考決也

第三十九卷

庇其 必利切方言庇可也通俗文自蔽曰庇爾雅庇庶廕也

第四十卷

稻茅 芒苞切說文茅菅也

竿蔗 古寒諸夜切甘蔗也通俗文西域出蒲萄制州出竿蔗是也

福祚 徂故切國語天祀之所祚賈逵曰祚保也又位也報也

摘口 他狄切按摘亦剔也謂挑剔也摘治之也摘除也

第四十一卷 卷十 十九

玷中 都兼切言文如玷也

木楔 又作楔同先結切說文楔橛也子林切今江南言橛中國言屑楔通語也庸齊側洽也

駑馬 怒胡切廣雅駑駘也謂馬中鈍者也禮記山牛乘駑馬是也駘音徒改切

第四十三卷

胞胎 鄉交切說文胞兒生衆也漢書同胞之徒如淳曰同胞混兄弟也

蛇虺 古文虫蝮二形同許鬼切毒虫也山海經即翼之山多瑾色如鮫文鼻上有針大者百餘斤一名炎鼻也又用雅云捷為又合人曰江淮以南曰蝮江淮以北曰虺又莊子云虺二首幹非子曰出有蝮首一身兩口爭食相齧遂但殺也又爾雅讀曰蛇之殊狀其名為虺其尾似頭其讀曰似尾虎豹可踐此難忌履

第四十三卷

牝牡 胖盧胖死二切說文畜母也雌也牡莫走切說文畜父也雄也詩云駉駉牡馬按詩傳曰雞雌走曰牝牡至於雄鳴求其牡則飛鳥亦有牝牡者也不但走

第五十三卷

鍱師 弊字作棒同因縛切爾雅鍱謂之鍱鍱謂之鍱說文作鍱於廿切謂胃上

淡飲 徒甘切於集切謂胃上淡也論文作飲非

肪胼 先安切廣雅云胼脂肪也通俗文在腰曰肪作肖曰胼也

青瘀 於豫切說文云瘀瘀病也廣雅云瘀血也

錯燧 又作鑒同錯醉切火母也謂取火者也論語鑽燧改火孔安國曰一年之中鑽燧各異木也燧人者燧人也因以為名也

尋繹 爽石切論語繹之為貴馬融曰尋繹行之為貴也方言繹理也三蒼繹抽也解

妖冶 尒者切謂辭明雅飾之也微雅自得也

第五十五卷

哆字 借音都餓切依字說文哆可張口也字林丑亞切如二切

柂字 大何徒可二切依字說文云柂曳也廣雅云拖引也

醝字 才何切依字通俗文白酒曰醝也

濕麼 莫可切泰言水石作字通俗文細小曰麼字書麼小也論云作茶此猶俗字也 卷十 二十

第五十八卷

交輸 古文鵁同古飽切詩云交人嫽兮按交猶妖媚不實也謂面從也

第五十九卷

診病 字林止忍切診視也舜類云診驗也謂看脉候也

薛荔 蒲細來計切此譯言酸鬼也依字薛荔香草也其狀如韭生山石上也

箭鏑 都狄切說文天鋒也火記釋鏑或作鏑鏑鏑也釋名云鏑敵也可以禦敵也齊謂之鏑言其所中皆族滅也

深峭 今作消或作峭同且醮切廣雅峭急也通俗文峻阪曰峭山陵險峻亦謂之峭

第六十卷

愠心 於問切廣雅愠恚也蒼頡篇愠恨也說文愠怒也

第六十二卷

蠱道 工户切周禮庶氏掌除蠱鄭玄曰蠱蟲物病害人也蠱在皿中字煮也

譴責　去戰切蒼頡篇譴呵也廣雅譴怒也說文譴謫問也文中有作詰責廣雅詰責問也

帶瞽　忙登切郭璞注山海經云瞽盲也周禮鄭玄曰帶瞽無光也經文有作肯瞽公户切鄭玄注周禮云無目謂之瞽也

第六十三卷　第十

給恤　又作卹同思律切振恤也謂以財物與人也爾雅恤憂也孫炎曰恤救也說文憂也恤大也　廿一

第六十七卷

眼瞻　正字作瞻同火銘切字書一目合也

手麾　今作揮同呼皮切舉手曰麾謂手之指也按以旌旗指麾衆因以名焉

第七十二卷

偃蹇　於悭居免二切廣雅偃蹇夭矯也謂自高大也禪名偃息而卧不執事也蹇跛蹇也病不能作事今託以此也

傲慢　五到切廣雅傲慢也謂不敬也字書傲倨見傷也謂輕傷也字體從人故謂也

甫當　弗禹切爾雅甫我也始也當終也

揆則　癸葵切謂准衆之也爾雅揆度也孫炎曰揆商度也則法也

第七十七卷

庠序　徐陽切下古文序同徐舉切學也謂說容有法度也周曰庠夏曰序白虎通曰庠之言詳也以詳禮儀之所也序者序長幼也

機會　居衣切說文主弩之擖也亦先見也周易擖機者必有擖心是也會古文作㑹周胡外切爾雅會對也郭璞曰謂相對也又會亦聚集也合也

虜掠　力古切下力灼切虜獲取也服也獲而俘獲也掠劫掠財物也謂虜掠奪取財物也

第八十卷

餌食　如志切蒼頡篇云餌食也案凡所食之物皆曰餌也

癰疹　於近之忍切皮上小起痕跡也今俗亦謂肉斗腫起為癰疹或言瘡刪說文刪瘢也音丈忍切論文作隱軫非體也

紱其　羈立切級次也謂階之等數名曰級師旅新首一人賜爵一級因名賊首為級也

是捄　字詁古文球捄二形今作救同居又切救助也

第九十三卷

委佗　於危切下從何切廣雅委佗窳邪也爾雅委委佗佗美也郭璞曰佳麗美盛之貌也亦平易自得也

第九十五卷

撓色　乃飽切廣雅云撓亂也說文撓擾也　廿二

迂迴　禹俱一禹又切迂避也遠也亦廣大也

石罅　古文阹㕞二形或作罅同呼嫁切說文罅裂也斧也謂石壁小闕也

第九十七卷

躊躇　又作愈踟二形同陽於陽誅二切下或作踟同陽於陽誅二切廣雅躊躇也

相和　胡卧切相應也詩云唱予和汝周易鶴在渚其子和之是也

第九十九卷

有棍　孤本骨門二切謂繩之韓絃者也今亦名門為棍子字從昆又作捉蒲結切廣雅捉韓也字從昆音毗也

窳墮　余乳切爾雅窳勞也郭璞曰勞苦者多墮窳也亦懶也言懶之不能自起如瓜瓠在地故字從瓠又懶人恒在室故從穴論文或作嬾字也

第一百卷

勞水　盧道切謂水雨沃勞也

彌室　占文撰同門結豬果二切杰言善知識休字宜塞也一本作彌多羅尼子亦是梵言訛轉耳　十三

一切經音義卷第十

一切經音義卷第十一　秦一

唐大慈恩寺翻經沙門　玄應撰

大乘論

般若燈論　大莊嚴經論

攝大乘論　十住毗婆沙論

大乘莊嚴經論　十地經論

菩薩地持論　菩薩善戒論

菩提資糧論　寶性論

佛阿毗曇論　百論

發菩提心論　三具足論

寶髻菩薩論　十二門論

緣生論　唯識論

般若燈論第一卷

如篋眼結切篋蒼云竹箱也篋顯云篋也今蜀土及關中皆謂竹篋為篋皆彌抗音思歷切字從片分木為折今俗作拼皆從片也

纗目賢結切謂以絲繩繒之解絲成文曰纗也

檀札莊熙切三蒼柿札也今江南謂斫刷木片為柿關中謂之札或曰柿札柿音敕廢切

第二卷

鬱鬱下橘文作鬱同才心切字林云鬱炊

第三卷

甑也甑大甗也一曰甑大上小下若甑也

窯師以招切說文燒瓦竈也通俗文陶竈曰窯是也

積遂千算七賓二切積遂也積聚也今江南俗人工用積遂音蟬僕苦奚切

嗢羯上烏沒切下居謁切

第四卷

紫礦下古猛切謂波羅奢樹汁也其色甚赤用染皮毳等是也

銛利上息廉切廣雅云銛鋒利也謂刀鋒曰銛也

第五卷

後櫳下力東切說文櫳檻也三蒼云櫳所以成禽獸閑檻也

犂牛漢書西域傳有犂牛師展曰旁上有肉峯如橐駝難字作犂音妣身切今有此牛形小脾上有犂是

垂胡又作頷明二形同戶孤切說文頷謂牛頷垂下者也論文作牽非體也

第十卷

生莞下工端切又音桓此草外似慈內似蒲而圓廣雅謂之蕊滿可以為席生水中今亦名莞子也

箭筍下工旱切字林云箭莖也論文作竿非也

凱堅又作莽同力錦力珍二切爾雅凱堅中鄭玄曰凱竹名其中堅可以為席

第十一卷

明帆又作颿二形同扶劍扶嚴二切釋名云帆風張幔曰帆今或用帝若箔若席為之也

第十二卷

蟾蜍上之豐切下以諸切爾雅蟾蜍蝦蟆居陸地淮南謂之去父山東謂之去蚊蚊音方可切江南俗呼蟾蜍蜍音食餘切

第十三卷

迦逾下補胡切此言白鵠地也

大莊嚴經論第一卷

慓厲上力甚切下宜作㥄力計切埤蒼慓㥄悲吟皃也又慓者顏色惟皃也方言慓敏也

攘袂上而羊切攘除也下彌蔽切字苑云袂褋也衣袖也謂揎衣袖出臂為攘袂也

闌裕下榆句切裕綽寬也亦優足也廣雅裕寬也亦作㤭同七小切禮記云孔子㤭然作色謂顏色變動之皃也

鵝鶴尺脂切下許牛切爾雅鵝思歡鄭玄曰今江東呼鵝鴨為鵝鵝音格惟烏也盍言夜視闌西名訓侯山東名訓狐也

黔吠渠炎切依字黔黑首也

第二卷

儲積直於切說文云儲餘也稽也偫也偫音直里切

根上宅庚切案根猶柱也偫圓根皆作此說文根持也

地跌徒結切廣雅云跌差也字書跌失脚也跌蹶也

匍匐　步胡切下蒲北切說文匍匐手行也亦頭覆盡力也

覩眠　又作瞑同女一切爾雅眠近也又云眠目也覩眠亦數近也至袪記切

倚倚　於綺切倚猶依也下烏哥切字書倚倚也倚卧皆是也

蹐蹐　三蒼作蹐又作蹐同古大切蹐類肩以繩係取獸也下梁向切韻集云施罟於逼曰弦今田獵家施弦以張鳥獸

自擺　字書作捭同補買切說文云兩手擊也廣雅云擺開也

可袪　立魚切廣雅云袪除去也

爆大　方孝切普刹二切聲類爆憤起也郭璞注山海經云爆謂皮散起也

愧踏　子亦切踏踏也亦畏敬也謂恭敬之皃也

第三卷

剽掠　上必妙切說文剽刻也廣雅剽剝也下整類作剝同力灼切掠也

雎呼　故豆切說文雎之鳴為鶚也廣雅鶚鳴呼也

掐傷　枯狹切又作劫口洽切通俗文爪按曰掐蘭集作劫入也江南今有劫實器當作此

惶悸　古文摩同其季切說文氣不定也字林心動曰悸

窳惰　榆乳切顯惰也爾雅窳惰也郭璞曰勞苦者多窳惰也

上眄　莫見切蒼頡篇旁視也說文眄邪視也

瓌瑋　又作瑰倪二形同古迴切廣雅云瑋瑋奇玩也倪美也瑋也

勁勇　居盛切字林云勁強也字從力

第四卷

皐指　下初委切通俗文指撓曰指論文作揣音柳藂切揣非此用

妖嫂　於巧切妖同於驕切壯少之皃也說文嫂伊山東名作嫂也

逶迤　又作委蛇二形同於為切下又作他廣雅委佗宛邪也謂行可迤曲也宛

妖蠆　於爪切妖禽獸虫蝗之惡謂之蠆論文衣服歌謠草木之妖謂之妖

熠燿　弋入切下弋約切字林熠燿咸光照也詩傳曰熠燿鮮明也亦螢火也

唧唧　子栗切通俗文唧唧鼠聲也亦蟲聲也論文作叱非也

第五卷

骨陷　廣雅陷坑也陷沒也經文作頷非也

菸瘦　謝集乙餘切今關西言菸山東言蔫音於言切江南亦言瘐瘐又作萎於為切菸色無色也今取其義論文作欒未詳字出

苦酷　古文告譽焰三形今作酷同口沽切說文云酷急也苦之甚曰酷亦暴虐也白虎通曰酷者極也教令窮極也

第五卷

鄙褻　古文紱媟智深四形同思列切褻鄙陋也褻嫚之也

干晁　莫決切晁說文云晁突前也今皆作冒也

陰晴　又作晴二形同自盈切聲類雨止也論文作霆非體也

第六卷

愧韉　又作鞭鞭二形同胡犬切韉名鞭懸也懸鞭物也

還蘖　古文蘖同倉甲切說文蘖重也田也受也合也及也

相磋　且何切詩云如切如磋傳曰治象曰磋謂治玉之名也

確然　字書作碻同口角切周易天乾確然注云確堅皃

第七卷

瘳降　上勑流切瘳癒也愈也二

譜毀　側禁切譜譏也一云旁入曰譜也廣雅云譜毀也

第八卷

顒面　魯未切說文顒傾頭也苦頑篇云顒不正也經文作俾非體也

第十卷

眄著　又作昺炳芮三形同碧皿切又廣雅云昺明也著顯也

聳翮　古文竦慢三形今作聳同先勇切聳謂前上也下胡革切爾雅羽本謂之翮鳥羽根也說文云羽莖也

第十一卷

揵觸　文廣切說文揵柱也又作振觸又蒙敵敵觸亦作敵

蛆螫　知列切下式亦切字林蛆螫也說文螫虫行毒也又音呼各切山車行比音也

抗衡　苦浪切說文云抗舉也衡平也

羸瘠　古文瘠瘵脊三形同資亦切說文瘠瘵也亦薄也

第十二卷

滲沒 所蔭切廣雅云滲盡也字從參說文滲下漏也

蝗虫 胡光胡孟二切阜螽也今人謂蝗子爲螽子小曰蝗大曰蝗也論文作蝗非體也

花茸 而容切說文茸草茸也論文作毦而志切猶上垂毛曰毦

第十三卷

中噎 又作臻同丁計切蒼頡篇云噎噴鼻也詩云願言則嚏箋云汝思我心如是我即嚏今俗文嚏云人道我此亦古之遺語也

庭燎 力燒切周禮供墳燭庭燎又鄭玄曰燎大也樹於門外曰大燭門內曰庭燎天子百公五十侯伯子三十也論文作炤鉸二形下作鐐並非也

香匳 又作奩擔二形同力占切顏集文匳斂也收斂物也三蒼臧鏡器名也今粉匳蒼匳皆是也

鑱剡 楚衫切下千亦切說文鑱鉞也今江南猶言鑱剡也論文作攙非體

第十四卷

鼻衄 女六切說文鼻出血也今呼鼻血爲衄鼻也

第十五卷

諠譁 虛元切下呼瓜切三蒼諠言語譁也譁音徒刀切

攝大乘論第一卷

通敏 眉殞切通洞也敏達也廣雅通明徹也敏捷疾也

披閱 餘說切簡閱也小爾雅閱具也具數於門中曰閱也

成殼 又作殼同口角切吳會間音哭卵外堅也凡物皮皆曰殼尚在卵中謂之殼出殼已後名之鶯音宦爾雅云生南鶯郭璞曰須母鉢也

第二卷

猒惡 於焰切猒足也懨下於路切廣雅惡憎也憎也一外切懨胡代切

彼勿 無費切詩云勿士行枝注云勿無也

屬耳 之欲切國語恐國人屬耳目於我韋昭曰屬注也漢書音義曰屬近也詩云無易由言耳屬于垣是也

胚柯 又作疵同竹尸切

鞞世 陛奚切

沉麝 神夜是亦二切形如小麝脐有香也

彎弓 於關切小爾雅云控弩挽引也

第三卷

所詮 且全切通俗文擇言曰詮說文詮具也淮南子云詮言者所以譬類人事與相解也

第五卷

彌彰 又作章同諸揚切廣雅彰著也明也

乍起 仕嫁切廣雅乍暫也蒼頡篇乍兩斷也

第六卷

預立 古文頊忤二形今作豫同余據切先辨也謀猶備也逆爲之具故曰預也

輕蔑 字體作懱同莫結切又說文云懱輕傷也

第七卷

練摩 古文練澁涑三形今作練同力見切說文練治金也下古文剸據二形同莫羅切易云堅柔相摩注云相切摩也爾雅石謂之摩郭璞曰玉石被摩循人自修飾也論文作磨礱也

第九卷

藤蘠 達曾切廣雅藤蘠也今呼草蔓延如葛蘠者爲藤也

室家 書逸切禮記云三十曰壯有室鄭玄曰有室有妻也故妻稱室室室戶內房中也論語由也升堂未入於室是也家居也

後登 都恒切登升也進也亦成也

善扼 又作軛同於革切謂轅端壓牛領者曰軛軛搤也

沮壞 才與切蒼頡篇沮敗壞也論文多作俎側呂切貯醋器也又置肉机也俎非此義

諧遂 胡皆切諧和也說文諧合也遂成也成就也亦從也

第十一卷

以楔 又作揳同先結切說文揳橛也音子林切今江南言橛揳通語也

拙訥 古文吶同奴骨切訥遲鈍也說文訥難也

扣擊 去後切扣亦擊也廣雅扣持也

第十四卷

蓄聚 又作積同恥六切蓄積廣雅云蓄聚也

瘵其 側界切爾雅云瘵病也三蒼云今江東呼病皆曰瘵東齊曰瘵

第十五卷

所鎮 知陣切說文鎮壓也亦安也

乘除 實升切乘計也亦升也除去也

調鼎 都挺切如湯時伊尹也說文鼎者三足兩耳和五味之寶器也案鼎者所以烹飪食也

十住毗婆沙論第一卷

嘔血 又作歐呕二形同於口切八歐欲吐也江南或謂歐為客客音客釋名云嘔嘔也將有所吐脊曲嘔也

淋下 力金切說文淋以水泠也郭璞注三蒼淋漓水下也

瘭疽 俾遥切下且餘切廣雅瘭癰成也說文疽久癰也論文作瘭非體也

舒戟 又作舒牙二形同莫侯切下居逆切說文戟矛長二丈也戟有枝兵器也

鐵剡 又作炎同初限切說文平鐵也廣雅剡剞也聲類云剡平也方刃施柄者也

鐵槍 千羊切三蒼木兩頭小而銳曰槍說文槍岠也論文作鎗鈴聲也鎗非字體

蒺藜 自栗切下力尸切爾雅蒺藜即布地蔓生子有三角者也論文從金作鐵非形非也

鐵臼 渠九切易云黃帝斷木為杵穿地為臼論文作臼非體

狕鼠 徐鉉切似鼠而大蒼黑色江東長之掘鼠為物捷健也

狚獌 又作狚同古迴切下居持切說文大母猴也善獌持人好頓眄也

蛟虬 音交有鱗曰蛟龍其狀魚身如蛇尾皮有珠下渠周切廣雅云有角曰虬龍無角曰蟠龍黑身無鱗甲者也

鴈鶩 音木爾雅云野鴨鶩李巡曰野曰鴨家曰鶩鶩即鴨之類也

愠恨 於問切說文云愠怨也論語云人不知而不愠又何晏云愠怒也

第二卷

矯異 凡小切假稱謂之矯矯詐也非先王之法曰矯今皆作撟

巉巖 仕咸切下又作礙廣雅云巉巖高也

曲隈 烏迴切說文云水曲隈也隈謂隱蔽之處也

峻峭 又作陡或作峭同且笑切通俗云峻阪曰峭山陵峻峻亦謂之峭也

第五卷

稗助 或作鞞同避猌切說文云稗增也厚也補也亦助也

鱣魚 知連切爾雅鱣大魚也口在頷下體無鱗甲大者二三丈江東名黃魚是也

第六卷

傲誕 五到切下徒亶切傲慢也謂敬也不放恣欺也輕傷也

深榛 仕巾切說文叢木也廣雅云木叢生曰榛是也

如縶 知立切詩云縶之維之傳曰縶絆也謂拘執也兩足不相過謂之縶也

第十卷

符檄 音扶字林符信也謂分而合之曰符字從竹漢制以竹長六寸分而相合為信竹取歲寒不變似布德也又用銅君臣同心也下奚的切說文二尺書也檄書者所以罪責當伐者也又陳彼之惡說此之德曉慰百姓之書也檄者皎也明言此彼令皎然而滅之也

第十四卷

田隍 烏古切說文小障也亦小城也

行旅 閭舉切左傳稱旅之臣杜預曰羈旅寄客也

填瑠 又作寘同徒堅徒見二切廣雅填塞也亦滿也論文從王作瑱他見切瑱充耳也

大乘莊嚴經論第二卷

聾怖 章葉切懼也說文失氣也漢書匈奴聾焉是也

須漬 古文殯同胡對切答頡篇云漬旁決也說文云漬漏也

第六卷

凹凸 答頡篇作窞窞上烏交切下徒結切容墊下也窞窊也字苑作凹陷也凸起也

第十卷

叠壘 古文疊同止戎切下徒猥切詩云叠壘羽傳曰叠壘塊也亦即堆也俗名磊黍今江北通謂叠堆之類曰堆亦曰敦坤堆音之凸切

十地論第一卷

芒然 莫唐切案芒然冥昧不明也莊子云芒然無所見是也

椑羅 補奚切經中或作畢羅或作閉羅皆一也

斯字 又作嘶同先奚切言梵本嘶字如師子形相也坤蒼云嘶聲散也亦悲聲也

第四卷

厚瞳 於計切釋名瞳臀也言雲氣陰翳使不見物者也

澤水 徒報切蒼頡篇云解詁云水涙起曰澤也

第五卷

捫摸 莫奔莫本二切聲類捫摸也字林捫撫持也案捫持謂手把執物也

第八卷

漑灌 歌賚切說文云漑灌也灌注也

地持論第一卷

耆宿 巨伊切禮記六十曰耆釋名耆指也謂指事使人不自執役也宿久也

倡伎 齒羊切說文云倡樂也蒼頡篇倡偶俳也俳戲也俳音排

農商 古文農農二形同奴冬切說文云農耕人也

明哲 又作喆悊二形同知列切爾雅哲智也方言齊宋之間謂智為哲哲明了也

悲惻 聲類作惻同楚力切說文惻惻然心中痛也

堪耐 奴代切蒼頡篇云耐忍也

林藪 蘇苟切藪本曰林澤無水也

聽訟 他定切聽謂察是非也訟爭也周禮以五聲聽訟求情一形二色三氣四耳五目也

術藝 食聿切術法也亦道也字林邑中道曰術道術者通也人言達解者無所不通也

第二卷

訕大 所姦切論中亦作

迦陵 毗伽憍云歌羅頻伽亦云迦蘭伽迦陵此云好喉伽此云音聲名好音聲鳥也

巨細 其呂切小爾雅巨大也方言齊魯之間謂大謂巨說文巨大巨從金作鉅同

彌陀羅國

拘耆羅 或作拘翅羅梵言鶖也譯云好聲鳥此鳥聲好而形醜從鷙鳥名也

蝯猴 又作猨同禹煩切似獼猴而大臂長其色有黑有黃鳴聲甚哀五百歲化為獲獲壽千歲獲音居縛切

抃舞 又作拚同皮變切說文云拚手曰抃拚擊拍也

第三卷

黍稷 古文穄曰稷力切五穀之長也說文稷粢也粢穄深稷也注云粢一名稷稷粟也今江東呼粟為稷也

師捲 又作拳同渠員切指握為捲譬喻也言師之匠物不如捲之執握吝而不說也論文有作疲倦之倦非也

第四卷

罰黜 又作絀同敕律切廢惟云黜去也亦放也退也

庋給 古文庋庶二形同詩庇切小爾雅云庋投也說文振舉也

第五卷

憍奢耶 亦云俱舍說也此譯云藏蟲譯云蟲在繭中此即野蠶也用野蠶絲綿作衣者憍奢耶衣是也

第七卷

偷婆 經中或作兜婆或云塔婆或言藪手波皆訛也正言窣堵波此云廟或言方墳皆義釋也

支提 又云脂帝浮圖此云聚相

求求羅香 此澤云安息香也

阿迦花 應云何羅歌花此云白花

尼乾子 應言泥犍連他此云不繫其外道效髮露形無所貯畜以手乞食隨得即取者也

第八卷

圯頓 蒲美切落泊人也爾雅云圯毀覆也頓壞也

官爵 又作爵同子藥切白虎通曰爵者盡也量其盡才也五等爵命也所以節節足也

謫罰 知革切方言謫怒也郭璞曰謫相責怒也亦呵也責也小罪曰罰也

吉脎 竹尸切

唱波 相傳所及切

第九卷

率意 所律切爾雅云率循自也郭璞曰自循從也從自意也

迦私 此譯云光能發光藥也

第十卷

兩股 又作骰同公戶切說文骰骨也胫本曰股也

兩腎 徒昆切韻尻也

兩踵 音肥江南言腓腸中國言腨腸或言腨腸

波羅奈 應言波羅奈斯此國名也從國名號也

泥犂 或云泥犂耶亦言泥犂迦此云無可樂或云無有畢下

羅縠 胡本切似羅而疏似紗而密者也有憚縠雲縠言如如霧也

菩薩善戒經第二卷

軍旅 力舉切爾雅旅衆也字林四千八為軍五百人為旅也勺車為軍字意也

第三卷

㐌 勺音稍交切

齞齵 初忍切舊音蒐貴切毀齒曰齵說文男八月生齒八歲而齵女七月生齒七歲而毀齵字從七也

第九卷

脣齵 又作脣兮二形同五各切齒內上下肉也

兩杈 初嫁初家二切兩歧為杈木理亂曰杈亦作趴論文作趴俗作也

菩提資糧論第二卷

誒謔 許虐切爾雅云戲謔也謂相調戲也謔亦喜樂也

實性論第三卷

歔欷 喜居切下虛既切字林泣也蒼頡篇云泣餘聲也亦悲也

彫畫 匡妙切韻輕濟彩也

佛阿毗曇上卷

生萼 又作萼同五各切謂承花者曰萼

毗曇下卷

閹人 於檢切說文閹豎宮中閤閉門者也周禮閹十人鄭玄曰閹精氣閉藏者今謂之宮人也主閹門戶故曰閹

接不 奴回奴和二切說文云接摧也兩手相切也

紋身 無分切謂繪有文章曰紋又作文古文彣青與赤為文說文錯畫也

瘠人 於解切廣雅云瘠羸也

氣味 宜作欬欬音苦代切江南行此音又丘吏切山東行此音下蘇荳切說文欬逆氣也上氣疾也蒼頡篇云齊都謂欬曰欬論文作氣非

枯癩 孩閒切聲類今謂小兒瘋曰癩也

血痲 宜作瘦音湯瘦屬也中有虫頭腫急處皆有或作痲血如水下也

陰頸 徒雷切釋名陰腫曰頸字林作疝重疾也

尰血 又作腫上隴切爾雅腫足為尰今巴蜀極多此疾手臂有者亦呼為尰也

瘤癖 力州切說文云瘤腫也聲類云瘤瘜肉也瘜音息

噦吐 於月切通俗文云氣逆曰噦說文云噦氣梧也

毛冗 如勇切散也宜作蘢而容切謂言貝垂毛者也蘢飾也

百論上卷

僧佉 此語訛也應言僧企耶此云數也其論以二十五根為宗舊云二十五諦也

衞世師 此語訛略也應言鞞怠迦論此又勝其論以六句義為宗舊云六諦皆切

下卷

埏埴 尸延切下時力切埏柔也和也摶也埴土也粘土曰埴

發菩提心論卷上

罝羅 守耶切免網曰罝罝迦也鳥網曰羅羅網也

盼覩 普幻切下力再切廣雅盼視也字書美目也目白黑分也說文覩內視也論文作眄邪視也下作睐力代切說文目睫子不正也今俗云顴眼是也

加誣 武于切說文加言曰誣亦罔也妄也欺也

三具足論

舡舶 音白字林大舡也今江南汎海船謂之舶崑崙及高麗皆乘之大者受萬斛也

遲戍 力質切戍屬也謂遊兵以上禦寇者亦循行非遠也

恐嚇 呼嫁切相恐也方言作恐閻閻音孚閻切亦言恐詐亦云恐鵝皆一義也鵝音虛

礓石 居良切形如豆也通俗文地多小石謂之礓礫字從石論文從土作壃非也

寶髻菩薩經論

洲潬 徒亶切爾雅潬沙出郭璞曰今江東呼水內沙堆為潬洛陽北河中有中潬池是也論文作埏音挺八埏之地也亦挺道也埏非此用也

陂池 筆皮切山東名為漂漂音匹各切齊名吭吭音公朗切

羸髻 又作㲉同力戈切下古文作髣音計經中或作編髮同一也

十二門論

機杼 文與切字林杼機持緯者今谷呼杼為茂茂音成坤蒼茂竹杼也

口爽 所兩切楚人名美賤曰爽爽致也爾雅爽差也

緣生論

舌哽 又作涎次沿三形同似延切說文云次口液也

算尸 補計切經中或作閉尸此又云肉團

唯識論 假道不共他也

羯羊 如謁切通俗文云羊卷毛者謂之羯羯胡羊也䝉音女佳切

利刺 又作剌同千利切刺直傷也字從刀束聲束音且賜切

一切經音義卷第十一

一切經音義卷第十二　秦二

唐大慈恩寺翻經沙門　玄應　撰

小乘單本

正法念經　中阿含經

增一阿含經　雜阿含經

正法念經

第一卷

䝉矛 字詁古文錄䝉二形今作䝉同蠯圖切䝉小矛也矛或作鋒同莫侯切又說文云矛長二丈也經文作櫻鋒振三形又作牟並非體也

頻鳥 又作鶊同烏謙切頻萑也一名鳥一名鶊纂文云閭中以鶊蓋堆是也

第二卷

鳥乎古切

恐赫 呼嫁切相恐也詩云反矛來赫箋云距人謂之赫方言作恐閔郭璞音呼隔切亦作恐赫亦言恐猲皆一義也猲音虛割切

恐凹 烏郭切抱樸子云凹陷也蒼頡篇作窊下墊也墊音丁念切

如罩 古文罩鎋二形同陟校切爾雅罩謂之罩郭璞曰捕魚籠也罩者捉也

第三卷

斗擻 又作藪同蘇走切方言斗擻舉也周成雜字云斗擻毅策也上音都毅切下蘇毅切經文作抖擻二形音同巫策並非字體也古文埀窒二形今作㝵同於仁切帝釋象王名堙羅那或名埀那婆那或名伊羅鉢多羅此譯云香葉身長九由旬高三由旬其形相稱也埀烏賢切

第四卷

攫啄 九縛切說文攫扰也蒼頡篇攫搏也淮南子云獸窮則攫鳥窮則啄是也扰音居逆切

水獺 他曷他鎋二切形如小犬居水食魚者也經文作狚都達切猶狚獺也知義猶古曷切

激流 公的切謂流急也說文云水文疑耶疾急曰激也

第五卷

梯隥 丁鄧切廣雅云隥履也隥仰也謂山路仰登也經文作陞非也

狗齩 又作齩同五狡切說文云齩齧也經文作骰苦交切膝骨也又作髐呼交切髐箭也二形並非此義也

善挾 胡頰切爾雅挾藏也方言挾護也

掩面 於檢烏感切廣雅掩覆也亦藏也經文作唵一感切安也坩也坩倉唵哈也感切哈呼甘切

排筒 埤蒼作䈞東觀漢記因水作排王弼注老子云橐籥囊也作橐同皮拜切所以冶家用炊令熾者也

第六卷

射埒 徒果切射堋也經文作埵丁果切埵壘也埵作今義堋音朋

鐃刺 仕威切說文鐃鈸也又廣雅鐃謂之鈸音普皮切

第八卷

爽枘　而兗切下乃困切字苑作腝柔脆也通俗文作枘再生也又作嫩近字也經文作濡又作

脚瘴　字詮今作祲同時腫切通俗文腫足曰瘴瘴脚病也經文作踵非體也

挨繩　力結切謂轉挨也

第九卷

鐵砧　又作椹敲二形同碪金切鉄砧也經文作鈇丈心切西屬也鈇非此義

鐵錘　直危切廣雅云錘謂之椎謂秤錘也方言錘重也

鉸刀　古卯切交刃刀也今亦謂之剪刀謂剪馬爲鉸刀釋名云鉸刀削刀皆隨時用作名也

驅麾　子大切麾迫也催促也廣雅急也經文作趣趣然迫席也趣躇也趣非此義

蜚墮　古書飛多作蜚同府章切烏曰飛飛揚也案漢注云正月爵大於鳩五色蜚過鄭二月後蜚過池陽是也

步輙　楚佳切謂威箭者也通俗文箭策曰步輙釋名曰步人所帶以箭叉其中也籤音扶福切

第十卷

寂聲　又作諔敘二形同情歷切方言寂安靜也說文寂寞

錫手　古文錫飴二形今作餳又作飴同食爾切以舌取食也經文作吮嚌二形未見所出

蜣等　楠弓切通俗文佝瞿曰蜣經文作螂扶卑切蜣蜣子也螂非字義

洲渾　徒亶切爾雅渾沙出郭璞曰今江東呼水中沙堆爲渾謂水中央地也經文作㴱亦非字體也

第十一卷

作蛭　之逸切謂入人皮中食血者也江東名蟣音巨幾切經文作蟣音知栗切蟣蛄也非此義

曲蟺　音善古今注云蚯蚓也一名蜜蟺今江東名寒蚓善長吟於地中今江東謂爲歌女或謂鳴吻經文作蟬非體也

鐵鉆　奇廉切說文鐵鍛也謂鐵取物也又蒼頡篇云鉆持也鍛音知鍛切又通俗文鍛具曰鉆經文作鉗謂以鐵束人者也鉗非此用

第十二卷

吒齶　正字作齶同竹皆切廣雅齶齧也經文作齶在計切至齒也齶非字義也

第十三卷

鰒魚　獲樺二音兩雅鮝大者鰒孫炎曰鰒似鮎而大色白也鮝音備飢切鮎奴兼切

敧倒　或作攲攲崎三形同去知切說文攲胥傾側不安也字從危支聲也

抒氣　除呂文汝二切廣雅抒白也渫出也說文抒抒也自翼昭切

攣縮　力泉切爾雅攣病也亦拘字也經文作脣蜜二形並非體也

第十五卷

壓拔　烏甲切下子弓切周成難字作寧寧拔也經文作押攢二形音甲鎖也非所出

第十六卷

屏中　蒲定切廣雅云屏廁也今用

圃圄　也屏亦屏限也

蹝鼓　公尹切鼓動也案凡動物皆謂之鼓經文從風作蹝非也

壓笮　今作窄同側格切說文云窄壓也謂笮出汁也

胆虫　且余切通俗文肉中虫謂之胆經又作蛆子余切蝍蛆也又作疽雍瘡也二形並非今用

鱉黰　烏感切不明也亦黑也慕文云深黑也

鰓鼻　一弄切埤蒼云鼻病也

妖蠱　五鴛切說文云衣服歌謠草木之怪謂之妖禽獸虫蝗之怪謂之蠱也經文作孽庶子也又作蠱近字也

第二十卷

厖羸　今作尨同烏皇切厖弱也羸累也通俗文短小曰厖厖亦小也

鼬等　弋周由於二切字林似鼠赤黃而文者是也

翱翔　五高切飛也飛而不動曰翔釋名云翔遊也言遊遊也翔佯也言彷佯也

第二十一卷

喑噫　於禁乙戒切喑喑大哮也亦大聲也說文噫出息也經作噎於結切咽塞也此義也咽非

檢齣　巨今切說文急持衣襟也字從金從手下苦加切今亦言口齣也經文作杈非也

第二十四卷

歡歃 於滑切通俗文大咽曰歃說文咽言也經文作噫噫非也

相撲 蒲卜切又字林云手相搏曰撲也撲打也

第二十五卷

鱗鮠 又作鮠踞二形同渠呂居呂二切雅距也字從角也從魚作鮠非也

第二十六卷

輾諸 女展切說文云輾轢也又蒼頡篇云輾車行處也

帶蕝 字林而容切屬也或作葺草草也

第二十八卷

諧耦 胡皆吳口切諧和也偶合也又經文作偕諧二形非體也

華屐 所綺切皮履也經文作鞋非也

花勃 蒲沒切又廣雅云勃勃盛也

第三十一卷

雉鳥 古文雉同直理切經文作鵻余詰徒結二切雨雅鵻鵴鵻鵴也

糠苔 古木切通俗文禾稭謂之苔徒稑音如穀切

機發 說文射發也機主發之機也謂制動轉之緣也

溥天 今作普同匹古切詩云溥天之下傳曰溥大也亦遍也

第三十二卷

涓流 古玄切又字林云水小流也

鄙黎 古文結煤皆深四形今作黎同息列切黎黑也論語紅紫不以為黎服王肅曰謂私居非公會之服也

調話 古文緇繒二形同胡扶切合會善言也經文作譁音蒐誼譁也譁非字體

麀麁 音加說文牝鹿也以夏至解角也下又作麤同於牛切說文牝麁也

第三十七卷

慢動 胡郭切說緯二切蒼頡篇云慢驚也

第三十九卷

閃誑 字書或作睒同式冉切說文閃窺頭皃也

邀利 字書作徼同古堯切求也遮也亦要也

棟樹 古文東同力見切子白而粘可以浣衣者也經文作練非體也

第四十五卷

常貶 通俗文作睒字苑作貶同莊狹切目數開閉也經文作映子葉切目乎也眹非字體

第四十六卷

楔桼 如兗切說文云似柿而小也又經文云作漆非體也

秭豆 竹尸切廣雅云秭種豆也

第四十七卷

稠穊 古文莠同居置切說文云稠多也穊亦稠也

蜥蜴 斯歷切下音亦山東名曰蜥蜴陝以西名壁宮在草者曰蜥蜴也又經文云作蜥非體也蜥音七賜切蜴音亦

第四十八卷

垂挑 借音他弔切又謂天衣迴出也經文作挑物堯切挑扶也挑非字義也

趫行 丘照切騎二切說文善緣木之士也經文作挑物堯切挑扶也挑非字義

不肖 先妙切小雨雅云不肖不似也言不如人也經文作消非也

犍割 又作攫割二形同紀言切通俗文以刀去陰曰割也字從牛也

放習 南徒切廣雅云放效也亦像也比也經文作倣非也

第五十六卷

支多 指移切花名也支多羅花經

晏然 烏鴈切說文天清也晏亦甯翠之皃也經文從門作閒非體也

第五十七卷

尰响 又作响同呼交切說文虎嘯也一曰卹子也字從虎九聲

凸腹 徒結切抱持子作乃出也

响戒 古文响吽二形今作向同門尚切又聲類云吽牽也下吽應切韻集作戒戒訶也又蒼頡篇訓詁作敖恚聲也通俗文作詬大語也猶言戒咄嘆戒皆是也

水腫 上式誅切腫病也經文作疼脉二形非體也

第五十八卷

鯢羅 吳雅切諸經有作宜羅猶是先音訛誤也

艣舟 郎丁切楚辭云乘船余上征王逸曰船有窓牖者也字書船上有屋者也

傴僂 於矩力主切通俗文云曲脊謂之傴僂經文云作迂逮二形音宇俱切迂逮也下力侯切又說文云逮逮也並非此義

筅筋 胡當切下力折切說文云竹次也言竹有筅次謂之筅筋也

第六十四卷

撑捽 又作結撑二形同古觸切下音高通俗文曰撑捽又撲波謂之撑捽

頑痺 今作痺同婢利切說文足氣不至也經文作痺必二切說文濕病也風痺痺

疾疢 勑異勑管切髮病也未詳音字所出也

第六十五卷

瘰病 字林方逸切瘰疬病也經文作瘰字與蜱同頻支脾逸一切埤蒼蜱蜘蛛子也蜻非字義也

或窳 史乳切惰懶之謂也爾雅窳苦也郭璞曰勞苦者多惰窳也字從穴從瓜

瘦瘠 古文瘠瘦瘠三形同才積切說文瘠瘦也亦薄弱也

傾起 直佳切說文云出頷也今江南云傾頭脥頷是也經文作腿非也

髁骨 苦霸切骨也說文云髁骨也字從骨果聲經文作髆古岸切髆助也又作跨鄭也並非此用也

健直 古文廷同徒頂切通俗文云平直曰健經文作躯未見所出也

鉀羅 普逮切成身名也梵言也

第六十七卷

蛸毋 又作蛸同胡瑔切蒼頡篇訓結云蛸腹中虫也

呀骨 呼家切虫名也

頻伽 毗人切經文作頻嬪二形並無所出也

第六十八卷

鳩鳥 古文雅聲類或引字同胡公切鴻鵠也

凹窠 宜作庶苦筆切亦詳名義所出

甄波 居延切果名也甄波迦果梵經文有從口作甄非也

中阿含經第一卷

鳥喙 許穢切說文云喙口也字從口彖聲彖音他亂切

勇毅 牛經切又尚書云殺敵為毅果致果為毅毅亦有決也

堊灑 烏各切蒼頡篇云白土也爾雅云謂之堊又郭璞曰以白土飾牆也

第三卷

柘豆 又釋名堊亞也次也先說之以灰飾之也女雷切豆名也

蔗饋 又作糖同徒郎切以甘蔗為饋也今沙糖是也錫音似盈切

尾髂 古文髀今作胯同口亞切埤蒼骨也經文作髂歌頷切骨枯曰髂髂非此義也

第四卷

麁擲 又作掣同昌制切正言麁則吼此詳云細滑也

魁取 苦回切說文云芙斗小魁在文云從木作魁擲二形非體也

糅米 子臾切蒼頡篇云大黍也又云似黍而不粘關西謂之糜是也

雜糶 古狂切說文云芒穀也經中從麥作糶近字耳

箭金 箭無也關西名箭金山東名箭足或言鏑辨異名也

檢撓 曲也治箭之稱也如教切檢押也撓

有卒 祖沒切說文云隸人給事者曰卒古以染衣題識衣其形也方言南楚東海之間或謂卒為韜郭璞曰言其衣赤也

剸割 聲類云剸同之兗切說文云剸斷首也亦截也

第六卷

祭餟 古文餟聲類作醊同豬芮切說文餟酹也音力外切字林以酒沃也祭也方言餟饋也

負揵 力剪切淮南子揵載粟米而至計叔重曰揵擔之也今皆作輦也

第七卷

麁細 又作麤同錯孟切麁大也細小也經文作麈網誤也

腦根 奴老切方言腦後玉枕也

拳拂 又作捧同渠圓切下又作扶同勃佳切俏手拄也

鰐痛 五各切齒齗也又經文作脆鰐二形非體也

欬嗽 口代薛豆切說文云欬逆氣也奔也經文作咳欬二形並非體也

喝吐 頡篇云吐乙芥切說文喝渴也蒼篇云吐奔也亦寫也

喉閉 閉猶塞也經文作痺俾利切冷痺濕病也醫方多作痺俟病也

痔匿 直理切下女力切後病也謂濕匿也經文作痼非體也字亦作蜜虫食後病也

店肆 今作坫同都念切肆陳也言此皆陳物賣買之處也

第八卷

潢池 胡光切潢池也積水曰潢也小曰洿大曰潢

碧玉 廣雅云碧玉青玉也說文云石之美者也今越嶲東山出碧玉也嶲息委切

瑇瑁 今作瑇瑁二形古文作瞶瞶二形同音代妹異物志云如龜生南海中大者如蘧篨背上有鱗將欲用煑之其皮則柔隨意所作也

赤石

旋珠 字宜作璿辭緣切穆天子傳曰春山之寶有璿珠郭璞曰玉類也

帝麑 或作麛同音迷又經中或作伍迷或作[illegible]皆梵言轉耳

第十一卷

駝馬 莫高切青紺色也頭如烏此馬實也以毛飾故因以名焉經文從馬作駝非字體也

皦潔 古文皦皪二形今作皎同公鳥切埤蒼皦明也淨也

第十二卷

鏵鍬 又作鐷同且消切方言十趙魏之間謂臿為鍫也

鼠場 始羊切埤蒼云鼠垤也方言坑垤封場也

豌豆 一丸切豆名也經文作宛或作豌並非體也

豍豆 布迷切廣雅云豍豆豌豆也經文作埤非體也

籮中 音羅字林云竹器也廣雅云籮箕也

火焫 古文爇同而悅切通俗文云然火曰焫焫亦燒也

擘彼 又作攪搤二形同力敢切廣雅攪取也說文攪持也

第十三卷

榛莽 側巾切說文木叢生曰榛衆草曰莽也

僻處 匹亦切邪僻也亦隱僻也說文僻辟也

猩猩 所京切字林能言鳥也知人名也形如豕頭如黃雞今交阯封溪有之聲如小兒啼字從大星聲也

捃拾 古文擽同居運切方言捃取也

第十四卷

手拊 數主切拊猶拍也尚書擊石拊石是也

煜爚 由掬弋灼切說文煜燿也爚火光也經文作爍非體也

櫨鐰 力都切說文柱上析曰櫨謂柱端方木也櫨斗釋名櫨言都盧負屋也經文從金作鑪非體也下宜作磉桑朗切說文磉柱下石即柱礎也經文從金作鐰誤也礎音楚

第十五卷

都梁 案盛弘荊州記云香蘭也士都梁縣名有小山山上悉生蘭俗謂蘭為都梁即以縣為名也

棡輿 吉郎切文字集略云相對舉物曰棡也

罰錢 自達切貨財也唐虞夏殷皆有錢經文作錢豬劣切謂杖端鐵非此用者也

不啻 施豉切蒼頡篇云不啻多也

第十六卷

蜱肆 借音布迷切此譯云逆使也

挈鑱 仕監切謂有刃斲鑿者也斲音竹角切

剔肉 又作[illegible]同他歷切刳[illegible]也通俗文去骨曰剔也

著蘅 下庚切杜蘅香草也謂以草為鬘言其惡也

兩轗 又作輹同子孔切方言關西謂輪為輹釋名云轗言輻揔入轂中

森森 所金切說文云多木長皃也今取其意耳

自誇 苦華切通俗文云自戲曰誇謚法曰華言無實曰誇也

第十七卷

鹵簿 字體作楯櫓二形同力古蒲古切楯大楯也蔡雍獨斷曰天子大駕出陳鹵簿是也

擲羂 又作罥同古犬切又聲類云係取之也

第十八卷

椷篚 古咸切說文椷篋也字書木篋也經文從糸作[illegible]非體也下又作[illegible]同力木切竹器也

第二十卷

菘菁 思雄切方言[illegible]蕘蕪菁也郭璞注舊音蜂今江東音嵩字作菘陳楚間曰[illegible]音豐魯齊之間謂之蕘閭之東西謂之蕪菁蕘音饒也

輕闡 字宜作圉徒丸切字林云圉圓也

第二十四卷

如蘊 紆文切謂聚草束之以然火也漢書云束蘊乞火是也經文作薀蓋蘊蘊藏皃也非今所用舊音作軌今非也

第二十五卷

破隘 一古切字林小城也通俗文云管居曰隘又小障也字從阜 卷三 十二

第二十九卷

節頰 力外切通俗文云多節曰頰亦絲節也經文作戾非義

第三十卷

縛繳 之若切繳生絲纏也繒之射者也繒音子爰切結繳於矢謂之繒也

猘色 莫江切雜色也說文云白黑雜毛牛曰猘也

鵂狐 許牛切鵂鶹也關西呼訓侯今山東謂訓狐也

心悸 古文痵同其季切字林云心動也

第三十二卷

斫剉 下且卧切說文云折傷也剉者亦斫也

麋鹿 上莫悲切說文云鹿屬也以冬至時而解角也

第三十三卷

酒鑑 力胡切又史記文君當鑑拿賦曰酒肆也以土為壘遥高似鑑也

誤過 如孕切失物而記之也又經中作仞八尺曰仞也

第三十五卷

沃漑 古文漑同烏木切沃猶溉灌也沃亦漬也澆也

剗治 古文剗節曰剗鉛二形同力各切通俗文去或作落非體也

第三十七卷

衣屧 又作蹀同思挾切履屬也說文作㞕㞕和也㞕非字義也

香陰 於禁切方言受胎具三緣三香陰見在前經文在除誤也 卷三 十三

第三十九卷

抨乳 普耕切江南音也抨彈也經文作軯音瓶車名非此用也

地肥 扶非切劫初地脂也經文作脂非體也

淖蜜 女教切通俗文和泥曰淖淖和之也

霏那 孚非切梵言也比謂福德行也

標牓 補朗切謂揭榜記也字從片經文從木作牓滿五切菲此義

第四十二卷

說甌 烏侯切三蒼云瓦盂也字林云小盆也

說檀 勃果切狹長器也蒼頡篇云盛物器誰南子云窺面於槃即圓於杯即檀是也

第四十六卷

從嘮 又作嘮同胡高切說文嘮咆也經文作咆都禮切字與詛同咆哮也咆非字義

誣謗 武于切說文云加言也亦欺也以惡取善曰誣也

及豺 仕皆切爾雅豺狗是也蒼頡訓詁云狗似白色有爪牙迅捷善搏噬也

第四十七卷

圍罝 古文罝罝二形同子耶切爾雅兔罟謂之罝郭璞曰罝迮也迮取兔也

第五十卷

茶帝 徒加切經文或作嗒蔡二形並非體也

茱治 或作薸掛二形摺文作薸同呼豪切說文除田草曰徐也

砸砸 又作㘝同力頰切通俗文瓦破聲曰砸砸說文蹈瓦聲蹶蹶也經文作覺誤

第五十三卷

八棱 又作楞同力增切說文棱孤也三蒼棱四方也柧音孤蒼頡篇云兩頭銳也

鐵槍 千羊切蒼頡篇云鎗玉聲也鎗非此義經文作鎗非此義

第五十五卷

因鉄 案字義宜作㦸撫于切麥皮也經文作鉄未見所出鉄世言㦸金遂從金也

磨鋥 相承宅諍切摩治也字無所出今宜作敦治也謂摩瑩飾也

火排 又作藗同蒲拜切所以治鍛家用炊火者也 卷三 十四

留邵 時照切寶名也

第五十七卷

鼾眠 胡旦切說文卧息聲也經文作㖞所二形非此非也又作嚳普利切喘聲也嚳義也

棚閣 今作輣同蒲庚切連閣曰棚經文作閣普耕切門聲也閣非此用也

第五十九卷

敲戶 苦交切說文擊也經文作撬非字義也

磨輾 女展切輾治也經文作撰音丑展切非此用也

第六十卷

爲檳 又作槟同居賓切木名堪作弓者也

爲紵 直呂切說文蒙屬也亦草名也作布細而白者也蒙音苦迥切

箭笴 工旱切字林云箭莖也經文作幹幹古汗切枝幹也

鷄毛 力經切謂毛羽也經文作鵰鶚力占切下力周切謂黃鳥也又作鸝此並應誤也

爲齊 茨奚切謂齊整也經文從全作齛誤

爲鉼 又作釭鉼二形同普述切通俗文霍葉曰釭釭即入箭也

不愜 苦頰切謂但可也字林愜快也

增一阿含經

第一卷

顧眄 莫遍切說文邪視也三蒼旁視曰眄也

揮淚 許歸切揮灑也說文揮奮也謂奮迅振去之也

拘隣 毗耶婆問經作何若居隣此譯云何若言比知正言解了拘隣姓也大京經作拘倫晉言本際第一解法者也晉雅經云但隣者解本際也即經中尊者了本際是也此即憍陳如也

第二卷

滄蕩

脟屎 匹包切三蒼云咸屎處曰脟說文旁光也字從肉孚聲經文作胞非體也

胎漾 又作涎延二形同詳延切字林慕欲曰漾三蒼作沇沇唾也經文作漾非也

第三卷

耐辱 奴代切蒼頡篇耐忍也字本從力杜林改從寸也

識鵬 上又蔭切下蒲崩切經文作識誤也

隱曀 於計切釋名曀翳也言雲氣隱翳淡不見也

瑜須 力計切比丘名也依字瑜塬屬也塬音市忍切

第四卷

眩惑 古文迥眩二形同胡遍切廣雅眩惑亂也亦闇不明也

飯食 古文飰同扶萬切黃帝始炊穀爲飯飯食也

甘饌 士眷切具食也亦飲食也

第六卷

屋廬 力居切別舍也黃帝爲廬以避寒暑春秋去之冬夏居之皆也

猥多 烏罪切字林猥衆也廣雅猥頻也

第八卷

苦蔘 說文作蔘同所金切苦草也其類有多種謂丹蔘玄蔘等也

鍮婆 又作鍮同他侯切或云斗藪波或云塔婆訛也正言窣覩波窣音蘇沒切

蛸飛 一全切字林虫兒也或作螺古文蛸同呼全切此飛兒也

蝡動 人尹切字林虫動也通俗文蠕動虫曰蝡是也

第九卷

白疊 字體作氎古文氎同徒頰切毛布也經文作疊知立切繫絆也繫非經義

兩目 力掌切說文兩再也廣雅兩二也經文從草作蔺亡沒切蔺平也蔺非此義

第十二卷

焚燒 古文燔同扶雲切案焚亦燒也字從火燒林意也

稍刺 所角切埤蒼稍長一丈八尺也經文作槊俗字也又作鎙誤也又作鋼江南俗字也

轢其 力各力的二切轢轢也說文云車所轢也

脊僂 力矩切廣雅云僂曲也經文作腰力侯切今名也驅非字體

第十四卷

軟愞 上而兖切下奴臥切軟柔也愞弱也

頷頭 五感切說文云拡其頷也經文作頷頷嗅也陝羽北義

第十七卷

拘翅 施豉切或作俱耆羅鳥梵言訛耳此鳥萍好形醜從聲爲名也經文作鵂鶹二形非也

鷙鳥 諸利切猛鳥也謂鷹鸇等頂也執至也執也謂所至能執服衆鳥也

第十八卷

占匐 或作瞻正言瞻博迦大論云泰言黃花樹也其樹高大花氣遠聞經文作

匈肘也

虛捲又作拳同渠圓切拳握拳也

般磋古文蕃同麁何切梵言也

第十九卷

毳毳他盍切通俗文毛薄細者曰毳毳經文作毳非也

勇悍胡旦切蒼頡篇云悍禁也說文云悍勇也有力也

第二十卷

貲輸紫斯切貲則也通俗文云平財賄曰貲也

湊集上倉候切字林云水上人所會也湊亦聚也

第二十二卷

謫罰知革切罪小曰罰罰罪曰謫經文作啫非也

五刻古文刻同苦則切刻制也刻畫也經言刀匀等刻削之是也經文作刻非也

愁惋烏喚切字略云惋歎驚異

蚩笑古文嵩同尺詩切廣雅云蚩輕也謂相輕而笑也

盪鉢古文漢又作蕩同徒朗切盪滌洒器也

門閾古文閫同呼域切爾雅云扶謂之閾郭璞曰門限也扶音千結切

第二十三卷

一函胡紙切謂以木器戚物者也經文作匣音胡坑也自非此義

草薪大可折者曰薪經文作蕘蘇和切草衣也

澹淡徒濫切下徒敢切廣雅云澹淡皆安也

溺者字體作尾說文小便也字從水尾經文作溺古字多假借耳

第二十四卷

頸項古文脰又作䐃同之繩切下古文䐃疚項三形今作疚同尤富切通俗文四支寒動謂之頸項蒼頡篇云頸不正也經文作批非也

攢箭古文攢同徂丸切蒼頡篇云攢聚也字體從木

草貯張呂切貯積也謂戍貯也經文作搘知略切擊也搘非此義也

所押音甲爾雅云押輔也謂押東押庠等皆作押也

第二十五卷

者爻五茲切禮記六十曰耆七十曰爻釋名云耆指也爻又也又治也指謂指事使人不自執役也

拘虞力句切經中或作拘接塔梵言訛耳

捻挃古文鍵同乃頻切指持謂手捻也下楷栗切廣雅挃刺也

第三十六卷

幢麾今作旗同呼皮切謂旌旗拓麾衆也曰以名爲周禮建大麾於田夏后氏所建也

金鏈徒頂切鏈銅鐵之璞未成器用者也

第二十八卷

眼睫又作眦同子業切目毛也經文有作孳說二形非體也

干柘支夜切或作廿蔗或作竿蔗此既兩國語隨作無定體也

替不他計切爾雅云替廢也替滅也言滅絕也

勞手力高切爾雅云勞勤也謂力極也經文作㓞㓞二形誤也

第三十一卷

殛暴又作虐同許顯切爾雅云虐殺也說文云虐惡也下蒲報切廣雅云暴猝也疾也字從日從斧斧音土高切

捡獲又作斂檢二形同渠林切三蒼云捡手捉物也埤蒼云捡捉也今皆作檢也

捽毋存沒切說文云持頭髮也經文或作撮祖活切捉撮也

豁悟古文豁眩二形同呼活切廣雅云豁空也經文從心作懵未見所出也

第三十二卷

將大紫羊切將支名也經文云作獎誤也

鱣魚古文鱣同知連切大黃魚也口在頷下大者長二三丈也

當梟古堯切說文倒首也謂斷首倒懸於竿頭肆其辜也或作梟說文云不孝鳥也冬至日捕梟磔之從桑頭在木上二形通用

夷端土端切人名也此譯云來或作尚音端此梵言輕重耳

揚治古文敭二形同余章切說文云揚飛舉也

第三十三卷

皰節又作皰同蒲孝切小熱氣也經文作疱皰脬三形未見所出

金扉音非說文戶扇謂之扉經文作關誤也

酬答古文酬同是由切謂報主人也酬亦答也

第三十四卷

窰家 移招切通俗文陶竈曰窰蒼頡訓詁云窰燒瓦竈也

如甜 又作餂同徒兼切說文甜美也廣雅云甘甜也經文作䬵非也

互跂 又作屐同渠逆切屐有木有帛有草非一物也

警寤 古文憼儆二形同居影切警戒也戒慎也經文作景非義也

構牛 古候切謂構持取乳也經文作犅古觸字誤作也

第三十五卷

舊欵 或作欵同口緩切廣雅云欵愛也蒼頡篇云欵誠重意也古劾切通俗文云藏穀曰窖窖也蒼頡篇云窖地藏也

遏絕 古文閼同於曷切爾雅遏止也謂逆相止也遏亦遮也

第三十六卷

自擷 宜作掇俱縛切

五捺 乃曷切訓手五指捺也經中作捺千計切埋蒼挑取也搊非此用古文作搉同古學切廣雅咬切也見也謂較然易知易見也經中有作校比校也

較之

自燮 畢亦切說文燮衣也廣雅緊屈也燮音丘呪切

第三十八卷

戢在 阻立切說文云戢藏也亦聚也斂也

第三十九卷

俟彼 古文俟校蚍三形同事几切爾雅云俟待也

獌猴 亦作獌同爲煩切似猴而大臂長其色有黑有黃鳴聲甚哀也經文作狖非也

擗口 補革切廣雅云擗分也亦裂也

恤民 又作卹同須律切爾雅恤憂也亦收也謂以財物與人曰振恤之也經中作賑未詳所出

第四十六卷 二十

瘡痍 與脂切通俗文體瘡曰瘡瘡頭瘡曰痍也瘍音陽

氣劣 古文乾烝二形同墟既切氣息也下古文培同力拙切劣弱也經文作劣也

第四十七卷

誦習 辭立切謂積習數爲也經文作謂丑俠切言不止也謂非字義

拙電 又作曳同余世切拙引也電弥也言暫引即弥滅也

膿血 古文壓膿二形今作濃同奴公切潰血也經文作嗟非也

醇酒 是均切不澆酒也亦十旬酒也

哎咀 方久倒呂切哎咀拍碎也

來鎮 陟陣切說文鎮壓也經文作塡徒顛切塡備也

第四十八卷

蜜提 或作綿音徒計切城名也經文作殂此吐字是譌音作吐梨切遂誤寫正也

梃樹 丑連切樹名也

他支 桑言財傾經文作𢿱吱從口厥辯舌也

爲幟 古文熾同尺志切幟也通俗文私記曰幟謂卻蓋等五物幟爲記也

祗崇 諸時切爾雅云祗敬也崇重也

振給 古文賑二形同諸稔切說文振舉也小爾雅云振救也亦振發也經文作賑諸恩切爾雅云賑富也賑亦兩通也

第四十九卷

鰥獨 古頑切釋名云無妻曰鰥無子曰獨言鰥人愁悒不寐日常鰥鰥然如魚眼不閉故字從魚也

酸酷 古文嚳喾二形同口木切說文酷急也苦也謂暴虐也

纂修 古文譔同子卯切字或作纘爾雅纘繼也繼前修者也

椿謝 都道切求福而椿請之也請於鬼神也謝辭也

抱不 又作苞同薄報切方言蒸趙之間謂伏雞曰苞江東呼蛋經文作毛未詳

僥倖 又作徼同古堯切下音幸俗謂幸爲僥倖言被其德澤也蓋望得徼遇也楚辭卜僥倖以待時謂皆非其所得而得之者曰僥倖也

而烙 音力各切謂燒物著之曰烙也

搠抱 又作鞠同居六切說文搠撥也抱持也

第五十一卷

綺語 疏壞切不正也經文作綺非體也

穰厭 而羊切穰除也却也下於葬切卧厭不悟音也

欻乳　又作欻同山角切通俗文云合吸曰欻經文作㪅俗字也

饋遺　古文作餽同渠愧切說文云饋餉也遺與也

稟食　備錯切說文云稟賜也廣雅云稟物與之也

陽𤍠　蚣章切通俗文作詳虛辯也又漢書作陽謂不真也經文作佯音似羊切佯弱也佯非此義

蝗虫　胡光胡孟二切毛詩虫魚疏云卑蟲也今謂蝗子為蠶子一名蠶云是魚子化作張斐解音律云小曰蝗大曰蝗蝗音文凶切又之容切

雜阿含經第二卷

獲泅　正字作汙同似由切說文云浮水上者也

不憚　徒旦切廣雅云驚也詩云我無憚若笑云憚畏也亦忌也

第四卷

恐怛　都達切怛懼也廣雅云怛憂也方言怛痛也今或為驚憚字

若鐸　古文茱鐸二形今作鈴或作鐸同胡瓜切鞅刀也經文作鑾非也

啾啾　子由切蒼頡篇云衆聲也說文云小兒聲也

掠誌　又作啞古文訛同都禮切廣雅云詆㧞也亦呵也

第五卷

拔交　楯連切說文草根也方言芟杜根也東音曰芟或曰杜也

剽剽　芳妙切廣雅剽劍也蒼頡篇云剽截也說文剽一也剽謂脫皮膚也亦剽落也

第七卷

剸割　又作剸同之兖切說文剸斷也亦截也經文作鈷錫之鈷非也

尨瘵　又作尨古文作瘍同烏皇切

惛悴　呼昆切下古文頹悴二形今作瘁同茨遣切惛亂也亦癡也悴傷也亦憔也病

蹣蹩　古文𨇤同蒲眠切下蘇眠切廣雅蹣蹩姍也亦旋行也經文作蹣跚非體也

鼎貢　古文𩰫惠二形今作鼎同皮冀切卜貢薛綜注云作力怒也說文牡大也詩云不醉而怒也要從三目從大二目蓋大也貢說文亦卧息也字從尸從自聲經文作傳敵非也

第十卷

陰鶚　於禁切下力扶切蔭覆也通俗文蔭子曰鶚是也

發芡　古末切說文云草根也艾方言東齊謂根為芡也

火糟　音遥字林云燒木焦也經文作燒〻他念切

第十九卷

指蹴　千六切說文蹴蹋也以足逆蹋之曰蹴經文作蹴非禮也

顯沛　又作蹶俱二形同郁貴倩味切謂僵仆也經文作𨇤非淫也

探其　他含切爾雅云探取也孫炎曰手摸取也說文云手遠取也

脯腊　思亦切周禮朱脯鄭玄曰脯肉薄析之曰脯小物公乾曰腊腊猶昔也謂久昔

矛穨　亂切矛帶也字林小矛也經文作鋩古文鬥字又作𣪍也並非字義

第二十一卷

亹亹　亡匪切亹亹猶徽也亦進皃也

溱洄　息利切詩云溱洄洑沱傳曰自水出曰洄案洄即浹音他計切自目出曰溱溱音他禮切

第二十四卷

迅飛　雖閏切爾雅迅疾也經文作深溶字非也

易韻　于閏切言聲音和韻也今取其義也

第二十五卷

封緘　古咸切字林束篋也廣雅云緘索也亦閉也

排湯　託唐切謂湯突也又音湯浪切出屋也經文作擋都朗切推也擋非此義

第二十六卷

因缸　又作軒同古紅切說文缸鼓口鐵也方言燕齊海岱之間名缸為鍋鋙古禾切

迦梗　胥彌切西國樹名也

第二十卷

猘狗　昌制切蔡文云猘狂犬也

第三十二卷

沃壤　於木切沃美也溉也漑灌日沃下而養切奠土也

瘠薄　古文臍瘠三形同才亦切說文云瘠薄也度也

第三十三卷

詵陀 所巾切經中或作訕駄所新切又作散杂譜切或作𠸄字無所出也

第三十六卷

犛牛 周成雜字作犛音妃封切此牛形小髯上有犛讀書西域傳跋勒獻師子犛牛音封

第三十九卷

大帆 又作颿古文颿同扶嚴扶江二切翼二十七 颿汎也便風 疾帆帆紫也 釋名船隨風張幔曰颿

胆蠅 且余切說文胆蠅乳內中也 經文作疽蛆二形非體也

第四十三卷

縫紩 駝栗切說文紩衣也廢雜云紩納也亦縫衣也

若昵 今作暱同女栗切爾雅云昵近也亦親也訓私昵相親近也

茅荻 又作遢同徒歷切蕭荻草也衆音古何切

浚輪 古文浚同雖閏切浚深也

毳毳 蒼頡篇作毳同蘇南切毛毳也通俗文毛長曰毳毳輕文作參非體也

四眉 山海經云雲蓋三眉是也 且登切說文垂眉也亦重也

第四十七卷

皷拆 居雲去雲二切通俗文手足拆裂曰皷經文或作竅坼然子宋人有善方藥能令人手不龜坼也不龜手之藥者注云其

七貢 渠貢切鈎名也周禮考工記云匕首之鈎身長三尺重二斤一兩輕而便用也其頭似匕曰匕首史記荊軻右執匕首揕其胸是也揕音知禁切字

第四十八卷

由相 今作塊同苦對切說文堅土也土塊也

蕣莢 吉卯切莢謂蕣偽莢猶言凡小兒多詐而猶或謂之猶猶亦亂也經文從女作姦非也猶音古外切 二十五

一切經音義卷第十二

從手也

一切經音義卷第十三

唐大慈恩寺翻經沙門玄應撰

長阿含經 秦三

別譯阿含經

賢愚經

起世經

雜寶藏經

普曜經

修行道地經

生經

陰持入經

中本起經

興起行經

達摩多羅禪經

義足經

毗耶婆問經

那先比丘經

長阿含經第二卷

防禦 魚舉切防備也亦禁拔遏也爾雅禦禁也制捍禦之也捍音胡旦切禁禦二字下並從示

乘桴 又作桴同扶流切編木者也小泛曰桴也泛音芳于切

明詰 古文詰悉二形今作哲同知列切爾雅云哲智也亦了也

嘆咤 古文歎鷄二形同他旦切歎吟也咤又作嗟同竹嫁切通俗文痛惜曰咤也

填塞 又寘同徒堅切廣雅云填塞也亦填滿也

并餐 人名也相承音飽未詳所出案古文餐字誤作也餐二形今作飽飽猶滿也此應餐音於煥切

第三卷

殞絕字書作隕同于貶切聲頌云殞殁也亦墜落也

轟轟萌切說文轟轟群車聲

彷徉旁羊二音廣雅彷徉徘徊也亦徘徊也

聲聒公活切謹也蒼頡篇云擾耳孔也字林云謹語也

濁渾胡昆切渾亂也亦水流聲也

恬淡徒兼徒濫切方言恬靜也廣雅淡安也

第四卷

歔欷古文歔同欣居欣切蒼頡篇泣餘聲也亦悲也

終措且故切措安也亦置也施也

淪瞪力均切淪沒也瞪翳也謂淪沒翳暗也

虜扈力古胡古切謂縱横行也亦自縱恣也又勇健之皃也漢書音義曰扈跋扈也自大也

瑕隙古文巢同丘逆切瑕也亦別也壁際孔曰隙也經文作郤非體也隙字從上下小中從白也

企望古文跂企二形同墟豉切二通俗文舉踵曰跂也字從人從止

第七卷

隊隊古文隊同徒對切言群隊相隨逐也

爲篝莫移切字林云竹茂也經文作篔義同作籧非也

有泄思列切發也滋也亦泄漏也

自刎古文刎同云粉切公羊傳云公遂刎脰而死何休曰刎割也脰音豆頭也苦交拈角切通俗文物堅鞕謂之硗确孟子曰硗确瘠薄之地者也

第八卷

穢稻於廢切謂不潔清也亦穢惡也經文有從禾或從酉作穢穢二形此非也

第十一卷

排擠子詣切推城謂之排擠廣雅擠排也經文作濟誤也城音而勇切

不媟息列切相狎習謂之媟亦褻瀆也侵也

門閫又作梱同苦本切禮記外言不入於梱門限也

第十二卷

諦婆經中有作諦婆伽字亮二絢至婆二切謂相諦也

陞提蒲米切經中有從比下木作陞誤也

貝幾經文有作皂槊冀切

棣頭或作蔗同爲頃切依字雙也音于縛切

批那扶逮蒲筏二切依字廣雅批擊也

第十三卷

鞘中小爾雅作鞘蒼頡篇云作削同思詣切或刀者也方言劒室也

瀨悉力益切依字又字林云水流沙上也水淺流曰瀨也

持戟居逆切戟矟也釋名云戟格也有枝戟也經文從金作鐵非也

蹶倒巨月居月二切說文云蹶僵也廣雅云僵仆也

第十五卷

桎梏之實切孫保切周禮云在手曰桎在足曰梏謂杻械也禹春切謂保護助之言也左傳子無六接是也

第十八卷

金桄又作輓同音光謂車及擁舉等橫木者也

中級居及切級次也謂階級而升一級二級是也

夾道古洽切左兩邊也亦夾持也三管夾輔也

佉訓古文詩佉二形同是去竹嫋二切依字訓法也

汎汎古文泛同手紐切廣雅云泛泛浮皃也亦汎汎也又作汜非此用

溥水敷經切埤蒼水止曰溥也

泥淖奴孝切蒼頡篇云深泥也字林云濡甚曰淖亦溺也溺也

第十九卷

搥砰古文硜同都迴切投下也下於甲切搥砰自上加下也經文作搥埤非體也

從咽又作嗌同於賢切咽喉也經文作嗌未見所出也

蓬勃蒼雅云敦威皃也

犇馳古文驟今作奔同楊門刃疾走也釋名奔奮也有急變奔赴之也

擅製又作担同側家切廣雅担取也下又作摩同昌制切擊挽也

柁拽太何切柁下又作曳同余何切柁曳牽引也

涑瘃古文瘃同知録切謂手中寒作瘡

拼之古又拼同補耕切謂彈墨爲拼也經中作綳字林無文字也綳非此用也

哮呼 又作虓同呼交切通俗文虎聲謂之虓謂音子嫁切

嬈身 又作繞同力鳥切字林云繞炙也

蹌蹈 七羊切蹈今作仆同蒲北切蹈動也仆前覆也

有篤 魏專切字林判竹為之成穀者蒼頡篇亦作囷時緣切圓倉也經又作箄音畢器名也草筍也亦咸食器也 叠三

瘂或 於飯切埤蒼瘂亦瘖也經四文作痾於何切病也痾非此義又作啞音乙白切笑聲也

如緪 亦非字義也恒切通俗文大索曰緪緪亦繩也經文作絙非也絙音胡官切

第二十卷

石隙 徒果切通俗文積土曰隙經文作墮非也

拚舞 又作抃同皮變切說文拊手曰抃也

醯嵬 五回切切利諸天子名也

第二十一卷

涓澮 古玄古會二切涓涓水小流也澮山水土溝廣二尋深二仞也

蛇池 實連切池名也經中作虵誤也

穴泉 古文作淦同絕終切水自出泉經中作原或作源非體也

呼哈 古文歙酟二形同呼合切說文歙張也

第二十二卷

梓柏 又作梓同資里切木名也可為琴瑟也梓亦楸也

異係 古文繫繼二形同古奚切係繫也係屬也續也

別譯阿含經第一卷

拊匈 鄭主切謂拊拍也尚書擊石拊石是也

駏驉 渠語切下許居切謂似渠而小牛父馬子是也

睎乾 許機切方言睎燥也暴也北燕遼岱之間謂暴乾為睎也

郁多 於六切或作鬱多七條衣也 叠三

第二卷

蟒蛇 莫朗切爾雅蟒大蛇也經文作蟒蛇之蛇非它也

纔令 在吳切廣雅云纔暫也亦僅也經文作諮非也

歉食 口咸切謂歉嗛而食也經文有作貪或誤作龕皆非也

第三卷

鑿穿 才性切蒼頡篇云坑曰穿廣雅穿坑也

梱夔 古文鯤同胡昆切通俗文合心曰梱蔡文云未判為梱經中作揮屬之經非此義也

總布 音忽通俗文云輕絲絹曰總總亦青白色也

牂羖 祖郎切下音古羊三歲曰牂牂然咸兌也羖羝羊也

第四卷

渭渭 又作渭同思入史及二切字林云沸鬲也亦兩聲曰渭渭也

第五卷

荼毒 達朝切廣雅云荼痛也亦行惡也

鼷鼠 胡鍵切說文云小鼠也言有蠱者也亦言甘口鼠也

髻髮 古文髻二形今作髻同古活切字林髻絜髮也謂結束髮也或作結髮也字

第七卷

瘳損 勑流切尚書王翌日乃瘳瘳猶差也亦愈也

第九卷

桁械 胡郎切通俗文拘罪者足曰桁械胡戒切械亦桁類也經文作桎非也

拘絀 巨恩切埤蒼云拘牛鼻環也下文忍切說文云牛系也經文作佝制非體也拘音居院切

梭摝 子公切捉頭曰梭下音滅滅除也

滲入 蹉蔭切滲盎也下蹉日滲滲鳴也

第十卷

都澌 又作澌同相離切字林水索也亦盡也

抗土 古文抗抗二形今作槩同公㝡切抗量也廣雅抗摩也抗亦平也平斗斛抗日

第十一卷

眦紐 女九切正言眦琴紐天經 叠三

一踔 丑鬼切謂半步曰踔字體作跂

胥弶 巨向切字書苑胥於道也經文作掘俗字

第十五卷

兩須 思于切謂頤須也經文作鬚三蒼悉於切鬚髯也鬚非此義

得咽 古文嚥同一見切說文咽吞也漢書以雪與氈并咽之是也

第十九卷

麻縕 同切說文云縕紼亂麻也經文作蘊紆文切謂束草爇火也蘊也非字體也時音甫勿切爇音而悅切

第二十卷

鼜蓄 徒登丁鄧切韻集云夫肝柾也下芒登切經文作蹲非體也

布穀 方言布穀自關而東梁楚之間謂之鵠鵴周魏之間謂之擊穀自關而西或謂之鴶鵴郭璞曰今江東呼為獲穀也鵴音古鵴居六切

苾馥 蒲結切詩云苾芬芬香也下扶福反馥香也

艾蔵 所嚴切刈草也詩傳曰艾除草也

賢愚經第一卷

懇惻 古文懇同口很切通俗文至誠曰懇廣雅懇亦堅也懇悲也下古文惻同楚力切說文惻痛也雅惻悲也

剜炙 烏桓切謂以刀挑內曰剜炙之均切也

王萇 呼弘切釋名大夫曰卒諸侯曰薨薨亦頓也壞也白虎通曰

崩薨 周制崩也皆

僉然 此方言自關而東五國之郊謂皆也為僉也

悒悒 於急切說文不安也字林悒悒不舒之兒也

失跨 苦瓜切篇云跨踞也字林踦也踦字非經文作

口噤 古文唫同渠飲切通俗文口不開曰噤是也

諺言 宜箭切說文云傳言也古文言傳世常言也

眪著 古文𥅻𥆁二形同子作切廣雅云眪明也

第三卷

俛仰 無辯切方言俛低頭也公羊傳曰俛而不已也

澡盥 公緩切說文澡手也曰盥從臼水臨皿上也

斠格 居六切手扼物也今作角格同也古學切角試也

疊張 力也曰疊言自也亦雅疊度也字體從木

亘川 歌鄧切詩云亘之謂須言所須也

肥脆 此醉切說文少肥易斷也廣雅脆弱也

欽羨 許錦切欽敬也說文羨欲也

具賸 杜登切說文賸傳也賸亦送也

第四卷

眩瞤 胡遍切國語有眩瞤之疾

巨我 普我反謂指動不安也

為䐩 乎各切說文云肉羹也

欬㗋 胡代切通俗文云

激切 公的切通俗文

如掊 蒲侯切

毳衣 而容切字林毳以毛為衣也

第五卷

捘蚌 桑勞切說文捘到也下蚌作搔刺也經文作搔亦蚌字也

瘸病 枝問切聲類小兒瘸病也

倱伅 又作混沌同胡損徒損切俗文大而無形曰倱伅也

第七卷

妐言 之容切廣雅妐云日

鎮殺 陟仍切字林鎮

忠恪 古文愙同苦各切

衛穗 又作秫同辭醉切禾成秀人所收者

橋宕 徒浪切高人語之猶上也

罔然 古文亡二形同無往切亦罔也

囪上 古文囟二形同先進切頭會腦蓋也頂空也

第八卷

國茵 虔駭切謂戊也

析體 思狄切謂以析分也字從木

毀身 胡華切毀壞也經文作敝口弔切撤擊也撤非字義也

第九卷

卓犖 力角切謂奇異也

騷騷 蘇勞切說文騷擾也又廖馬也亦大疾也字從馬經文從手作搔非體也

歊然 許力切煇蒼恐懼也通俗文小怖曰歊也

第十卷

勦了 仕交切便捷也謂勁速勦疾也說文作剿廣雅陸也擊類鼎疾也

挫捩 徂卧切挫折也謂折其鋒也說文挫摧也捩音力結切

廆小 莫可切細小曰廆經文作㢸近字也

釵股 楚佳切公戶切腰本曰股取其義也

繼遞 古帝切遞次也遞往也謂相續而往也

咆哮 蒲交切呼交切說文云咆嗥也聲驚也亦大怒也

第十一卷

灼惕 之楚切灼憂懼也亦痛也惕恐也亦憂也

第十二卷

孤煢 古文惸傑二形同巨營切煢單也無兄弟曰煢也謂煢煢然也

施罟 孤戶切易云結繩為罟以田以魚罟網也經文或作罝于邪切罝亦網也

黏比 補丹切字林屋部也亦黏類隨作也經文作般假借非體也

渰水 乙彩切謂沉入水中也渰沒也

第十三卷

煸襴 又作斑珍二形同補閒切下又作敝同力寒虛閒二切埤蒼云文皃也文章成謂文煸襴經文作班闌非字體也

健辟 脾役切謂便辟捷勇也

第十四卷

廁圊 胡困切釋名云廁言人雜廁在上也或曰圊言溷濁也或曰圊言至穢處宜當整治也

擠諸 畢政都浪切謂擠除也廣雅云擠除也

彰然 又作靖淨靜四形同自井切謂安定也息也亦無聲曰靜說文彰彰飾也彰著也

腹瀆 古文瀆同胡計切說文云瀆瀆也亦穿決曰瀆也

越犕 他弔切跳躍也說集云越越也經文作趒非體也

蜂蠆 又作蠆同敕介切說文云蠆人者也經文作㚔此應誤也

奕奕 余石切奕奕光明之德也廣雅奕奕威也字體從大經文從非作奕持奕音古恚切也

第十五卷

種禊 一本作禊

利蹟 古文蹟二形今作迹同陟利切俗文不利曰蹟限至曰發也

第十六卷

財賄 古文賕同呼罪切財貨也財亦財也俗文財帛曰賄周禮通貨賄鄭云曰金玉曰貨布帛曰賄也

蟲道 公戶切聲類弋者切謂行蟲毒也

賒貰 弋遮切下時夜切說文云貰貢也貰貸也廣雅云世賒也

贏長 弋成切字林贏有餘也廣雅贏益也亦緩也今皆作盈

陶演 徒刀切詩云憂心且陶陶暢也暢達也

荼迦 徒迦切經文從足作蹉非也

起世經第一卷

墨堞 又作垞同力癸切軍壁曰墨墨亦重也下又作堞同徒頰切字書女牆也亦

苑囿 於袁切苑也三蒼養牛馬林木曰苑養禽獸處曰囿也

閻浮提 或名剡浮洲或言閻浮洲或了或言閻浮洲閻浮者從樹為名提者略也應言提婆此云洲譯音之合切埤蒼多言也

瞿單越 或言鬱多羅鳩留正言鬱怛羅究瑞此譯云高上作謂高上於餘方也亦言勝鳩留此云作亦云姓也

弗婆提 或名弗于逮或弗婆毗提訶者並訛也述利婆鼻提賀此云離體或云弗婆提賀此云離體或云弗婆提賀此云離體或云弗婆

瞿陀尼 名傍耶尼或名瞿耶尼或名瞿伽夜尼皆是訛轉也瞿此譯云牛陀尼云取與以彼多牛市易如此間用錢帛等或云有石牛也

薔薇 在羊切下無蔓切重葉花也

淋甚 古文淋同力金切三蒼淋漓水下也

礓石居良切形如薑也通俗文地多小石謂之礓碎字從石經文從土作壘非也

攀掣又作搩搩二形同力敕切說文攀取也寶雅云攀取也

搦取又作掇同女卓切搦猶捉取也說文搦按也

第二卷

馬名婆羅訶此譯言長毛也

蟹螯五高切螯有二螯八足也字從虫經文作鰲大龜也鰲非此義也

蘇倫婆此譯云大聚落云塔者訛略也

第三卷

森竦所仝切說文多木長皃也下古文同先勇刃貫在矢上也謂高上也

黑黮黮於簟切謂面黑子也說文中黑也

第七卷

虬螭案周切下勑知切廣雅有角曰虬龍黃者無角曰螭虬黑身無鱗甲螭若龍而

兩股又作㲉同公戶切說文腿本曰股股胖之也十二

第八卷

積桔千鼠切廣雅積謂之蜕蜕小矛也下又作拮同蒲溪切大杖也

瘢痕蒲蘭切下胡恩切瘡瘢也痕物跡也

第九卷

陂澧筆皮切下匹博切陂池也山東名爲陂鄧東有鵝鵝澧是也幽州呼爲泛音殿

第十卷

迦算方爾切此名蒼頡也看音呼郭切

雜寶藏經第一卷

確然口角切周易夫乾確然示人易文帝廉伯曰確堅皃也

黎元力奚切黎衆也元善也古者謂民曰善言黎人因善爲元故曰黎元言元元者非一民也

瞬動古文旬同輪閏切說文云目搖動也

惕惕勑歷切漢云心爲惕惕傳曰惕惕筍切切也亦疾也懼也

第二卷

而賦方句切布也正也布雅賦班也鄭玄注周禮云謂布一之也

悼慨徒到可歲切悼傷也慨大息也案慨也

鑰匙今作匙同是支作紙發頭字與紙同音昌紙切匙也紙非牟體也又作紙非

仇迦梵言諭婆耳

鞠躬居六居陵切論語鞠躬如也孔安國曰鞠身也經文作鞠非體也

第三卷

肥丁鄭亭切丁壯也釋名云丁壯也言物體皆壯也夏時物丁成實也經文作肥非字義也

單子居勤切子信寫也字林云無右臂曰子子其義也

譏構古候切搆合也說也許云譏人因拯構我二人是也經文作媾媾之媾非體也

詔詭居毀切不實也廣雅詭隨惡也亦欺也詐也

騾驢力俄切似騾而大

第四卷

畐塞美逼切方言畐滿也經文作逼說也

禮褸古文禮又作經同力甘切謂衣敗也凡人衣破敝皆謂之禮褸經文從草作藍草之藍非褸之褸非體也

伶傳無依怙也力丁切丁匡丁切伶傳亦孤獨也三蒼和翻也苦迴切說文云孝子十也經文作鋼捫說二形並非也

第五卷

相諧 胡皆切諧和也謂音聲調和也說文作諧樂和也

金耋 又作盍同於浪切爾雅云盍謂之甔郭璞曰即盆也

蹟頓 古文蹟二形今作疌同陟利切謂挫辱也左傳西蹟而蹟案蹟猶頓也廣雅蹟躓也

侜張 陟留切下知良切爾雅云侜張誑也郭璞曰無或侜張為幻惑亦欺誑也

侜張 人也經文作倀勑良切倀狂也倀非北義

匍匐 薄胡蒲北切字林云匍手行也匐伏也亦盡力也

災疫 以豎切疫癘鬼也疫役也言有鬼行災役也

啓門 孔尚以為古文啓字埤蒼云作開同苦禮切說文啓開也

第六卷

今享 孔安國曰享當也經文作音響之響也非

儻能 勑朗切謂不定辭也經文作儻當朗切直言也儻非此義

嚶鳴 烏耕切爾雅丁丁嚶嚶相切直也謂兩鳥鳴以喻朋友切瑳相正也 卷三十四

嗷嗷 五高切說文嗷嗷衆口聲也

苛剋 賀多切說文尤劇也煩擾也剋急也禮記苛政猛於虎是也

至歆 或作歆同口綬切蒼頡篇歆誠重也說文意有所欲也又志純也歆愛也

老瞎 人作將同乎鎋切字書一日合也

第七卷

綏化 斯佳切尚書云五百里綏服孔安國曰王者政教也爾雅云綏安也

鋌鍜 一加何加切說文云鋌頭師也

坐頭 藏果切說又坐止也經文作座於仁切塞也座非北義

禱賽 都誥切說文告事求請為禱下蘇再切謂酬報也

哂哂 失忍切論語云夫子哂之案哂小笑也經文作哂舊烏鷄呼鷄二切非也

第八卷

諮詢 私遵切問也左傳訪問於善為諮諮親為詢諮問善道也詢問親戚之議也

悉腹 又作愿同虛頰切說文云丘沙切恐息也經文作攝非也

甲冑 古文軸同治救切廣雅云兜鍪也亦言鞮鍪也

喊言 呼戒切喊喝惡聲也經文作喊音皆非字義也

覷其 千絮切字林窺觀也亦視也廣雅云覷視也相伺視也

眼眠 又作眠同莫田切說文爾雅翕合也

咥師 徒結切人名也

鄙褻 思列切鄙陋也褻瀆也亦私居非公會之服也

狡猾 古鮑切胡刮切尚書蔡夷猾夏范甯云猾亂也字書猾惡無也方言凡小兒多詐或謂之猾也

巢窠 又作薖巢二形同苦和切廣雅薖窠巢也梢音則恒切

拒言 都禮切拒也謂拒拒非也

霰實 又作霰同胡華切說文考實市也亦容霰也

扳上 又作攀同普班切廣雅云扳援也釋名攀翻也連翻上及之言也

普曜經第一卷

迄今 虛訖切爾雅迄至也

福祚 在故切祚報也亦祿也

四瀆 徒木切爾雅云水注溝曰瀆說文溝也又邑中曰瀆也

愚憨 都絳切說文憨愚也

鹽滌 徒朗徒的切謂云鹽滌酒器物也說文滌洒也

軒窻 許言切軒檻也亦檻上板也

鍛樹 補沫切因名也依字兩刀有木柄可以刈草也

帑藏 勑朗切周成難字音蕩說文帑金幣所藏府者也

第三卷

櫳疏 力公切蒼頡篇云櫳疏也說文房室曰疏也疏亦窻也

髀踵 蒲米切下古文踵今作腫同之勇切說文足跟也廣雅腫迹也

篋笥 苦叶切說文篋食器也圓曰筥方曰笥也

槌架 古文提拖二形今作槌同余支切禮記男女不同槌架鄭玄曰竿謂之槌又曰槌可架衣也蒼頡篇槌格也

鶩鴈 音木爾雅云舒鳧鶩李巡曰野曰鳧家曰鶩鴈即鴨也

芬葩 普花切說文云芬芳也葩花也取其咸鬼也

咳笑 古文孩同胡來切說文咳小兒笑也禮記子生三月父執子之手咳而名之是也

第四卷

委擔　丁甘切委積也擔荷也謂委積相擔負也

鵁鶄　音交精鳥名也群飛如雌雉似鳧高足也

鮫骨　又作鯊同五狡切廣雅鯊鮫也經文作鯊大屋切說文食幸也鯊非字義

寮屬　又作僚同力條切爾雅宋僚官也郭璞曰同官爲僚亦僚友也

喝喝　魚出切說文衆口上見也淮南子云群生莫不喝喝然仰其德也

第五卷

不嗟　丁計切蒼頡篇云嗟鼻也經文作齇非也

實埠　徒果切通俗文作積土曰埠說文云堂塞也

緹幔　他禮切說文帛赤黃色也淺絳也一染謂之緹幔也經音且緝切

珠璣　居衣切說文云珠之不圓者也或曰小珠也

訛言　古文爲訛化三形同五戈切詩云民之訛言箋云訛僞也訛亦詭言也

蒺藜　自秉力尸切爾雅蒺藜即布地蒺生生子有三角者也經文從金作鏃非也蒺二形

錤　錤音基鉏錤鋤也鋤非比義

第六卷

闇闇　古文皆同魚巾切說文闇闇和悅而淨禮記闇闇和敬之皃也經文作谙字與新同音牛佳牛巾一切大笠也非此用

嬰娛　乙笠莫皇切字林心態也亦細視也經文作嬰賄非笠也

跳蹀　徒笠切跳踊也蹀躞也躞音蹀蹀躞也躞音蹀

第七卷

顆頭　普未切說文頌頭也蒼頡篇云頭不正也

從容　且容切謂詳審閒雅之儿也廣雅云從容舉動也

恢廓　又作㦸同苦迴切林恢大也廓空也

拍膊　又作髆同必忠切說文膊骨曰膊也

虎兒　又作兕兒二形同音似又音徐姓切爾雅似牛郭璞曰一角青色千斤重也重

和埴　時力切黏土曰埴郭名埴膩也如脂之膩也

裁蘖　古文栽不嶽三形同吾訖切爾雅蘖栽也餘也謂木有殘餘蘖出名曰栽也

氾流　古文泛同孚劒切氾氾浮皃也

屯蹇　陟倫切說文屯難也蹇拄敬也

林邠　古文邠同府貧切樹名也邠邠二形今作

檀貺　許旌切爾雅云貺賜也郭璞曰謂賜與也

修行道地經第一卷

大較　古文擅同古學切粗略也廣雅較猶明也亦比較也

枝栽　子來切殺植也今時名草木植曰栽北謂木枝可栽植者也

扁鵲　蒲顯切古之良醫也姓鄭案浮書章昭曰太山小盧人也名越人魏桓侯時醫也

蒼頭　漢書蒼頭應劭曰秦稱民曰黔首黔黑也首頭也奴曰蒼頭非純黑以別

第二卷

奔走　古文賁今作奔同補門切爾雅奔走也亦疾也

蟠結　蒲寒切成玄曰蟠結曲也亦委也

噤齗　渠鈐切丁胡戒切說文齗齒相切方言齗怒也郭璞曰言噤齗也

藿葦　柯官切細葦也毛詩草木疏云蔑茢名蔬至秋成則謂之藿夏小正曰葦未秀則不爲音葦秀然後爲藿葦蔬音五患切

第三卷

飛鳥　南章切言鳥飛揚也經文從大作䌛誤也

綜解　子逮切綜習也理也說文綜機縷也謂撿縷持條交者也

黿鼉　魚袁切似龜而大下從何切似蜥蜴長一丈有鱗甲經文作鼉鼉二形非

鬱兒　於民切爾雅鬱氣也亦哀思也下古文兒頌二形今作皃同莫劾切容皃也亦見也又作睨謂眩眼也音莫報切經文作胃覆之胃非也

諸藏　才浪切猶蓄也如庫藏也人有五藏謂肝肺脾心腎也經文作儲非體也

譜人　側禁切廣雅譜發也亦也一曰者人曰譜也

銀柴　經文從口作䜌柴二形誤也

蜘蛛　古文作鼄鼅二形同音知林謂有草蜘蛛有土蜘蛛也經文作蛛非也

嗽喉　又作漱同所角切謂漱充也經文作數俗字也或作敕非也

種現　竹用邱洞二切通俗文乳汁曰種今江南人亦呼乳爲種經文作鍾奴罪切非

如麴 莫迥切言碎末如麴也 經文作蔑聲之誤也

拼直 補耕切謂彈繩墨為拼也經文作綳帛無文者非此義也

鐵軠 苦尼切通俗文綠車曰軠軠 笠也綠音桑勞切苣音尊

燔之 又作燔同扶袁切加火曰燔燔亦燒也乾也

鐵弗 字苑初限切謂以篩貢閃炙之者也鐵音且篠切

第四卷

嘲說 古文湖今作嘲又作調同陟交切蒼頡篇嘲調謂相戲調也

相撞 又作戇振教三形同丈庚切撞相觸也亦撞拄也

不瞥 又作瞥同紫撕切瞥量也說文瞥思也經文作賢財之賢非也

祠槩 古文抗同古瑕切廣雅杞摩也槩平也緊平斗斛曰槩也

九韶 古文韶同視招切舜樂名也韶紹也紹紹言舜能紹堯之德也尚書簫韶九成是也

第五卷

擭草 於虢切廣雅持也西京賦云擭撕胡薛綜曰謂握取之也撕音斐

秤錘 直龙切廣雅錘謂之權即稱也方言錘重也宋魯曰錘

鵝豬 尺脂切下陟於切鵝張大也言此人鵝張大如豬也

博掩 篆文云博六博用六箸六棊謂之六博掩摸掩跳戲也俗謂之射數或云射意也

櫪撕 力的切下桑奚切通俗文考曰具謂之櫪撕字林仲其指也

生經第一卷

鋃鐺 力鋃切下都唐切說文鋃鐺繫也漢書以鐵鋃是也經文作狼當非體也

淑女 時六切詩云窈窕淑女傳曰淑美也善也

震越 況言也此評云衣服也

道誼 今作義同宜寄切禮記誼者宜也誼善也善義理也

訶詫 上戰切說文訶問也廣雅責也經訶詫問也說文訶大言而怒也

雎叫 許佳切說文仰目鬼也聲類雎吐火視也謂張目叫呼也雎音況縱切

接彼 双和切說文云接本也又作迎二切說文云接兩手相切也

調謔 魚戒切廣雅謔調也說文調戲也通俗文大調曰謔是也

謗訕 蒲浪切說文謗訕也謗說也訕說也廣雅云謗謗也經文作謗

蕘頑 蕘音饒作恤憂恤非此義也

酷令 呼弘切廣雅云蕘亦死也頑口莫切說文頑愚也白虎通曰文語有極也教令窮盡也

第二卷

習忕 又作慴莫世切字林慴習也蒼頡篇慴明也爾雅忕復也郭璞曰忕狄復也

侍因 坊急切尚書曰侍厥孔安國曰侍厥實也

嘶息 又作奔駿二形同楠門切奔亦走也

鳴啾 古文鷗同子六子合二切聲類啾亦鳴也

諄那 古文純同之閏切此謂云碎末謂人名也

鞭靴 五更切下胡浪切鳳名也說文靴所出也相傳音字耳

強殆 於門切沒二切下莫民切殆死也說文暴無知也

蒲偶 所類欲交切

第三卷

昧瘴 丁賀切

鞬陀 紀言切

掊殄 徒計切

鑑翰 口賣切說文鑑甲也下胡旦又周易白馬翰如王弼曰翰潔其馬翰如也

第三卷

讙呼 古文作吅又作讙同虛袁切廣雅讙聲也讙讙聲也鶤呼也說文讙鳴也聲類讙讙呼及切備眾眼也

翕眼 奇莊切說文翕合也亦斂也說文翕起也經文從目脩書無此字既

樗樹 勑於切詩云藏茆其樗傳曰樗惡木大不中繩墨小不中規矩也說文樗洪孤切說文樗狐狸敢晃所乘有三德其色中和小前大後死必首丘也

拘翼　梵言憍尸迦是世尊本廳作知後誤作翼失其義也

摭情　古文摭同息與切通俗文多意謂之摭情字林行情知也竹音乘呂切

廩　五教之教郊玄曰薇米曰廩也

惆泣　惆然如農夫之望歲也

第四卷

牢船　二臣名也方言曰自關而西謂舟為船經文作舡舟也舟音从江切

姑妘　古妘切姊大之稱曰姑姑在則曰妘沒則曰先妣下一句切釋名浴謂舅姑

蹴踖　子六切下子亦切字林蹴踖不進也一曰行平易也廣雅蹴踖畏敬也謂恭敬之皃也

第五卷

兟鉗　口尼切下巨炎切說文兟剃也鉗束錢在頭者也經文作鉗非也

觸蹋　奴教切謂蹋亂也案蹋猶踏也亦弄也

讒嘶　側銜中銜二切喝喇鳥惡聲也離騷況嘶而悲鳴是也

搏踏　補莫切下又作蹋同徒盍切搏手持也蹋足踐也

無係　古文繫二形同古帝切說文繫束也亦相係屬也

唉痾　於來切說文痾聲也蒼頡篇唉吟也字書愛塵也下又作痾同於何切吟音於禁切

陰持入經上卷

惱憁　古文作憁同莫本切字林憁頓也蒼頡篇云憁鬧也亦憤也方言眩憁也朝鮮洌水之間頻憁謂之誤煩也

下卷

已分　直墳切分陽也分別也廣雅分與也經文作份北陳切論語文質份份然稱牟也說文份份質備也字與斌彬同

得跓　張佳切

溝港　古侯切下古項切謂須陀洹也此言入流亦名至流亦名預流言溝港者取其流處也

馭法　又作御同魚據切凡言馭者所以驅之也內之於善也謂指撝使馬也

睡眠　又作眠同忙田切說文眠目翕也說寐也卧也

不跌　徒結切通俗文失蹶曰跌字書失足也方言跌蹶也都奚曰跌僵也蹶音之石切

中本起經上卷

拘隣　此譯云阿若名已知拘隣者姓也初名跋提四名十力迦葉五名摩男拘利也

怖悸　古文作痵同其季切字林心動也說文氣不定也方言悸怖也生云謂埭

屏營　平營切謂惶遽皃廣雅屏營怔忪也經文作併補政切說文併聚也併非義聚音才句切

俱蹟　古文蹟二形今作麦同諸吏切通俗文事不利曰蹟呼至曰嗟

下卷

妖冶　余者切周易治容誨淫鄭玄曰冶好也謂做雅自得莊飾鮮明之皃也

狂慧　呼遽切字言慧惡也新撰曰鵲鳥慧急謂童勇也

靈樞　樞教切小爾雅云有屍謂之樞安棺曰樞鄭玄樞之言究白虎通曰樞之言久不復變也

焜煌　胡本切下胡光切方言焜盛也郭璞曰焜煌盛皃也煌明也蒼頡篇煌光也經文作熙字與聿同庭聿切悼光也燁非此用也

恂恂　恭皃也廣雅恂恂敬也爾雅恂恂戰溫也

斑駮　又作辨同補顯切說文云辨駮也蒼頡篇云辨文皃也雜色為斑經文作

興起行經上卷

矛矟　莫侯切下桑亂切矟排殺也經文作牟殺二形非體也又作搔搔二形並非

吱越　言無此字口否取其舌特也正作支音紙俗切梵言也

技敵　又技揭也蒼頡篇作敵同苦交切下李也說文作攻非也

一仞　如振切論語夫子之牆數仞一仞包中臂尋也

盟死　會同則常其盟約之大事曰盟

各選　先克切謂定擇也說文選擇也簡能曰選

達磨多羅禪經上卷

發軫 之忍切軫轉也辰也考工記車軫四尺注云與後橫木也今謂發車轉也軫跡也

分逵 又作馗同奇寵切爾雅九逵謂之逵郭璞曰四道交出復有旁通者也

辱焉 仕簡切謂仁謹之皃也亦偏弱為辱廣雅辱惡也

將蹔 蹔類古文泉同其謹切左傳猶懼不蹔注曰蹔至也爾雅云蹔不及也蹔與也

二蕢 渠愧切論語譬如為山未成一蕢苞咸曰蕢土籠也亦作簣

閻衆 胡臘切說文閻合也

閃鑠 成涂切下舒酌切閃線暫見也不定也經文作鑠非

爾炎 梵言爾炎此譯云所知亦云應知也

梯揥 他弟切下勑細切經云心之住處

涓流 古玄切字林水小流涓涓然也

穢壞 子盥切通俗文云淹漬謂之穢迦字林云漬濆也

貪宴 羅庚切爾雅宴貪也郭璞曰貨財也字書空也手詩終宴且貪傳曰宴者無禮也

下卷

塵塵 武故武賀二切通俗文云墊土曰塵塵亦塵也

難沮 才與切詩云何日斯沮傳曰沮壞也壞也三蒼沮漸也

肪胊 府房切說文肪肥也下先安切廣雅脂肪也羊胊腦也謂腸間脂也

鐵槍 千羊切說文槍鋋也蒼頡篇本用頭鋭曰槍經文作鎗佩玉鎗鎗聲也鎗非字義也

伏雞 淮又作勾同茯六切謂雞伏其卵也南云伏雞抱卵方言雞伏卵而未手皆是也

蹠骨 今作髀同蒲米切說文股外曰髀也江南音必爾切

義足經上卷

草茇 又作菅藺二同古顏切聲類云茇藺也說文云香草也

欲誣 又作呿同部禮切說文云呿可也蒼頡篇云呿歌也

遍徇 孔又作徇同詢俊切尚書乃徇師而誓宣令曰徇說文行示曰循爾雅遍也字從彳旬旬音詢順切

厄至 苛革切蒼頡篇云厄困也說文厄隘也凡遇災難遭苦憂曰厄也

蠱明 又作鮮同思錢切廣雅云鮮好也解亦善也

不撟 凡小切說文撟擅也假借也亦舉手也尚書撟誣上帝孔安國曰託天以行罪國語其形撟誣賈逵曰若先王之法曰撟加誅無罪曰誣字從手今皆作矯也

著洿 一孤切字林濁水不流曰洿謂行潦之水也洿池也廣雅洿深也渴也大曰洿小曰洿也

勞來 說文作勑同力代切爾雅來勞也音逋郭璞曰相約勑亦為勞也俗為舍人曰勞力極也來強事也廣雅勑謹也動也詩云神所勞矣箋云勞來猶佑助也漢書勞來不怠也經文作倞非也

名戚 古文慼戚二形今作勇同論唾切勇決也知死不避曰勇也爾雅云勝懼也

恐懾 普頰切懾作讋同止葉切字書云失常也說文心服也經文作怯

暗喑 於禁切下子夜切喑喑猶噤聲也經文作咋亦咋齧也

欽指 力舟切說文云欽收也爾雅欽斂也經文作劒誤也

蹶地 居月居竊二切說文蹶偃也廣雅偃仆也蹶走也亦行遽之皃也又跳也經文蹶蹶千六切說文蹶蹶躍也

偉風 于匪切說文偉奇也經文作猥胡賄切非雅也

洞然 古文作𤄊迥二形同徒凍切說文洞徹也經文作烔徒東切烔然也烔非此義

下卷

不据 蒼於切廣雅云据倚也說文云口手共有所作曰拮据

鵰摩 依字鵰伯勞也

俞曰 戈俞翼珠切尚書帝曰俞往俞然也翅然麾也

晻忽 古文晻陷二形今作暗同於感切說文晻不明也廣雅云晻暗也晻冥也

迅去 私閏切爾雅云迅疾也

彼遐 私庶切遐遐取也

苦蔞 古文囷同捷各切蒼頡篇云蔞之無蔞者也說文蔞蔞也亦衣也春秋如蔞因以名焉

蔽皷 字宜作橐蒲戒切謂橐橐也經字月吹火令熾者也經文作皷未詳字出

蚱蜢 側格切下莫經切蚱蜢字書云淮南名去父也即蟹蟹也郭璞曰蚱蜢類

蛻蟲居陸地也　爲會蛻二切說文云蟬蛻也字林蟬皮也

莫嫋相列切方言云嫋訂也郭璞曰相親狎也說文云嫋手也凡嫋公經切說文云嫋物皆曰盥不但手者也

水盥

不嫫莫奴切說文云醜者也嫋辭煩母蛟而自切也蛟音古卯切

斷毛吳高切說文眉毛之爲也經文從馬作鬃非也

攝寃古文作寃寃二形今作怨同於元切說文怨怨也廣雅寃抑也寃由也亦思念煩寃也

毗耶婆問經卷上

訓狐關西呼爲訓候山東謂之訓狐即鴟鴞也亦名鉤蓋畫伏夜行鳴爲姦經

下卷

㹠鼻文作鼻同比非體也

㹠鼻古胃切下梁蓋切通俗文面黑曰㹠面無黑也廣雅㹠面也經文作㹠非也

匈脅又作脅同於凝切說文脅匈也謂乳上骨也

萎蕤於危切下於言切萎蕤也說文蕤蔡也鬱蕤也廣雅蕤菀也

耳渠耳璫之類也經文有作璩玉名也

纖長思廉切言纖小也細謂之纖經文作纖纖所成也廉二切說文纖手兒也補嫌百雅二切謂弓可把之處也說文把握也持也單手曰把經文作犯近字

弓把

那先比丘經卷上

撓撈叫高切下落高切薛頻撓覺也方言撈取也注云謂以鉤撈物取也

和鄲鄲蘭切寺名也

淅米息歷切通俗文淅米曰淅淅洗也廣雅淅洗也經文作鈹錫之錫非字體

兩埻之尹切說文射臬也廣雅埻的也射的也射準者也以熊虎之皮飾其側方制之以爲埻經文準又作准同之丑切說文準平也准非字體也

焜煌朝本切方言焜咸凡也說文焜也煌煇也蒼頡篇煌光也

吹笳或作葭同古邪切今集篇中有笳卷笳葉吹之因以爲名也

穫麥胡郭切說文刈禾也詩云十月穫稻是也經文作獲誤也

欲辟脾赤切謂辟側也

連摞吁結切廣雅云摞束也埒蒼云圍係也方言急束也

咸篇以咸殺者也市緣切說文判竹圓篇也

下卷

儲偫直於切下古文作庤時峙三形同除理切說文偫待也儲偫具也

博叉正言縛爲河第四河也經文作博叉叉皆訛也

㝡梁略切經文從言作謬誤

屈無衡物切說文屈無尾也淮南子云屈無奇之服許叔重曰屈短也奇長也

評之平業切字書評訂也評皮病切

刎口古文物同亡粉切公羊傳逐刎脰而死何休曰刎割也經文從口作吻非

體也

一切經音義卷第十三

一切經音義卷第十四　　奉四

唐大慈恩寺翻經沙門　玄應　撰

般泥洹經
罪業報應教化地獄經
五百弟子自說本起經
迦旃延說法沒盡偈經
僧護因緣經　過去現在因果經
奈女祇域經　太子本起瑞應經
處處經　修行本起經
胞胎經　阿蘭若習禪法經
過去佛分衛經　摩登伽經
八師經　舍頭諫經
大迦葉本經　樓炭經
婦人遇辜經　大般涅槃經
辯意長者子所問經　奉二
佛般泥洹經　四自侵經
菩法義經　七女經
所欲致患經　梵網六十二見經
遺教經　寂志果經
懈怠耕者經　梵志阿跋經

優填王經　七佛父母姓字經
佛入涅槃金剛力士哀慟經
梵志頗羅延問種尊經
佛滅度後金棺葬送經
阿難問事佛吉凶經
羅雲忍辱經　阿難分別經
四輩經　罪福報應經
見正經　業報差別經
摩訶迦葉度貧女經
五母子經　中心經
阿遮達經　龍王兄弟經
玉耶經　沙曷比丘功德經
盂蘭盆經　樹提伽經
雜藏經　盧至長者經
餓鬼報應經　奉二　須摩提長者經
瑠璃王經　燈指因緣經
力士移山經　諫王經
大愛道般泥洹經　五王經
波斯匿王太后崩塵土念身經
末羅王經　四諦經

佛大僧大經　閻羅王五天使者經
邪祇經　長壽王經
時非時經　阿那律八念經
摩禮樹經　魔嬈亂經
新歲經　賴吒和羅經
貧窮老公經　梵摩喻經
自愛經　鸚鵡經
輪轉五道罪福報應經
雜阿含經　未生怨經
七處三觀經　十八泥犁經
比丘聽施經　泥犁經
馬有八態經
般泥洹經
沃野　於結切又廣雅云沃溫也美也亦柔也說文曰沃也
有憾　胡紺切又廣雅云怨恨也又字林憾不安也奉三
禮賂　力故切又詩云大賂南金傳曰賂遺也謂以物相贈也
腆美　古文作腆同他典切方言腆重也東齊之間謂之腆廣雅腆至也美也腆厚也善也
玄黿　他感切玄亦黑色也釋名黿深黑也說文黿黑色黿然不明淨也
并餐　布耽切人名也書無此字應錄作也敖餐字月

昜勉　許玉切下麻行切方言虞魯謂勉曰昜勉也勉勸強也小爾雅云勸勉也

補曜　是弗切又廣雅云曜治也反說文作補也

不啻　施豉切更多也又說文作翅之翅非也

五百弟子自說本起經

僥值　古堯反又漢書云晉灼曰僥遇也謂祿來親遇也伊吳切言作僥二形同一見切又爾雅云蒿蓬注云即蔞蒿也又經水鳥月此用也

𩡧麥　古文作蓬蒿也

傅飾　方陽切傳飾皆是也

飾施　古文飾同宜義切說文云飾也又飾也曰以粧口飾飾飾禦給也

雜糅　古文扣同女教切說文雜也今以長毛相參曰糅糅雜也

俱譚　後合切說文云譚笑貌也譚也一

賁姓　該月切姓名也本作姓經文作賁誤也

訶酣　側於切梵言摩訶酣此譯云大飲也

殷反　於力切詩云殷其雷傳曰殷象也音烏大也又於數切赤黑色為殷此借音烏

敦倫　翼如切塞文作下輸言敦倫見也

輾轉　迦容文衆中謂之轉也

花吒　吉文作珠同音力四力香二切

墨鮮　烏春切白土也爾雅繪謂之墨郭璞曰以白土飾繪也廣雅墨塗也

乎謎　李登作迷同莫婆切禮記無是往謂玄曰迷惑也奠亡行也下去藏切謎貢也

輕遰　楔角切楚辭高舒之遰王逸曰遰遠也言遰遠也淅也廣也亦盛也

僧護因緣經

倪倪　亡已切下無斯切四

烃疼　春四又作要妙煞三形同初狡切方言要大乾也秦晉之間或謂之要經文作燒非也

柔女祇域經

一栽　子來切謂草木植曰栽種者也此謂木條可栽種者也

癌即　力周切說文癌腫也肉也今取其義之也

其杪　彌遠切禮記木知枝謂之杪也通俗文謂末曰杪杪亦微小也

除穼　早敢切廣雅柳稍除也音穼穼除也經文作屏非體也檔音丁浪切除治也

應襲　古文作襲同辭立切左傳九侯不行襲杜預曰襲襲稱也又合也仍也廣雅襲及也

稿上　苦廣切說文云稿上馬也

睚眦　吾懈魚計二切廣雅睚裂也下疑計切說文目匡也謂裂眥瞋目之貌也怨必報也史記睚眦之怨必報非是也經文作睨五懈切邪視也睨非此義

蚯蠹　丘苓切詩云蠹如蠹箋云蠹蟲也名義蟲或名蠹也蠹音也達切蠹

雇錢　古力剖切言皆作顧同公護切亲雇猶顧將答報之也雇也

庭庭經

虞受　今作矛同牛俱切白虎通曰虞樂也言天下之民皆有樂也廣雅虞安也也有

焰熛　古又作一同俾堯切說文大飛也呂氏春秋云突泄一漂焚宮燒積皆是

胞胎經

胞胎　音才切說文作孕一月為胞二月為胎爾雅胎始也方言胎養也

樹芰　古孝切又說文云草根為芰也方言東齊謂蓮根為芰也

棗囊　又作排輔二形同蒲成切又作鞄家用炊大者也

鞠靴　五朗切下胡來切成壞身中風名也

過去佛分衛經

至奏　梵言三摩致此云發趣今言至奏皆一義也奏子陷切詩云以奏膚公傳曰奏為也廣雅奏進也

戀嫪　力報切說文嫪姻也聲類嫪悟也謂戀不能去也姻音胡故切

潺湲　士山士捲二切潺湲又字林云流貌也湲音于權切

入師經

欲質　之逸切賓雅質問也定也亦正也成也

決口　烏決切通俗文決水流曰決大水流也亦流也

譖入　側禁切廣雅譖毀也說也云旁入曰譖

煒燁 于匪切下為猥切說文煒盛明貌也方言燁盛也郭璞曰煒燁盛貌也經文作韓非體

健直 他頂切健直也又說文健正直也

大迦葉本經

開拔 丑字作拔同普陂切纂文云殺斫也拔猶分也亦拔折也經文作撥補買切手撥也撥非此之義也

婦人遇辜經

離綦 居院切又說文云謂牛鼻環也字書秦牛拘也

姑妐 字體公同之容切釋名俗謂舅婦為妐言是已所敬見之忪遽自肅齊之也

辯意長者子所問經

鼎沸 都挺切左傳曰昔夏之方有德也貢金九牧鑄鼎四方亂離如鑄鼎之沸補格切爾雅分也說文拌搗也搗音于

擗口 裂破也謂手拘開也經文作拍非也拔切

恭恪 古文愙同苦各切恪敬也字林恪恭也

釙此 四念切說文釙鑷也廣雅六鑷釙也謂以食供設人曰釙經文作鉛非體也鉛音弋之切或作餙餙

車轢 力各力的二切又答頡篇云轢轢也又說文云車所踐也

拜謁 於歇切又爾雅云告謁請也又左傳云不謁杜預曰謁白也

得享 盧孚切又尚書云克享天心孔安國曰享者富也享亦受也賜也獻也

四自侵經

不肖 先妙切禮記其子不肖鄭玄曰不似也方言不似其先故曰不肖謂侈惡之類也字從肖小聲也

怔忪 怔遽也江南之間凡窘卒怖遽皆謂之怔忪也古文似同之容切方言怔忪之江

七女經

羅賴 扶分切字林儿丘羅賴又經文云從貨作賴非也

梓棺 又作倅倅同即理切古者殷人尚梓字林梓椒也古文云考湯作木棺有虞氏月瓦棺作完也開之也

所欲致患經

財賄 呼猥切爾雅財賄也左傳孚賜之注云賄送也謂與人財之言也

破隍 高古切字林小城也又通俗文云塹曰隍字從皇也

怫鬱 父勿切又字林云沸鬱心不安也

戰頊 字體作顓又作擅同之見切下又作頊同有富切說文顓頊謂掉動不定也

遺教經 卷四 七

媟慢 和列切方言媟狎也郭璞曰相親狎也媟亦慢也媟傷也

踔擲 丑角丑格二切方言踔寒也又郭璞曰跛者行疏踔不前也今宜借音他弔切字體作趠趠擲之也韻集趠越之也

暫替 古文塹不久也下他計切又爾雅云替廢也滅也待也止也又郭璞曰替

陞陷 古文作陞同都奚徒奚二切陞限也陷也廣雅陷也又埋蒼云長沙謂陞為陷經文云從土作堤時支之彩二切堤滯之堤的米切

懈怠耕者經

選耎 索遝俗謂之選耎言推托不肯為也遝猶須臾也呂氏云小選耎猶須臾也

優填王經

皮韜 土勞切又左傳云以樂韜憂又杜預曰韜藏也又說文云劒衣也

碎從 胖又切韓詩云碎四方時除也謂從首也

不計 居詣切謂計算也國語計成而後行賈逵曰計謀也經文作係非體也

倪伦 又作混沌二形同胡本徒損切謂不通類也通俗文大而無形曰倪伦也

遲其 除致切案遲欲其疾也遲其鬱望也經文作切雅之雅非

鴆毒 除禁切山海經女九之山多鴆郭璞曰大如鴟紫綠色長頸赤喙食蛇也以羽畫酒即殺人也

仆僵 蒲勒切下居良切又謀文仆頓也僵僵也謂仆僵之也

身冒 亡報切冒蒙也案蒙猶荷也被之也

佛入涅槃金剛力士哀戀經

蛆螫 知列切字書蛆螫也廣雅蛆痛也下尸亦切說文螫行毒也又音呼各切

語鉗 苦靈切說文鐵鉗也蒼頡篇鉗持也說文作鈐非體也巨音切女輕切謂乘靈物者也

眼眩 又作眩同古兩切見二切下古文作迥眴二形同胡鷂胡麵二切方言凡

斷碎　於廣切丙毒瘡東埤苍切又作碎刖二形同先奚切

佛滅度後金棺葬送經

藉身　茨夜切宋結猶高藉也周易藉用白茅是也

斂骨　力冉切說文殺收也亦藏也爾雅殺聚也廣雅殺取也經文作撿非體也

飄颻　音要切下疾徒切又廣雅八云飄颻也又埤蒼大飄也

旌表　子盈切又爾雅注云旌旄旗也郭璞曰旌表以旌表之賞遂曰載旌於竿頭也國語為表服旗章以旌之也

欣懌　以欣久切懌雅怡懌喜也郭璞曰怡心之樂也懌意解之樂也字林云懌怡也

賻鉢　古卧切又說文云以財有所赴又廣雅云賻賵之也加也

燔身　扶袁切又說文云燔燒也加人口燔又賓雅云燔乾之也

明瑜　虞俱切又廣雅云踰度也亦過也勝也又經文作踰非

陵遲　古文作夷太作夷同力蒸切淮南子云山以陵遲故能高峯陵遲猶漸遠陂陀也下易不陂者也

羅雲忍辱經

無慍　於問切論語云不慍何晏曰慍怒也蒼頡篇慍怒也說文慍恨也

狂悖　古文作悖二切廣雅惑也亦迷也謬也

笮伏　今作窄同側格切案笮猶壓也今謂筆出汁也經文迮狹之迮非此

謗訕　所綦切蒼頡篇訕非也論語惡居下流而訕上孔安國曰訕謗毀也

戲謔　宜虐切廣雅謔調也蒼頡篇謔歡也謂相嘲調也

相干　古文作奸同古寒切干犯也關也經文作忤俗字也字從一從入徐曰一者守一也入者干之也

見正經

包虩　說文虩作育字同餘視切說文養子也育亦長也覆育也生也

埏土　舒延切淮南云陶人之埏埏埴許敏曰埏搏也埴土也埏堤也擊也亦和也

斷柿　蒲拔切說文斷朴蒼頡篇柿札也謂削木柿也

蝮蝠　扶福切蛇蝮變下夷六切字林蝮蝠虫也說音他外切說二切謂蛇皮也經文作蝮有非經也

臭茹　如無切案茹亦臭也今謂腐敗為茹也腐音乃罪切

羸羅　又作躍同渠駒切又爾雅云羸力又說文云少肉也

摩訶迦葉度貧女經

除鍾　渠鎮切舊言除鍾女即今比丘尼也分別功德論云世人飢逆於色欲比丘除此愛鍾之飢故名除鍾也

來潘　數袁切蒼頡篇甘汁也說文潘淅米汁也江北名泔江南名潘經文作糒非也

中心經

脫不　浦歲切說文脫少肉易齧也廣雅脫猶脫也經文作毳也腐音乃困切

翔飛　今作翔同兮全切說文翔飛也同書疑羽蟲動是也

龍王兄弟經

耳際　子例切廣雅際方也爾雅際涯也郭璞曰涯即乃

逕臣　奴改切爾雅逕乃也郭璞曰逕即乃字也說文逕往也聲類逕至之也

沙曷比丘功德經

陷此　古文陷同陷猶墜入也亦沒也說文陷高下也一曰墜也

筒中　相吏切說文盛衣器曰筒也禮記策筒可人者鄭玄曰並盛食器也圖曰筒方曰

闡化　口哀切說文闡開也廣雅闡化也亦欲也聲類此亦開字

樹提伽經

不惓　又作倦同於眷切意滿色也是也

黠黠　烏感切又苦交切說文云黠青黑也黠黠不明也黠多也

嬰婆　烏浪切說文作嬰非也

庵屋　於合切說文庵廬也埤蒼庵亭也廣雅蒼舍也廣雅云鍋鍤謂之鍤鍤亦云鍬鍤也又經文作鍤非也

鍋鍤　經音于和切說文鍋力和切鍤古我切鍤莫朗切

盧至長者經

窟弃　苦骨切呂二切弃藏也通俗文窟城曰弃

物儡　又作畍同悉賣切又方言鍵儡盡也物空盡曰儡儡空也

須摩提長者經

相敎 古文作敎敎樗三形今作打同文衒切敎鞭也

燈指因緣經

蕭森 今作椮同所金切又說文云多木長北也

子漵 與椽切爾雅漵澤也亦嗣色從文子孫相承續曰漵言畜育之謂也

喟然 又作賈同口愧切說文大息也論語顏淵喟然歎曰何安曰歎聲也

磬竭 雅磬盡也可定切說文器中空也爾經文作磬樂器名也古者磬非字義

飲酣 古文作甘佃同胡甘切尚書酒誥敢于宣孔安國曰樂酒曰酣漢書應劭曰不醉不服

子然 居折切宗子猶孤獨也說文子無右臂曰子國語胡有子然是也

親昵 瑛曰謂相近也亦親也私昵近也部

賊陷 苦洽切說文日陷也廣雅賊陷也經文作掐拔之掐非敎也拔則交切

裾拾 收又作裾而巫賈遂曰裾拾德也音遂部

猜疑 古文猜亦疑也廣雅猜懼也方言猜怯也

端確 易云夫乾確然韓康伯曰確堅貌又周官考工記作鵠同苦學切又周

上臂 又作臂同一計切說文注云目病生臂也又三蒼臂瑛注云目臂爲也古文顯同牛何切說文衆口上眉也

喝喝 謂章生仰其德也詩云顯顯昂昂傳

諫王經 云顯顯溫敎

髓敝 弗烏切下胄物切考六記畫繪之事白與黑謂之黻黑與青謂之黻爾雅黻黻章也斧形也字從黹音勿雅瑛曰黻黻爲之黻非

恒壞 丘方切下而羊切說文壞擾也謂壞楚辭遭此世之恒壞注也

口禁 又作言王同遠曰閉口爲禁之也

葆羽 又作孤合乘色翔名爲五色翔名爲孤也正作鵠

喚吻 於六切下於秋切口埤蒼云吻聲也

闕閣 又作填同徒堅切詩云振振闕闕言盛貌也亦駢行聲也

五王經

了了 又作結同丁皎切言了了惡也趙曰了了郭璞曰了了惡貌也

陝山 胡夫切字林陝也陝不所也又說文陝陝也

泛泛 莫荒切泛泛遠貌也經文作旣呼光切不明也

健直 古文作順同他頂切通俗文作健非也

末羅王經

檻車 下軌切釋名云檻車施關檻以格罪之車也經文作檻車檻猶柙言

擺箭 抬而注切謂張弓招箭也亦言經文作測非箭也

震悚 又作慄同思勇切字林悚遽也經又作聳此非也

佛大僧大經

不滋 聲類作孜同子思切又說文滋益也

妖蠱 宜蠱之間凡人畜乳而變產者曰方言陳楚

謚比 蠱名云謚白虎通曰謚之言列也列之也又釋言謚之也

鷹鸇 之然切爾雅鷹鳳鸇郭璞曰鸇屬也

齮齕 五奇切侍二切蒼頡篇齮人謂齮也許慎云側齮也下竹皆

獻齧 又作齕同五骨切廣雅齕也說文齕哨也

儲侍 直於切下除切又理也亦侍也說文云諸時具也

惕惕 勑歷切又詩云心焉惕惕傳曰惕惕猶切切也亦憂也愁也

噫乎 又作意同於熙切謂歎傷之聲也

箋其 則賢切字林表識言也一曰表識書曰箋也

俘取 方廣切國語而安俘女賈遂曰俘俘人曰俘俘亦取也

邪祇經

恢弘 又作詼同苦迴切又字林云恢大之也

睽咤 況役切通俗文驚視曰睽經文奧呼赤切又說文犬視也

聚我 三蒼云亦章字苦回切引廣雅章強也連也

時非時經

釘瓊 秉字義宜作于寘二形寘書徒見切國名

菩薩樹經

躊躇　又作知躊同躕智躕知二切下躇於廣雅躊躇猶豫也又亦住

跨地　帶質切謂倒地也江南俗言

拍殺　普格切廣雅拍拊也輝名拍搏也以手搏其上也今謂拍其上而死也經文作摽非也

憮然　莫禹切怪愕之意也論語夫子憮然何晏曰為其不達己意而非之也

新歲經

如鵝　何葛切山海經牂牁山多鵝郭璞注白似雉而大青色有毛角相鬬而死

快樂　苦壞切字林快喜也經文作嗌字咽也蒼頡篇此亦快字也

貧窮老公經

有竹　古文語逆近三形今文作仵同吾故切逆逆也

寒素　蘇故切寒涼也涼今也詩云不素餐兮傳曰素空也謂空虛也亦曰素也素質也凡物無飾曰素也

自愛經

擽衣　而卒切謂擽除水漬出膏也孟子曰擽而下市是也狹音彌世切

跣襪　桑典切下古文作襪本作袜又什悌顏二形同無發切足衣也經文作襪

揮涕　許貴切只說文云揮奮也謂揮奮振也揮濃也又爾雅云揮殉也又莊子云揮振水為沫又經文作指麾之麾非體也

輪轉五道罪福報應經

麋麀　莫悲切下又作麋同舞煒切說文麋大鹿屬也以冬至解角者也麀似麋而

瞻耳　丁濫切說文垂耳也經文作耽丁含切說文耳大也亦耽樂也經文作瞻非體也

白鵠　古項切埤蒼鵠鵠也怪鳥也

鉤鵠　古侯切爾雅怪鵠鵠為舍人曰鵠鵠也南陽名鉤鵠晝伏夜行鳴為怪也

姣豫　翼無切蒼頡篇豫樂也

狂狂　古頑切爾雅怪鵠鵠為舍人曰鵠鵠也南陽名鉤鵠晝伏夜行鳴為怪也

未生怨經

涕泗　息利切詩云涕泗滂沱傳曰自鼻出曰泗也自目曰涕也

瘡膏　所景切釋名瘡痏也如病瘡也郎玄注周禮云膏者猶人膏瘡也經文作瘡非字體也

禁逆　奇力切索隱法曰賊人多累曰禁劉熙曰多以惡逆累賢人也

十八泥犁經

倅略　倉對切倅副也廣雅倅略也又作倅蒲本切

焯熱　之藥切廣雅焯熱也經文作焯明也非此義也

陛牢　方奚切又作陛都角切埤明也陛牢也所以拘非者也家語犬子用陛執之又王肅曰陛俠牢也字從非陛省聲又經文云作梐非字體也

泥犁經

竹鏵　竹角切說文鏵打擊者也經文作

類撅　丁頰切俗語也謂打撅也經文作

鈦撩　方于切說文笠斫也公羊傳曰不忍加之鈦質何休曰斬腰之罪也恭須萬乎也亦橫斧也下之逆切坪蓋預擣也經文作鎖非之也

蟲蚤　直爾切又爾雅云有足謂之蚤無足謂之蟲也

罪業報應教化地獄經

莖雄　且昨切詩云至之殊之傳曰莖芻也所以養鳥者經文作刺說文作

頑痺　今作痺同婢利切說文足爭不至也經文作痺伴利切說文謂痲也痺痺

熖煨　不能行之也徒郎切下烏迴切通俗文熱灰謂之熖煨亦燒也廣雅煨烟也燒音烏刀切烟於

射窠　又作邁同口禾切字書窠巢也謂窠窟也眼具義者與

寫升　許朝切寫瀉也瀉虛也

循大　似均切說文循行也爾雅循自也郭璞曰自猶從也案此亦與也字略同

鞠頰　張六切字鞠謂聚歛也字宜作趨通俗文體不申謂之趨

迦旃延說法喻畫偈經

伏伏　居交切說文伏伏急行也廣雅伏也公皆從水作洑

券別 巨員切說文券契也券別之書以刀判其旁故曰契也釋名云太書中破別之也

過去現在因果經小乘重譯

第一卷

旆兜 蒲帶切亡名也正言迦毗羅跋兜譯云迦毗羅者蒼色也跋兜者住處也

苗裔 古文作裔同餘制切又說文云裔衣裾也以子孫爲苗裔者也取下垂義也裔亦遠也字從衣

自禁 說林居鴟二切禁德制切止在言制不正禁之也

鳳翳 於麗切山海經云北海有北山山有鳥五彩飛至彰日名曰翳鳥費雅云鳳屬也

孕婦 古文孕同餘證切說文裹子也廣雅謂任孕子也合實曰孕也字從乃聲

怵惕 取律切又尚書云怵惕惟厲孔安國曰怵惕懷懼也亦懷恰之也又說文云怵忘也下又作慫同他狄切陽驚之也

蒼頭 續書蒼頭應劭曰蒼猶凡曰黔首黑也有頭也如曰蒼頭者非純黑以別於人也

旅力 力舉切方言宋魯謂力曰旅旅田力也郭璞曰謂耕墾也詩云旅力方強是也

昕赫 虛斤切說文昕旦明也日將出也赫或也

第二卷

犍陟 巨焉切馬名也應云說譯云絡也

噴鳴 古文作歕同音寸切說文鼓鼻也蒼頡篇吐也倘而賁仰而鳴也

圪然 今作仡同魚訖切說文高大也經文作此泰晃所出也

第三卷

老姥 又作嫗同亡古切字書媼母也今以女老者爲姥也

門閫 又作梱同苦本切閫門限也十六又禮記云外言不入於閫是

曾瀾 洛安切又爾雅云大波爲瀾小波爲淪言渙瀾也

太子本起瑞應經上卷

錢雇 書音作顧同先奚切雇猶合賃償報之言也謂與錢得者也漢書數招雇傳注錢文頌曰錢以全錢自雇續漢書賣官閹內侯顏五百爲者與之皆是也

即探 他合切爾雅探取也注云謂援取也說文探遠取也亦試也索試之也

享之 虛掌切尚書云其有祀享孔安國曰秦上曰享享亦獻也

復饗 虛掌切謂設饗以飲食也又加美飯曰饗饗亦飲強也

拖架 又作兒又呼答云作悅同武文切羊請之地拖同以架衣也又答類篇云拖拖也亦衣桁也又經文作兒苦又文切也

風霽 子結切又茂文切雨止爲霽也今尚沸人吟雨止爲霽也

疆場 古文疆二形今作彊同紀良切疆界也下以亦切毛詩云疆埸翼翼微曰埸畔也埸也廣雅云疆埸界也以音役街切謂兩陌間道也

難曁 古文作泉同其器切曁及也至也

跌傷 徒結切通俗文足跌傷曰跌蒼頡篇跌史記跌人亦移也是也經文作蹉非體也

入筍 如尹切詩云無發我筍是也字從竹

貴識 彼寄切五道神名也依字周易貴者飾也又曰貴無色也

嗅咿 於六切下於祇切又坪蒼頡內悲也方言痛念之聲也

隱遁 今作遯二形同徒頓切廣雅遁去也說文遁遷也亦退還也孔安國曰遁也

和埴 時力切尚書土赤埴孔安國曰埴釋名云埴者膩也如脂之

起踔 丑貌丑卓二切字宜作趠謂半步曰趠

下卷

栽蘖 古文櫱捧不三形同五割切爾雅蘖餘也栽也言木餘載生蘖栽之也

喈嘈 又作諧同於禁切下又作諧同字夜切說文喈嘈大聲也聲類喈嘈大叱也

修行本起經下卷

曲蟺 音善即蚯蚓也亦名蜜蟺今江東呼爲寒蚓又爾雅云蝗蚓蜀蚕是也蝗音光引切蚓音引蜀苦顯切蚕也典切爾雅云兒似牛又注云一角青色重千斤者也

熊兒 於號切又廣雅云熊持謂握取之也擾亦捺也擾音於責切

硯大 蒼蒲切穿書硯大聲也廣雅硯聲也經文作軒車名也軒非此義也

阿蘭若習桴法經上卷

蟻垤　徒結切詩云鶴鳴于垤傳曰垤蟻冢也方言垤封場也楚郢以南蟻土謂之垤

僥倖　古堯切下胡猛切俗謂云爲僥倖非其所得而得之也僥遇也希冀也幸慶也

不撓　乃飽切說文撓授也廣雅撓亂也聲類云撓覽也

迦億　排戒切梵言也此譯云智智者知世因知世盡道故名世智世智知世也

勗勉　許玉切高古勗哉孔安國曰勗勉勵也方言齊魯謂勉曰勗勉强也

下卷

惹疹　於近切下之忍切英文云疹疹也經文作眕非也

蹟礙　珍曰切通俗文物不利曰蹟限至礙也經文作蹟此非也

等登伽經上卷

姻媛　於身切姻親也爾雅美女爲媛郭璞曰所以結好媛也謂休倚援助也

頻蹙　子六切謂迫促蹙也急也近也經文作𧻚且六切蹙也非今所用

爆其　古文作駁瞿二形同方孝切說文爆灼也弃反散是也

財幣　古文作幣同毋解切等帛也財所以貿少者也財亦泉穀也財貨也

中卷

絺織　敕夷切下古戍切絺耻書切下或作𢿱同郝合切

鮫魚　今作鮫同古肴切又說文云海魚也又山海經云淳水多鮫又郭璞曰鮫有毒螫人皮可以飾刀劒也

下卷

葦蓋　此立切巧草蓋屋爲葦蓋文草茨也并覆也亦補治也

彫華　古文雕二形同徒冬切又說文丹飾也又黃雀彫青也

織總　且公切又張俗文云輕無緒曰總也

酒蘖　魚列切說文牙未也釋名云米鈹也漬麥覆之使生芽閉缺也

蟄蟲　持立切說文蟄藏也蟲至冬即蟄蟲出也獸有淺毛亦蟄熊羆等也

迦啅　陟切

參鬻　又作鬻古文糝今作鬻同之六切說文粥糜也

合頭諫經

嚾猶　又作嚾喚二形同呼滿切又聲類云嚾呼也又通俗文大呼曰嚾也

龍目　本草云一名益智其大者微擦拌生南海山谷

荔枝　力淅切樹大生江旁子皮如蜃肌如豬膀也

槲𣗳　屋切槲拔也山木也

蜜錫　徽盈反當二切說文以鉛和錫也方言凡鉛謂之錫也

諧耦　胡皆切下吳口切諧和也耦合也對也經文作喈諧非體也

樓炭經

第一卷

嗽嚾　又作嚾嚾二形同古弔切嗽呼也鳴也下又作嚾喚二形同呼玩切喚呼也

第二卷

衆磔　古堯切說文桀下李烏也冬至日捕桀磔磔竹格切張磔也經文作掉殺

嵩盧　字宜作顱同力胡切言馬面高顱刻盧是鎧飾之所謂鐵錫也詩注云眉上陽也說

帕頭　莫格切又方言帕頭也南楚江湘之間曰絡頭自關西秦晉之間曰帕頭自關字書忙頷巾也字從巾又從帥作帕非字體也

八枝　古胡切又說文云枝枝也言殊有八枝也又廣云廉枝枝之也

諸署　時去切位也署官也署官者位之表識也治事府寺曰署署猶置也

第四卷

數麩　立語切字書麥甘粟也又蒼頡篇云麥麥

第五卷

嶔崟　綺金切下宜金切謂山阜之勢高峻險也楚辭嶔崟埼嶇又注云山平陂俄非也孤音刚流切

大般涅槃經

悲懷　今皆作懷同知道切懷憂痛之也

氛翳　古文作雰同敷雲切說文氛祥氣也祥者吉凶之先見者也

調誑　許虐切爾雅戲謔也注云調知調戲也誑亦真樂也

吞噬　他痕切下時世切說文吞咽也又廣雅吞滅也噬也

涯岸　五佳切又爾雅云涘厓同五佳切又云重厓岸兩厓累畧厓謂水涯也又云尚書池水無涯際也涯儿字国曰無涯際也

波湍　土桓切人說文湍水流沙上也瀨湍水瀨音賴也

鞠羅 莫安切仙人名也

下卷

鬼婆 或言婆或言婆或言婆或言婆斗威皆訛也正言窣覩波也

闊拓 古文拓開也廣雅云拓大也又經文作拓字與拓同之石切拓拾也拓非字義 卷四 二十

佛般泥洹經

射埻 之允支閏二切通俗文射堋曰埻埻中木曰的說文射臬也廣雅埻的也射侯也以熊虎之皮飾其側方制之以爲埻臬音宜列切

隣際 古文廣雅云聚居也二形今作聚同木旬切又廣雅云聚居也謂人所聚居也

茱杖 扶留切海語柬浮於海馬融曰杖也編竹本也大者曰筏小者曰杖也

枝擢 徒卓切又蒼頡篇云擢拔也又廣雅云擢出也亦引也

竹笏 字宜從草作芴聚落名也

有氈 又作毡同徒頰切字林毳毛布也

下卷

僞渡 力制切爾雅由帶以上爲僞由自也膝以下爲揭揭褰衣也揭言去列切

胞民 補交切下武貧切大臣名也又經文作𦝫非也

匈匈 許恭切匈匈沸涌之聲也漢書匈匈數千人聲是也經文從水作洶非也

梓薪 又作梓同資里切又字林梓梓也又經文作梓非字體也

樟薪 之羊切猿掉本也生十年而可知也柱六木也

栴薪 如含切又爾雅云栴相又郭璞曰似香實而澀葉似桑也

金植 又作植同直吏切爾雅植謂之傳傳謂之突郭璞云戶持璫植也且羊切案倍猶拓也至也謂頭頓至地也經文從足作跖爾雅跖跖動也非經意也

頓沛

嗷嗷 五高切說文衆口愁也詩云衆口嗷嗷傳曰未得安集嗷嗷然也

弔唁 又作吊嘗遠三形同宜變切韓詩弟生曰唁亦弔失國曰唁也 卷四 十二

普法義經

許諄 之閏之紋二切說文告曉之熱也諄亦在也亦誠懇就也

冰矜 居陵切詩傳曰矜慎也先也矜矜五經文六從心作愛此非體也

梵網六十二見經

鞵極 直作揵疑言切又文字集云揵訖滿桑名也下巨月切

落毗 仁志切以毛羽爲飛鄉若今刀稍毗也

寂志果經

夷耑 者桂切又作流人名也應云阿夷他梵言說博也此譯云來也

屏蔽 者秘

忉惕 之若切下古文愁同聽麼切忉謂憂懼也亦痛也惕愁也愛也

虛謎 達妃切謎欺也亦大也謎也不實也沒音末謎切

區疑 去虞切區別也區匿亦小貌也又庶所也

鷄鶩 奚我切爾雅鶩鶩鶩郭璞曰即鴨也古文作鶩同於奚切論云食餘而鶩孔安國曰餘鶩美米麥也鶩音鳥奔切

鱧口 鱧美水名也

從劑 又作劑同才細切爾雅劑謂之齊郭璞云今持璫植也亦拘執也且羊切案倍猶拓也至也謂頭頓至地也經文從足作跖爾雅跖跖動也非經意也

徳改 直隨切又廣雅云徳止也

梵志阿跋經

傍徨 蒲光切下胡光切傍徨彷徨也

主銖 古携切下市銖切六十四黍爲一主四主曰銖十二銖而重一分十二分重一銖也

酗酒 又作酗同許具切下爲今切以酒爲酗酗謂之酗說文酗醉也通俗文飲酒曰酗酗酒曰酒

鷄塊 又作鷄同鳴立切又毛詩鷄塊傳曰鷄鷄也亦拘執也且羊切鷄塊猶拓也至也謂頭頓至地也經文從足作跖爾雅跖跖動也

從劑 又作劑同才細切爾雅劑謂之齊郭璞云今持璫植也亦拘執也且羊切案倍猶拓也至也謂頭頓至地也經文從足作跖爾雅跖跖動也

孤寡 羅疾切又爾雅云寡貧也又字言寡空也貧而空無禮也

椰梳 又作椰同以遮切又苦文椰梳名也梳理髮也

雩弧 戶都切說文木弓也周易黃帝氏作弦木爲弧刻木爲矢以威天下也

匪惶 又作遑同戶光切廣雅惶遽也謂忽遽也

譯夷 大故切人名也依字又作譯號譯也

昆弟 又作弟同孤鬼切說文周人謂兄曰昆爾雅兄昆也 卷四 二十二

七佛父母姓字經

槃祿 慈廟切維衛佛父名也須曰多羅陀維衛佛子名也

梵志頗羅延問種尊經

駑驢 奴故切下許居切謂似驢而小牛父馬子者也

門洫　虛逆切人名也体字水之通川者也

阿難問事佛吉凶經

蒙籠　莫公切下虞紅切蒙籠謂不明了也經文作朦朧力童切朧明也朧并此義也

阿難分別經

評訾　上爾切下資彌切通俗文難可謂之評訾經文作呰誤也

罪福報應經

褰蹇　悲忌切以冬至解角者也說文庶屬也下之乳切似虎而大尾可以爲拂也

鵂鶹　許牛切丁力周切亦名鈎鶴即鵂鶹也夜見晝伏亦名怪鳥也

業報差別經

螽蝗　古文螽同止戎切詩云螽斯羽傳曰螽蝗也亦即蝗也音胡光切似蝗音先恭切

勦健　仕交切謂勦速捷健曰勦說文作剿健也

五母子經

忼慨　口莽切下苦代許既二切慷慨大息也亦士不得志也

阿遜達經

阿遜　案說文籀文作遜古文作䢼今作達同豪鹿切人名也

玉耶經

弭伏　又作弛同亡爾切詩云不可弭忘傳曰弭止也弭亦安也

狺狺　又作折同魚巾魚佳二切狺狺犬聲也楚辭猛犬狺狺而迎吠是也

孟蘭盆經

孟蘭盆　倒懸此言說也正言烏盆婆拏此譯云倒懸之苦以被外書云先亡有罪家獲無人祭神請救則於思處受倒懸之苦佛雖順俗亦設祭儀乃教於

乳哺　三寶田中深起功德舊云盂盆是貯食之器此言誤也

往餉　與許叔重曰哺謂口中嚼食也淮南子云含哺而夕食也謂中時食也餉非此義也

鋌燭　音定又尸尚切又廣雅云餉遺也又說文云餉饋也饋餉也

鉢和羅飯　鍱鑑自警經云鉢和蘭亦梵言輕重耳此譯云自恣食也

汪洋　烏光切下似羊切髮辭云臨洞於江深廣也廣雅云汪大也洋王逸曰大水廣無極也說文亦洋

六種親屬　漢書以父母兄弟妻子也蒼頡篇親親也言相隱蔽

雜藏經

醞酒　於運切醞釀也又蒼頡篇云醞投也

貲輸　子離切廣雅貲貨也蒼頡篇貲財也說文小罰以財自贖也漢律民不能貲又以貲爲郎皆是也經文從言作訾訾量也訾非此義

餓鬼報應經

瑠璃王經

樓由　力士名也此譯云愛或言欲也

剉足　又作鏟同初簡切又廣雅云剉平之也又聲類云剉削也

夷滅　絵之切又左傳云夷殺也亦毀也又廣雅夷滅也謂以威力相

憎將　虛業切方言憎閑懼也郭璞音呼隔切廣雅憎怯也公羊傳曰齊侯憎劉兆曰恐懼也

進邁　莫芥切又說文云邁遠也行又廣雅云邁注之也

饕餮　吐刀切謂貪財曰饕貪食曰餮亦貪也通語也說文俗作叨也

喜犍　字書作健同居言切犍搭也以刀去陰也搭音歌敗切騍牛也陵切

臚脹　力珠切臚前曰臚言所以養心脾也亦膚也下又作脹同知亮切脹滿之也

贈贈　敦鳳切助哀之物也車馬曰賵小爾雅賵死曰賵白虎通曰賵之言賻也所以相賻佐也下在郁切玩好曰贈所以助生送死追思重終也贈送也

號咷　徒勞切號咷大泣也易曰先號咷而後笑是也爾雅云咷尼同人切

殪入　古文作壺同於計切又尚書殪戎殷孔安國曰殪殺也亦盡也又漢書云音義云一發而死曰殪

芟枯　古來切方言東齊謂根曰芟說文草根也

傷斃　古文斃故二形今作弊同胙世切說文弊仆也引頓也亦斷也

驍勇 古堯切又廣雅云驍健也亦勇急也又說文良馬名也又經文作膠古交切宵膠不平也膠非

權杠 俱音江撰之字也廣雅云天子紅高九仞十二旒至地也經文作俵誤之也又作𩊚同呼見切左傳晉車七百乘

韅攝 韅鞦鞍絆杜預曰在背曰韅在胸曰鞦在頸曰軼在足曰絆下攝之涉切

帶韅 又作鞦同火見切書服者也釋名曰韅言橫經其腹下也蒼頡解詁韅馬腹帶也

射珥 抑志切蒼頡篇珠在耳也耳璫璫珠者也楚辭長劍兮王珥王逸曰珥劍鐔也鐔餘堪切

毛䏣 蔡類云劍口也又作脥同千葉切說文曰旁毛也

怖駭 胡楷切蒼頡篇駭驚也廣雅駭起也

剋捷 苦擊切毛詩一曰三捷傳曰捷勝也軍得勝曰捷也

不訾 又作𧲜同子移切訾量也說文恐損意曰訾訾思也

喟然 又作𠯑同口愧口怪二切說文大息也論語顏淵喟然歎曰何晏曰歎聲也

格上 加頷切又蒼頡篇云格擲也擲棄之也

力士移山經

勁力 呂檢切國語勁力一心賈逵曰勁力并力也尚書謂之勁力孔安國曰勁陳力也

銘譽 莫庭切謂鑄刻金石以記功德者也銘名也言有功者書其功於太常也

蹶舉 居月切謂蹶仰之也爾雅蹶動也郭璞之說也亦驚駭急疾之貌也

幾屑 紀沽切下先沽切又紀埤蒼云供給也

憀餓 奴罪切又苗語云耕也饑在其中又鄙支曰餓亦飢也力金切左傳曰雨自三日已上為霖

霖雨 又爾雅云久雨謂之淫淫謂之霖也

大愛道般泥洹經

諱那 古文詫同之固切此譯云碑未詳人名也經文作乞侯也

阜恩 扶有切國語所阜則用賈逵曰阜厚也大也荅頌篇山厚而太也

波斯匿王太后崩塵土坌身經

劬顧 以之切書記百年曰期顧郎古曰期滿其也顧慮也孝子要盡養之道而已也

四諦經

熱變 碑院切變化也易也爾也白虎通曰變者何變非常也經文作變誤也書無此字也

咽瘤 力周切說文瘤瘣也賈雅瘤病也俗文從口作嚅此非也

閻羅王五天使者經

閻羅 或名閻摩羅應言夜摩德此譯云雙世也猶苦集並受或之為雙也

刓刻 尺作同五丸切刓削也廣雅刓鑿也刻鏤也

衰蓋 於寒切謂衆草義衆之以藁大首漢書衆蓋乞大是也義音如招切

火鍊 又作鍊同力冉切又說文云鍊火炙之也

長壽王經

徇圍 辭俊切徇循巡也爾雅徇遍也說文徇行示也徇亦循也經文從人作侚非經旨

阿那律八念經

械篋 胡緘古咸二切說文械篋也書雅云篋謂之械字書木篋之也

癲癇 核閒切蒼頡小兒癇也下都賢切又廣雅云癇狂也又聲類風病也

鬼嬈亂經

嬈在 古蒙切說文嬈騎也群飛尾如雅雞嗚呼食也治風也

頻吒和羅經

軋羅剛吒國 古文作紇鞋二形同他口切剛烏溝切

鮮訣 古九切訣別也又通浴文云死別曰訣也

梵摩喻經

如砭 又作砭同之視切底平也直也尚書砭石孔安國曰砭細於砭治針也

披纚 今作縱同山綺切案纚好貌也纚貌也纚護也纚音桑谷切

病瘳 恥留切尚書王翌日乃瘳孔安國曰瘳差也愈也

鸚鵡經

吟哦 之作詒牛金切下吾我切吟哦諷詠也蒼頡篇吟歌也

門門 古文作閂同呼域切爾雅謂之關郭璞曰門限也扶音千結切

雜阿含經

陳中　古文𩞁二形今作聚同才句切廣雅聚居也謂人所聚居也陳場

田家　徒堅切爾雅云田土也又說文作佃徒見說文佃中也又春秋傳曰佃中佃謂一年中也佃非此義

且諱　徒南切經中多作言此因仙人名罪人為姓正

又勝　徒登切謂通徹也

蘖陽　上魚淚切下音謂切門闕婁門名也

一挈　苦節切挈猶提也又就文云挈懸持也挈挈之也

憂懣　上文悶同英本切下文懣同莫本切憂悶也答顏篇悶亦煩也

憂嫣　奴道切說文自憂也今北人所言憂悶是也今皆作惱

矢溺　下又工作尿尿作溺文溺字二形同式旨切弔切經文

屠圩　作溺假借耳宜作盂同高俱切盂也

兌兒　徒外切謂孩兒面一頭高一頭狹也兒人兒形

傴僂咋咋　許綠切謂宜通未安也下又作詰同苦白切咋作熟聲也

七處三觀經

拄亦　陟柱切謂支柱也說文從足作跂俗字

頂顙　力提切若頂額也廣雅頂上也

比丘聽苑經

手呼　上于切子反也呼召也又曰呼喊切發聲也

𤸷𤸷　烏侯切又烏故切說文云蓋𤸷欲死也又𤸷𤸷云欲死也

馬有八態經

車輪　又作輪同力屯切說文車闌轅木也即車輪子者也

摩抄　桑何切聲類摩抄猶捫摸也亦抹拭也抄音奚剖切拭蘇剖切摩抄

翕噬　時制切笙脩也食之也廣雅云翕飲也下義及切

顆頭　音赤切說文傾頭也若頭篇不正也廣雅顆鄙也

二十八

切經音義卷第十四

一切經音義卷第十五

唐大慈恩寺翻經沙門　玄應撰

四分律

第一卷

律藏　力出切梵言毗尼或言鞞泥迦或言毗那耶或云鼻那夜或云毗柰耶皆由梵音輕重聲之訛轉也此譯云離行亦道也謂此行能離惡道因以名為或譯云滅能滅惡也或云化度化度衆生也或云調伏調伏貪瞋癡也案文殊師利經云調伏貪瞋癡名為律是也案爾雅律法也謂所以檢束也欲名為律檢束也又云律常也可常行也釋名云律者孳也孳因也人心得謂使止惡得故得善非止也言律者孳也孳因也人心得謂使止惡得故得善非

誓首　義也舊譯云清淨及性善者皆譯經音力迦切梵也首字詁古文諸首同苦禮切說文下首也白虎通曰所以警首領首何警首也周禮太祝辨九拜一曰稽首是之也

說戒　古旌切古文說文作𠯑同巨龍切說文說也說戒者此譯云禁戒者亦禁義也廣雅戒慎也梵言三婆羅夷戒亦律之別義也梵言三婆羅夷戒備也周易以此商戒康伯曰洗心戒防惡曰戒字體從廾持戈以戒

諷誦　不虞字意也廾又作𠯑同巨龍切諷謂誦讀也誦謂背文也又福風切周禮教國子興道諷誦鄭玄曰倍文曰諷以聲節之曰誦

墨礙　正字作罪同胡卦切礙止也說文礙周礙也又詩云太師惟垣又傳曰垣牆也釋名云垣援也人所

垣牆

飈火 倏障也阻以爲擾衛也障蔽也自障蔽也

醒者 思挺切字林酹解也

不良 力章切又詩云德音無良又傳曰良善也今言不良不善也

除愈 古文病瘳也又方言云差閒愈也

身康 格剛切尚書康事康哉孔安國曰康安也爾雅康樂也

難詰 去質切廣雅詰問也說文詰責也

飢饉 次日文此日凡持切說文飢穀也爾雅不熟爲飢歲不熟爲饉李巡曰可食之菜皆不熟爲饉春秋穀梁傳曰二穀不升謂之飢三穀不升謂之饉

梵行 梵言梵摩此云清淨或曰清潔正言寂靜葛洪字苑云梵潔也音扶泛切

故二 梵本云褒羅那地那譯言舊第二雜心論云衆具及第二是也

髮被 皮寄切被謂被帶也亦衣被也又律文有作披張之披非也

袈裟 樂佉切下所加切韻集音加沙字本梵言二形葛洪後作字苑始改從毛作氎二形葛洪後作字苑始改從衣寀外國通稱袈裟此云不正色也諸草木中若皮若葉若花等不成五味雜以爲食者則名迦沙其色濁赤故梵本五淨之屑亦物名衣者當是初譯之時見其色或言屑因以稱之名也又寀如幻三昧經云晉言無垢服或言云消疫衣或猥又義云離塵服或言五發不升謂之大飢也

利戟之伺 稱連華服或言問色衣皆隨義立名言耳真諦三藏云袈裟此云赤血色衣言外國雖有五部不同並皆赤色言青黑木蘭者黑也之異耳戟格也言倚有枝格也周禮戟長六尺也居逆切字林有枝兵器也埤蒼作睨字林音俎或作司隸詭晉史二切廣雅伺候也察也租也俎音千絮切

羯磨和尚 居謁切此譯云作法辦事憂波離問經作劫幕此梵言訛也菩薩戒經作和闍皆于闐國等訛也應言鄔波弟那夜此云近誦以弟子年小不離於師常逐常近受經而誦也又言鄔波陀耶此云親教舊譯云知罪知無罪名爲和尚也

阿闍梨 鄔音於古切陀音徒我切皆訛也應言阿遮利耶經中或作阿祇利夜此云正行又言訛阿遮利

君持羅闍城 此云執範舊云於善法中授令知名阿闍梨也經中或作軍遮此云瓶也謂雙口澡瓶也律文作鞞鞞此非也羅闍者言王舍城是也正言羅閱祇聚酪此云舍中言羅閱者此訛也之也義是料理以王代之謂能料理人民也

陶師 又作匋同大勞切造瓦之名也史記舜始作瓦器也蒼頡篇陶作瓦家也河濱是也世本云夏日昆吾爲陶于河濱是也西域地卑濕不得增加也案但累坏器露燒之耳諸書亦借陶窯音爲窯姚字禮作窯音蜚通俗文陶窯曰窯燒瓦竈也蒼頡篇

柴薪 仕佳切又禮記云季冬命四監校薪柴以供郊廟又鄭玄曰大可析謂

相率 所律切環所領行也儀禮曰率導引之也易

瓶沙王 此言訛是也正言頻婆娑羅此云形宰說文編竪木也國工也作羅地

栅攦 又白切說文編竪木也國工也作羅地二形同力支切通俗文柴垣曰攦地木垣曰栅南土悉稱竹籬爲之針織者名之疎離

若遲 力賀切略云遲氏蜀也謂術行非遲也以律文作慢

親厚 雜然也律文作梅梅非體也梅音南楊音矩也古文厖同胡苟切校厚也記以厚其別部玄曰厚重也律文或禮仁鄭同忘也隨作皆得也愛親也禮記僚友同官也僚友同志也廣雅支稱其師執友稱其支

第二卷 非體也

吹毛 充芮切字林細羊毛也詩有毳衣古者天子大夫服之循行邦國也

拘遮羅 名孔雀是衣名扇賓以南大者成樹形小狀如土葵有殼剖以出華

劫貝 或言劫波育或言劫波婆正言迦波羅此譯云樹華名也可以爲布高昌

差羅波尼 如柳絮可紡以爲布用或作又羅波底或云識羅半尼此譯云灰水也

芻摩 測俱切布水應言芻摩或言芻摩此云窟芻摩多用麻毛野蠶繭等爲衣也

鉢琉嵐婆　或作鉢琉婆婆此是國名也從國名衣也案嵐力含切字書無此字惟應璩詩云嵐山寒析骨作嵐也

頭頭衣　式言頭求羅衣亦云頭陀鳩羅衣此云細布也

杙上衣架　余職切爾雅杙謂之杙郭璞曰杙橛也織音徒得切爾雅織謂之杙郭璞曰即衣架也加夏切爾雅竿謂之笮郭璞曰即衣笮也音移律文作茹暗加木名非此用也

市肆　相利切古今注云肆陳也店置也肆所以陳貨鬻之物也店所以置貨鬻之物也肆亦列也謂列其貨賄於市也

舫船　甫妄切說文作方訪二形爾雅云舫舟也郭璞曰並兩舟也通俗文連舟為舫是也律文有作枋音方說文枋木可作車枋非字義也

橹船　又作櫓二形同力古切船上棲櫓名云橹者露也城上守禦露上無覆也

筏船　通俗文作般韻集作撥同扶月切又方言淨謂之筏編竹木浮於河以渡物者南士云名淨北人云名筏也淨音蒲佳切

水獺　他曷他轄二切又說文云形如小犬居水食魚者也又律文云作狸丁曷切字林獨狸獸名似狼赤眉狸非字體獨音古曷切

失收摩羅　或作夫守善見律文鰐魚也長二丈餘有四足似鼉齒至利有禽處入水齧胥即鱷或云殺子魚也

鬱周隆伽

獼猴江　梵言本迦吒此云猴賀邏駅此云池在毗舍離菴羅園側昔獼猴為

佛共集穿池今言江者譯人義五耳此言恒河亦作恒江也

哭男　丁兀切字林哭相謂也字書哭兄之也

倚發　有越切說文倚拔也拔主發之機也說文作拶補沫切廣雅拶陳也亦素也

惡獸　撥非此義也爾雅云獸足而羽曰禽四足而毛曰獸五

蛇蟄　式亦切字林蟄行毒也關西行此音各切山來行此音姐知列切南北通語也

僧伽藍　此言眾也正言僧伽藍此云眾園也

狎習　古文狎狹二形同胡甲切禮記賢者狎而敬之鄭玄曰狎習也近也謂附而近之習其所行也律文作洽非體也

祠天　似茲切爾雅祠祭也又春祭曰祠也

汚身　烏故切巫二切說文汚穢也穢汚也釋名云汚穢也如湾塗也

捫摸　莫昆莫本二切說文捫摸謂就持物也索捫摸謂就持物也字林

搽髀　古文髀同蒲米切說文云股外也又莊子云鴟茶方將搽髀徐邈音陸北人用此音又方邪切江南行此音又律文云作膊俗字也

草秸　又作稭稭二形同公八切尚書三百里納秸服孔安國曰秸藁也服藁役也說文稭禾穀也其皮祭天以為藉也用也律文作答古禾切禾稭也苦非此也

第三卷

摩醯　呼奚切譯二大自在天也

唄匿　蒲芥切梵言婆師此言讚歎言唄匿者疑就此婆音蒲賀切古文作唄刃二形今作唄同初良切說文唄音蒲賀切

創孔　創傷也又禮記云頭有創則沐是也今音楚亮切創始也非今

搏食　所取今皆作摶摶食三行此音又初委切又江南行此音搏說文搏圜也禮云無搏食蒼搏飯也通俗文手圜曰搏是也律文作摶量也音鄭果切北人音搏

遮意　尸亦切又廣雅云適善也謂事物善好稱人心也非字義也

所保　古文貨保三形同補道切說文保養也詩云保彼東方箋云保守之也

華鬘　梵本云摩羅比翻為鬘音莫經云多在頭上者名之為鬘校西域結鬘師多用蘇摩那華行列結之以為條貫皆此莊嚴或首或身以為飾等皆是也律文作髻此非體也

乾消　以為飾等諸經中天髮實髮結髮說文消盡也律文作弃非也

痟病　古寒切下古文痟同思遥切直理切後病也釋名痟食也蟲食也

里巷　周禮五家為鄰五鄰為里謂二十五家也詩云無鄰我里傳曰里居也邑也居方一也中也

汝曹　又作曹同自勞切史記十六錄曹循之如溥曰曹輩也詩云乃造其曹傳曰曹群也

兩翅　古文翅同施說文翅翼也

磔手　開之也又通俗文張中曰磔又亦拔磔之也又律文作擳渠列切又字林張也又作躇未詳何出也

填滿 古文賓同徒堅切廣雅填塞也

淹漬 在賜切通俗文水浸曰漬說文漬漸也

隄防 古文陂同都奚切爾雅隄謂之梁李巡曰隄防障也漢書無隄之與韋昭曰積土為封限也

所認 而證切失物而識之曰認又律文云作刃刃二形非體之也

華屐 古文屐鞋跡三形同所倚二切聲類屐木屬也

拼地 補耕切今消渾絕墨為耕仲長統昌言絕墨得拼彈是也江南名拼音普庚切

晡時 備胡切淮南子曰日行至于悲谷也今日加申時是也

唾壺 戶孤切說文圓器也

觸嬈 敕了切三蒼嬈弄也說文嬈擾戲弄也

第四卷

羝羊 丁奚切三蒼羝特羊也廣雅雄羊也

典領 又作敔尚書典神天孔安國曰典主之也

欻太 又作欻同所角切呪也通俗文含吸曰欻律文作歘俗字也

老邁 或作邁同莫芥切廣雅邁歸往也說文邁行也詩云日月其邁傳曰邁行也

老耄 古文毫耄二形今作耗同莫報切禮記八十曰耄鄭玄曰耄惛忘也士傳杜預曰耄亂也

適生 說文之亦切之也謂始也近之也

逆石 古文跌或作絕同班孟切逆謂云散走也廣雅袋逆也又說文

自袋 并尺切袋衣也逆音岳袋音荒阮切

四疊 徒頰切三卷疊重也又作袠字林重衣也二形通苦律文作牒簡牒也牒非字義

疼痛 又作疼疼二形同徒冬切聲類作痛說文痛動痛也釋名疼辯也下里間音騰

第五卷

漑灌 可袁切說文漑灌注也

摘華 都革切若採菓以指摘取也律文作摘字林他狄切摘除也又呈亦切埜摘也亦非此義

倡伎 齒揚切說文倡樂也蒼頡篇倡俳也

唱和 充向胡卧切禮記一唱而三歎鄭玄曰唱發歌句也說文唱導也詩云唱予和汝是也

俳說 皮皆切又說文云俳戲也又莊子獻笑不及俳案俳者樂人所為戲笑以自怡悅也又律文云作非匹愷切壂也非非此義也

聚落 古文聚二形同才句切漢書學官聚曰序鄉曰庠張晏曰邑落名也年聚曰小鄉曰聚史記年所居一年成聚是也廣雅落居也謂人所聚居也漢書無熘聚落是也

第六卷

趒躑 他弔直彫二切下遲亦切韻狼趒趒也今言趒躑是也

三衣僧伽梨 此音訛也應云僧伽致或云僧伽胝譯云合或云重謂割之合成又重作也此一衣必割裁成條（餘二衣不割若聖辟支部大乘部等則割裁之若不割者直案帖角及以鈎紐而已）

鬱多羅僧 或云鬱多羅僧伽或云優多羅僧或作恒多羅僧亦猶梵言鬱（上聲）多轉耳此譯云上著衣也蒼謂與身相合言於常所服中最在其上故以名焉或云左肩衣覆

安多會 或作安多衛或作安多婆迦或作安陀羅跋陀此譯云中宿衣謂近身住也或云裏衣也

更貿 又作貿同莫候切三蒼貿換易也爾雅云貿賈市買也又郭璞曰交易物為貿又詩云抱布貿絲是也

中矓 又作矓方言矓蒙也乾物也郭璞音霜名切此土行此音又所隘切江南行此土行此音

五穀 案禮記月令天子春食麥鄭玄曰麥實有手甲屬木夏食菽菽豆也莢實手甲堅金屬水季夏食稷稷五穀之長屬土土中央秋食麻麻實有文理屬金冬食黍黍秀舒散屬火時而食之以安其性也說文平治高土可遠望也又作文云作閒音昌

敵霤 商宇切荅頌篇高顯也說文平治高土可遠望也又作文云作閒音昌

儲積 直於切又說文云儲偫也偫巳用音直里切

綫拼 補蓋切泮彈也又律文云作綸字與進同百蓋切字林無大綺也

徒跣　遠胡切國語掉公跣而出韋昭曰跣三蒼作蹠跣又作蹠音大各切字苑四典切此跣說文千典切又作撟同工八切說文撟刮也

爪扴　切字苑四典切此跣說文千典切又作撟同工八切說文撟刮也

第七卷

嚴駕　古文格同加暇切三蒼馬曰駕字林在軛中曰駕廣雅行也駕乘也

摘解　他狄切謂除也他挑摘也摘剔也

應帖　他頗切通俗文題賦曰帖說文帖白書冪也律文作裖從頗切方言禪衣也裖非此用也

暴爾　蒲旋切說文暴暴乾也爾古文縱同公珍切蠶簾也

以斤　居銀切說文斤斫木也國語惡金以鍇鉏夷斤揭質遠曰斤鑊也釋名斤謹也廣不可得制又有節則用此斤以詐譴今平滅斧踈也鉏仕居切揭居竭切律文作新魚斤切於頷筩新刈也又音牛各切說文新刈也

細剉　剉音子隨切剪刀也且卧切說文折傷也案剉非此義也

塗墮　都果切字林堅土也猶斫也律文作推非也

羯羊　奴溝切坪荅倪羯胡羊也通俗文羊卷毛謂之倪羯倪音士佳切

槻鉢　又槻切槻亦槻也隱槻裏中也

作褶　莫報切頭衣也

作袜　古文韈或作襪袜袜三形同無筵切足衣也釋名袜末也在脚末也

第八卷

分犥　模江切考工記公圭用犥鄭玄曰犥犬多毛也說文白黑雜毛牛也今多作尨

染擗　方麥切又尤也尤是也說文云擗捣也又廣雅云擗分也

第九卷

懺悔　此言說略也言無賤字正言又磨此云忍謂容恕我罪也半月又磨增長

五綴　戒掇也通沙他此云增長或名緣覺此云我對說謂相向說帝提舍耶名布薩者說略罪也譯云淨住者義曰說文說公音徒也說連也

闗內　古文門同許域切又音域雨雅域謂之閾郭璞口門限也論語不履閾是也扶音千結切

尸扇　字書一有曰戶兩扉曰門又在於室室曰戶在於宅臣域曰門律文作閘未見所出也

作縱　蘇對切方言維車趙鄭間謂之竪也

槊上　渠月切廣雅槊戟也杙音以職切

第十卷

震烈　離折切說文烈火猛也賈雅烈盛也

危中　之移切說文國芒也一名觚應劭注曰漢書云危受四升又律文云作枝

篣中　他朗切說文大筩也以木若瓦爲之短闊於榆作文作捧窗朗切廣雅楼筆莫也稻非此用

第十一卷

什物　時立切什謂會數之名也亦聚也雜也猶也謂資生之物也今人言家產器物土名五行史記舜作什器於壽丘濮

打撲　匹木切通俗文連枚曰撲

養飲　說文四志切飲禮也廣雅餧飲也蒼頡篇云飲謂以食與人曰飲餧音於偽切飲飽也律文云作飼近字也

摩扶　古文拭也又律文云或作捫捫摸也

鴨金　古文鴨同九傷切又廣雅云鴨賭也又說文云鴨貨也

毀呰　子爾切說文呰可也禮云呰者莫不知禮之所生鄭玄曰毀者曰呰

兎瞻　今作鵲同呼鎔切字書一目合也

皮韋　于非切字林柔皮也

野干　案子虛賦云騰遠射干司馬彪郭璞注並云射干似狐而小能緣木射音夜又作野又

甘膳　上肩切又說文云具食也又廣雅云膳之言善也今時上肩切儀禮膳進也又鄭玄注周禮膳肉也

俓卧　於嫁切韻集曰俓俓也俓今言俓息卯俓俓是也空頂若代切通俗文利犧曰磬歌莊子磬歌其間是也律說文欽逆氣也禮記樂寬憲也世本黃帝句作磬以石爲之

磬欬　音苦俓切磬非字義下胡來切字體與孩同嬰孩也並非字體也

第十二卷

搰地 渠勿切又說文云掘搰也謂以物扵地也搰音胡骨切

钁斲 古文斵同竹角切說文斲斫之也

掐傷 或作剳同苦洽切爪傷也

竿蔗 音干下之夜切廣志作竿蔗今蜀人謂之竿蔗上林賦曰諸柘巴苴集注曰諸柘甘柘也甘蔗通語耳

自炒 古文鬻焣焣𪊞四形今作𪉷炒㝵四民又月令云作少古文亭字作𦺇同初校切又方言云熬焣煎㤢大犯也又說文云熬也

黑縹 匹形切樗名云之肖色也有天㸑骨𫏐各以具色言之

毳紵 岌作芬同亡呂切說文綵細者彡経布白而細曰紵亦草名也経音七枲切細葛布也柒音古迫切

何與 余精切今及𧦝符與也左傳公必與乃兌也本文作篆

覆𦲸 舒㐫切鬧物白ㄍ謂之ㄍ孛洩口綌㐫以𦲺𦳝门𦲸一音舒眈切𦲸亦𦲸也

憒丙 公對切下奴孝切說文憒亂也韻集丙擾也猥眾也律文作閙俗字也

百臘 力盍切案風俗通曰夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡漢曰臘臘獵也臘[illegible]命決祭先祖也此夜終祭神之名也禋中召臘佛者即北夜也或曰獻獸吳之社報交接也諸經律中亦名夜斯咸以子於獵注云一終名歲又取疫星亍一次亡夏曰歲曰祀周已年者臾曰載皆據一終名公此立或言蜡或云夏或言雨亦有皆取一終之義蔡天竺多雨名雨安居從

其近暑五 五月十五日至八月十五月也土大暑諸閏至十二月安居亦言臘者亦近長也此方言夏安居各就其事制名也蜡音仕嫁切

第十三卷

相遺 余季切又廣雅云遺與也謂以玩好物與人曰贈遺之也

熨治 或作尉同於謂切又說文云從上宗下也亦所以貽仲士縉也

田殖 時力切蒼頡篇殖種也廣雅殖積也

撩理 力條切又通俗文云理亂謂之撩理又說文云撩理之也謂撩捎整理也今多作料弔之料字也撩音力絡切

第十四卷

斟酌 古文斟同之任切國語王斟酌焉賈逵曰斟猶取也酌行也廣雅斟酌益也律文作酐未聞也

踉䟒 古文鈇犢二形同音匹狄切跨也闊中行此音說文音隱披乇切江南通行二音也

賷賈 公户切周禮九職六曰商賈鄭玄云行曰商坐曰賈白虎通曰賈者固也言固物以待民來求其利也今皆作商

貪餮 又作飻同他結切說文貪也舊律木多作餮餮按左傳縉雲氏有不才子貪於飲食冒于貨賄飲積不知紀極人民謂之餮餮杜預曰貪則曰餮貪食曰餮餮音他高切緡音進

咒出 古文咕同下珍切說文不嘔而吐也ㄙ謂小兒吐乳為咒也

鉢盂 補妹切鉢多羅又云波多羅此云薄謂治孚物令薄而作此器也鉢亦近

孔鎼 字下羽俱切又說文云鉅罟匕又行文作針又古文擇字音胡瓜切挐鏵之鎼非北用也古文隋埒二形同呼亞切說文鎼裂也坼也

第十五卷

賦與 方句切詩云明命使賦傳曰賦布也爾雅賦班也李巡曰班主賦兵也斂孔平均財也莊子狙公賦芧謂分賦共之也佇文作傅帥傳也塗傳也又作付蔦之付並非此義

餅粘 女廉切又說文云粘相着也又三合六黏合也

甘饌 說文蒸或作[illegible]同往亦切具食也𩟎語有飲食先宗[illegible]綉日饌飲食也

脘過 吐洽吐外二切康猶就可也雨也謂不定之餅也

須銚 古文錤同余招切廣雅銷謂之銚說文溫器也似鬲上青衣山來行北音又徒弔切今江南衣幻錤形似鈴而無北上加跳龍為襟也錆吁玄刀開音屁兆共村切楬音忠切

毛㲣 字林力于切忝簛也通俗文毛曰㲣又所俱切毹㲣也毹音瞿

第十六卷

辮髮 三蒼辮編字同平典切說文辮交也餓也

䝃汁 反誰切所雅械白桜人郡璞曰小木裊生有剃賓紫赤可食本草作䝃今桜核是也字從生

嬉戲 豕嗏戊古墝也屋之切況文嬉學谷頻篇戲笑也

澆灒 子旦切說文汁言洏音子見切俗文傍沾曰灒南山也東江南言

若簿　又編作簿同父佳切廣雅云簿游筏也南名簿游音數字

掉臂　徒弔切又廣雅云掉摇之也說文云掉動也

皰沸　淮南子廣小記而發癰疽作酏同敷李切說文面生熱氣也通俗文體妊沸曰癰疽音扶分才與切江南呼沸子山東名廣疽律文作皰皰二形未沸

掃栮　見所出也音莫參反姓也名栮作此字誥書所無唯晉陽秋有人

彷徉　字林音房尤蒲光反章切廣雅彷徉徙倚也楚辭聊彷徉以逍遥是也案彷徉猶徘徊也

檻揀　檻都切說文檻盛牲上柝也三蒼注上方木曰柝一名檻山東江南皆曰

柝自陝以西曰柝釋名云柝在屋端都盧反屋之重也下都弄切說文柝屋極也周易上棟下宇是也今山東呼棟為柝音一新切釋名云揀中也居屋之中也柝隱也以隱揭也音蒲各切

不禁　急林居鳥禁禁猶制也二切

第十八卷

口噤　古文嗌同渠飲切爾雅曰噤閉也十四

拯者　豬果切又廣雅云拯猶以指觸人也

手搏　備各切搏猶拍也又廣雅云搏擊也釋名云四指無搏以拳擊之也

罰謫　扶發切說文罪之小者曰罰廣雅罰折伏也字林從刀從詈謫說文都革切責也方言謫罪過也通俗文罰罪者曰謫律文作偏非也

第十九卷

褚繩　古文柠同竹與切謂以綿裝衣也今作褚同

支肩　今作搘支猶屈也

貧匱　渠愧切禮記即財不匱鄭玄曰匱之也詩云孝子不匱鄭曰匱竭也

刳刮　口狐切謂空其中也方言刳勞也說文刳判也勞音他歷切

鏢鑕　匹妙切說文云刀削末銅也釋名云才下頭曰鏢音在田切江南名開中謂之文作剉俗作斗體

玦珥　居穴切左傳金寒而玦不相連也珥或作鉺女九切

作匕　卑以切通俗文匕所以取飯也一名柶音四

衣鋤　音滑擬硬不消曰硩砟音莫八胡八切今山東謂刺骨鯁者為硩砟子此永為也鯁音烏板切

藥篦　必奚切又小學篇云篦梳頭篦皆作此

奄地　冬冬作俺切廣雅俺覆也

細襠　之涉切廣雅襠裳也堺拳拳衣也今言襠裳是也通俗文便鏈曰襠今作

脚腨　襠亦宜作襠音擲拳音丘阮切

脅肋　字林腨腸同時兖切又作腸腸也文云脅骨也字從肉徐力行切又說文馬頭絡銜者勒非今作勒又說文馬頭絡銜者勒非今作勒義也

第二十卷

尻不　苦高切說文尻唯也

脽肘　相承區放切橫舉肘也未詳字出禮記云並生不橫眩是也律文又作脽出也見所

趨身　字林犬出戶而身曲戾也字從力計

趨行　字體作趨同且摘切說文趨走也論語子見衣裳者過之說必趨包咸曰趨疾行也禮記惟薄之外不趨鄭玄曰趨堂上不趨為其迫

挑取　他堯切聲類挑抉也謂以手抉取物抉音於穴切

第二十一卷

藥葉　如挫切廣雅藥華也謂華類頭熟異也

椑桃　音卑似梯南土有青黃兩種荆州謂之烏椑

喻飯　古文歆喻二形今作吸同許及切廣雅吸飲也說氣息入也

甜飯　謂以作綠同食甜切取食也

木屐　下徒有華屐歛葉羅屐等莊子作跋同渠戟切說文屐屐也釋名帛屐以帛為之然則屐屐古時同類也漢書蓋屐行七十里是也三蒼木屐

第二十五卷

挂鋒　古文戟鋒二形今作矛同莫侯切說文戟二枝相交也孔叢子曰孔穿曳長裾振方屐見平原君此似木屐也異苑云介子推刺屐燒死晉文公伐以火苗子長二文建於兵車之上苗自由切

若擿 古文擲擿擿三形同妳殘切又字林去擿械也亦斷也

挽出 古文輓同無遠切說文引車也左傳或輓之武挑之是之

結縷 上林賦云布結縷攢戾莎目狂矢云三蒯曰結續今閩邪律横俗名句䔩草也律文作茄虛索茹之文加歌二音蔺雅荷芺柔其埜茹說則於義兵䒾慈字禾評所出一本此茄蒸音加下力胡切爾雅蔑盛郭璞曰即葦也虛當謀耳

汪水 烏黃切左傳尸諸周氏之汪杜預曰汪池水也通俗文停水曰汪說文汪深廣也

第二十六卷

祝禮 說文作詶之按切詛也古文禮今作詛同側嫁切釋名祝屬也以善惡之辭相屬也詛阻也謂使人行事阻限於言也

泛長 古文汎同孚劍切說文泛浮也廣雅泛普也律文作汎古文渢同扶弓切亦浮也

模法 或作摹同莫奴切又聲類云模法之也謂模範象也

第二十七卷

春磨 字林作磨同忙作切郭璞註方言云碓即磨也世本輸班作碓北土名也江南呼磨也

紡績 古文𥿐同子林切字休沛㖖也

蚩笑 古文竹同又紡切廣雅蚩經乙預相經笑也

乳哺 蒲路切哺含食也淮南子云含哺而與許叔重曰哺食也又律文云竹餔

補列切又三蒼云夕食也餔中時食也鋪非字義

第二十八卷

厭禱 於冉切字苑云眠內不祥也鈴衙曰卧欲不悟者也山東音於業切字從厂音呼旱切禱都皓切論語子路請禱包咸曰禱請也請於鬼神也廣雅禱謝也說文告事求福爲禱也

不寀 於旦切禮記云案蓄黍𦞦服膺案亦猜視也又漢書云案鞠中舊塞如淳日案突行之也或曰寀尋也恭音患也

第二十九卷

裄髁 口化切又三蒼云尻骨又字林髂也腰骨也口亞切今以髂爲髁又作文云作胯口故切殷也又作跨字林云跨踞也二形並非此義也

限庾 於回切說文一出切水曲隩也左傳泰人過祈隈杜頂曰陂隱藏之起也又作宊鳥篧切字抉夜臂也遞修文

作麻 臭內曰宊今言夾地來庾並是也古文㬎今作𧄼同思頻切說文履之蔦也本音他額切東宮舊事曰許地文𥚃屋自副今江南婦女猶著㡛子製如茫㬎而罘下也

第三十一卷

顧聘 忙見切說文邪視也方言自關而西秦晉之間曰聘

四徵 古帀切四門巷也即室中四徵曰是共竿也

角力 古文𧟌同古卓切又爾雅云角曰也又說文云𧟌乎斗舟也

毾毹 又𩀿毹二形宇𧧸作𩆜慰同𧦝未雙來切又嫛類云毛席也釋名作㲣洩又通俗文云𧦝毛華曰毹㲣細者謂之𩝛𩞠

凸𦟛 徒結切抱朴子曰凸起者也又作𦝫同苦九苦昆二切䟺丈冊上也廣雅云腫𩩲也又埋蓉腫尸也又律文作脛非也

分馥 扶福切韓詩曰䫄分孝札馥香氣也

讖識 楚陰切三蒼讖秘密書也出河洛說文讖驗也謂占後有效驗之也

第三十二卷

泠而 歷經切楚辭下冷然而來風又王逸曰冷冷清涼貌也淮南子云受教一言精神冷許叔重曰冷然解悟之意也

荷枕 古文析同明我切殺楳傳曰何頁也說文何恬也个皆作荷也

軒騾 下旦切泥文卧思蘚也字苑吘干切江而行此音律文作吓噪翰三形非

齘齒 丁个切說犬齒和切也三蒼吘𢗰也什文作宀木許所出也

寱語 音藝說文寱眠言也聲類不覺安言也苟作本多作怨𤘤二形三蒼于剩切詵言也又音牛例切廣雅怨窶也說音呼光切

檢髮 居假切廣雅撿巾也如䪥介之甲𠃊亦括也謂扗束之𢓜

訕若 所姦切依字訕謗也

第三十三卷

滌水 音乇洞㵐雨水𢬵汗滌水也

漱口 所霄切說文欶口也抬記蘇行鳥戒业敕是也

抖擻 蘇夫切都小注亍言曰斗微擻也通俗文口蔑討之𢿱𢍛叛字曰斗撒𥫽縈也江南言抖擻北人言㕘㕘斉都穀切下蘇毅切作文作料㮚二形什與柾宇同下𢇁音戌婷束也又作朴之庚切夕抖也𢇁山无切材本名也

十八

茹菜　亟非字義擐擊如座二切廣雅云茹食也

撓令　火刀切字林撓擾也漢書留犨撓酒足也通俗文作串門串也蒼頡篇作揉音持也王龐關中賦云水尸不揉足

第三十四卷

關牡　七後切說文揷關下牡也案爲牝牡所以封固關令不可開也

輕蹂　又作遥同子到切國語騶蹂逢暴賈逵曰蹂擾也亦動也釋名蹂蹂也如物燥則蹂揚也

迫難　古文岐同補格切又廣雅云迫狹也急親也案迫猶逼也

第三十五卷

遲其　或作迟貓文作遲同除致切案遲待也漢書遲待天明是也

捷黃　又作接劇二形同居言切字書捷客也通俗文以刀去陰曰捷方務切說文賦歛也廣雅賦稅也又賦稅所以接動之也

租賦　爾雅賦量也郭璞曰賦稅所以平量也又方言云賦動也

疾　相傳勑頭勑管二切言髮病也

疾病　相承吟溝切本譯何經又作大多作疾於蓋切又說文雍塞也

眯眼　力代切又說文云目瞳子不正也又蒼頡篇云內視也

瞷眼　古文瞷同苦閑切說文瞷邪也蒼頡篇目病也雨雅馬一眼白曰瞷也

齊瘵　又作瘵同桑到切廣雅瘵也通俗文皮起曰瘵也

第三十六卷

淡陰　徒甘切謂白上液也醫方多作淡切近飲

逼切　亦千結切急也廣雅切迫也

犍椎　梵言吠陀和皆此云打犍椎打之本或揵椎或桐此無正翻淡無種故宜作雜雅所音直致切但椎椎字說文形相似也

第三十七卷

若媵　始孕切又三蒼云經所居饑脹也說文云持機經者

羝羠　他盍切廣蒼云羝羠毛有文章也釋名云施之大胷前小捐上所以登上

第三十八卷

皮革　古文革博詳三形同古核切說文說文作猜詰切切去毛曰革革更也說文治去毛更皮之故以爲革字也革者更也字三十更取別異之意也口音革

不串　作慣同公忽切串習也

第三十九卷

須剡　古文鏟同初簡切說文鏟平識也今方刀施柄者也

漫跟　莫干切此俗作墁古恩切說文云跟足跡

斑豆　江南有此豆也角長熟乃斑也

戶框　商綺切雨雅框謂之楣楣音五迴切門廉也廣雅框本也楣音菲瑛曰門根也

皮連　古文聯同力錢切廣雅連續也亦淺合也律文作踵力魚切字林縫不解

第四十卷

卷鞮　鞮爲報鞮字光素合都莫切急就篇說文云鞮車履也又鞮鞮卬鼻也今江南謂軋無頸者爲也

惠愛　又作愛同下計切人蒼頡篇云貨昇也又詩云愛言即寔又笺云決思哉二十

賓坻　直飢切或作卿城音唐吳切案梵本云給孤獨長者也

門閫　又作閫外二音通俗文閫門限也禮記曰閫門槩也禮曰閫門限也

鉞鍘　胡八切音體字林言鍘酸酒也周禮四鍘律文作鍘音古鍘切

紺色　古鍘切說文帛染青而合赤色也

逼斥　名云紺合也謂青而合赤色也

寺廟　諸風俗通曰寺司也廣雅寺治也三蒼寺官舍也字體曰寺從寸從坐聲釋名云廟貌也詩作廟爾雅宮謂之廟廟者貌也

亦指斥也通之有法度者也

暑褶 時入切謂大袖衣也禮記雪為褶衣之名也袷音工洽切

行縢 流登切又陸記注云幅行縢也江南言以家脚可跏縢輕便也

耆痂 今作荷胡可切小雅云荷揭禮也穀梁傳何負也廣雅何任也

彝牛 說文青牛西南夷長髦牛也今隴西出此牛也髦音毛

第四十一卷

車輿 與諸與在二切說文車與也亦總稱車曰與一曰車無輪曰與作文作舉對舉之也

落發 市悉切發鏡放也去也說文射發也詩云發彼有的是也

中的 知仲切下的又作的說文作的明也射圃中央子妄也

射鞞 口牙切馬鞞也

貯器 張呂切說文貯積也所以盛貯者也左傳取我衣冠而貯之杜預曰貯蓄也謂蓄積之也

結龍 字林而容切毛蜀也律文作縟字書亦縟字音而用切案龍錦也

作憶 庵假切蓋切筋云布帛張車上為篷也

第四十二卷

床米 字體作案仁皮切呂氏春秋口飯之美者有陽山之米高誘曰關西謂之床米州謂之粳又作文云有作往字音也

堅韌 今作朊同而振切通俗文柔堅曰朊笋子曰筍朊而骨強是也

若癬 今有乾濕兩種解釋名癬徙也侵淫移

若痳 又作痳同生善切又祝文云乾瘡也徐人謂癬為徙也

癘 日廣之也故青雅字作病同故和切顏集曰瘡也春發者謂之驚痳秋發者謂之瘧

鹵鹽 力古切說文鹵西方鹹地也天生曰鹵人生曰鹽古者宿沙初煑鹽也作鹽

澁沫 仙廷切案江賦清染叢沙初煑鹽也說文作沬或作濊濊二形並徐鍇曰濊沫也賈誼鵩書垂溪相告來者鮮賦於下風郭璞注爾雅云澁沫失埶

鼠檻 胡黯切說文檻檻也一曰圈也

蚰蜒 或作蚰蜒二形同由延二音說文亦名入耳北燕曰蚰蜒音女六女飢切

鈹刀 匹皮切說文大鍼也

胞胎 補茅切說文胞兒生衆也漢書同胞之徒如淳曰同胞親兄弟也

於尒 今作爾同而是切詩云百尒君子箋云尒汝也或作你奴履切你義也

泔汁 音甘說文泔瀋也謂淅米汁也瀋音翻淅米汁也江北曰泔江南曰瀋

盪潦 古文瀉同徒朗徒的切通俗文瀉器謂之盪潦也

得尊 字書作樽說文酒器也尊以奉上律文作罇音在因切矛戟下銅鐏也鐏義非此

第四十三卷

剡皮 音皮又廣雅云剡刺也又力皮切

循勺 四倫切循行也謂流下也

捷茨 昨尼母師說言中鐵銳也或作迮鍼亦是梵言輕重耳律文作鍪莖莽也

臼乳 音舊又說文云小臼也又廣雅云臼坑也

蔆芙 杜林說多從多同溪皆切又筍文云芙蓉也又律文作菁非也

麩籥 又作麩小學篇作麩同力沾切顏集曰籥所以敘物也說文籥繞籥也今

激發 江南亦有紛經歷切莊子河者激司馬彪曰流急激感也

輾治 又作邨同女展切又說文輾轢也古文逐同渠牛切左傳怨輾曰仇雅云仇讎匹也騫夏曰仇相求匹之

第四十六卷

微服 字林微隱行也爾雅匿竄微也郭璞曰謂逃竄也字體從彳從微微妙之人微從

噫自 乙戒切說文飽出息也禮記不敢噫噫是也

驅驢 巨虛二切似驢而小牛父馬子也

嫌隙 古文隙同上地切圓謂上下無隙壁際孔也

寶渚 字書作樽說文酒器也尊以奉上律四方有水渚高平處故曰渚

開今 勿云切說文今年也律文有作昊先言說也赤高昌謂開為昊音吳案切你字無頗切說文今昊引也廣雅昊長也昊非此義也

第四十八卷

祇祇　字苑巨兒之移切法服也或作竭支或作僧迦支或作僧伽鵝梵言訛轉也正言僧伽崎此名覆腋衣也或言腋修羅此云圓也僧其衣形立名也

蠱道　公戶切聲類弋者切說文蠱腹中蟲也謂行蠱毒也字從蟲在皿者字意此二衣彼國亦作但作淖耳

第四十九卷

令卷　奇員切詩云有卷者何傳曰卷曲也

詭語　俱委切謂變詐也三蒼

疏向　山於切說文作㪅㪅憲也㪅疏通也說文作疏從足疏聲足也從四柔其形也門戶窗牖皆取通行意也足山與切從足

捉脛　古文脛同下定切字林脚胻也釋名云脛莖也直而長似物莖也

窣憛　余乳切爾雅窣勞也郭璞曰勞苦者多憛窣也承憂云擷人不能自立如瓜弧在地不能自立故字從瓜又擷人恒在室中故從宄

警心　古文憼儆二形同居影切謂戒慎也警戒也廣雅警不安也律文作景大也先也明也

達親　景非此用也又觀切經中或作大親梵言訛也案尊婆須蜜論亦作檀親此云財施解言報施之法名曰達親導引福地亦名達親須次到彥所愛成彼苑度於今所益是檀親又酒坡記云達親拏者古也或言馱器尼以用右手受生福故從之立名也經中功德義親即其義也律云人所施中言福田者是也華嚴經中功德義

媟嬗　古文口結作嬗嬗譽漢四形今作褻同先結切謂部媟也說文媟黷也方言媟狎

第五十卷

茜草　也那璞曰茹紅紫也尚書成造忍好孔安國曰嬖慢也傷也古文遣嬗二字形小作嬗同徒本切通俗文古文虜茜二形今作壽同千見切說文茜草莧也血所生案茜可以染絳

不耐　奴代切又三蒼云耐忍也字本從力杜林改從寸

禁清　溫器名也尋檢文字所無未詳何出此應小國語耳或造錯訛也鍋音古音

須戩　七廉切說文戩賈也銳也通俗文記說曰戩

縫總　六近切縫衣也又通俗文記說曰戩

作箸　古文作箸同直慮切廣雅笑謂之諧律所謂之諧諧二形同知略切又爾雅云非字義與今古殊切

蝙蝠　方眠切目切方言蝙蝠一名仙鼠一名飛鼠五百歲色白腦蝙蝠食之仲仙物也故謂之倒掛蝙蝠音墨作文作蝠非也

撓子　力丁切又說文笞擊也今言惠馬車撓子也字林柔例切才也廣雅撓擲釘也

橫槊　江南方言戈戟之柄謂之槊代也定切律文作

作棬客　奇脣切謂之棬又律文作鍋非體也廣雅客之律客寄也廣雅作棬高也廣雅作才也作

第五十一卷

鵝鳥　非此義竹刮切又爾雅鵝鳴鴨雄鵝鴨雌鵝鴨雄鵝日大如鵝似雉雄鵝鴨雌鵝鴨雄鵝日大如鵝飛出北方沙漠地肉美俗名突厥雄音呼濫切

汲水　金及切說文汲引水也廣雅汲取也

樺棹　音結高通俗文機汲謂之樺樺墨子曰圍木為樺樺是也

闊格　奚頷切蒼頡篇格槅架也槅音格

礪取　九萬切又說文杼漏也漏也弋少切

作把　補駕切謂力把也正音補雅切說文把握也亦把持也單手為把

刀鞘　小爾雅作鞘諸書作削同思消切方言劒也關東謂之削關西謂之鞘廣雅捨室劒鞘也說文削刀鞘也陳思王寶劒賦云豐光滋前是也江南音蒲公刀劒室也謂之削鞘音蒲

鞔著　莫干切又蒼頡篇云鞔覆也又周禮云棧車無革鞔今謂覆蓋為鞔是也

撚髭　乃殄切又通俗文手捏曰撚方言撚形又律文云作綫漫二蓋假借所呼者耳指索之也相接續也又聲類云撚緊也又律文作捏乃結切又字林云捏捺也

令翹　巨遶切廣雅翹躁也

眼瞼　居儉切字略云謂目外眥皮也都堂切埤蒼名云瞼也

耳璫　穿耳垂珠曰璫子逝切說文璫璫也太玄經云乃綜于名宋忠曰所以紀綜之也綜亦習

綜練

第五十二卷

椎鉆　巨廉切說文搥鉆也通俗文鉆具曰鉆律文作鉗以鉆有所束也可頭鉗也

橐囊　埤蒼作橐又作囊同蒲威切王弼注毛詩云橐橐也東觀漢記因水乃橐也

鏇器　似宿家切說文鏇圜也雖字作

棚閣　蒲萌切三蒼棚閣也

挾鉢　胡頰切說文挾持也爾雅挾成也亦懷挾也顏師古庚切字苑作

相棖　說文作棖觸也又姬般般觸亦竹

作枕　敵音文衡切律文作案徒當切三蒼枕案也案非字義宜作定古文橫橫二形同音元案頻作帇卓下橫木也今專非及梯案下橫木皆是也

若綴　仙合切綴也細竹也通俗文綴衣曰綴

指搭　古文搭同徒答切說文指搭也一曰拿拾也今之射搭是也二十六

赭土　赭之夜切赤土也字林音善墠土名也即白土也亦名堊案吳音本草云白堊一名白垓是也

白墠

橫郭　胡絨切說文闕木也律文作宏胡萌切也亦作郭洛之也

第五十三卷

若揚　借音力導切關中名磨山東名揚編條為之以平魂又作鮡毛詩傳作鮡同物之切爾雅牛曰鮡郭璞云食已復出脅之也集音式之切今陝以西皆言詩也

雜糅　古文飯同芳切說文初雜飯也儀禮以白羽與朱羽糅鄭玄糅雜也

作鎔　他平切說文以金銀有所覆冒也

毛氂　之氂能紫字義宜作氂音所革切毛從也通俗文毛茂謂之氂能字林先要切毛氂也亦

犛牛　肉輕如麋駝又獻一封駝鄭氏曰犛上有封也雞字作犛牛也音妃封切今有此牛形小髆上有犛是也

博掩　博博戲也用六著六棊謂之六博掩國棊也棊文云擾掩跳蹇戲也俗人語之射意一曰射數或云博戲掩取人財物也

拍石　音普白切以手切周書而從曰詼莊子不擇是非而言謂之詼律文作諧古文諧今

詼諧

殺羊　公戶切三蒼夏羊也亦為也字林尔羊

拌牴　作三蒼吳羊也

彗星　古文笤彗二形同囚兩切邵說生史記音遂爾雅彗星為欃槍釋名云星光精似彗也律文作簡閱之閱非也彗音又何切掃音又街切

第五十四卷

月蝕　神戟切月易云月盈即蝕作名云日月虧曰蝕精精侵虧如蟲食草木葉也

第五十五卷

騰中　相承古侯切脾曲脾也騰字未詳何出此應俗語耳

陂池　筆皮切池也山東名澤卉匹名切鄭東有鄭鄭澤今關中亦名澤曲州名

第五十六卷

淀淀　音徒見切

篇上　市緣切說文判竹圜以織設也篇也律文作宣音丹苛也一口笠也論語一簞食是也又作簞

剸拱　徒端切通俗文截斷曰剸又律文作揣丁果充充二切揣也度也

第五十七卷

股間　古文殷同公戶切說文股髀也釋名云股者固也為強固也

企床　古文企同丘豉切律名云企搭也律文從山作企大廷切說文人上山張也亦古文尤字但此二手人多耽戟以具

第六十卷

疝病　所嘉切又說文云病腹痛

稊稗　又作荑說文作第同徒犂切周禮法云稗似稗而稀蒲卦切左傳是用多稗扎即草也今云稗子是也稗曰草之似穀者也說文禾別之也有成者也尚書若粟之有秕是也律文有作秕稗尸切方言言

秕莠

抵不也郭璞曰聲如乖也荅古木切通俗文禾稭謂之荅程秘青奴穀之若二切言音莫光切

遍扣 杜後切論語以杖叩其脛孔安國曰扣擊也律文作叩說文京兆藍田有叩鄉地名也

而甃 蘇奚切通俗文凡病而壘壘而聲散曰甃方言甃聲散也律文作犀先啼切說文犀遲也犀非此用壘音同

觝蹟 丁禮切下貞示切廣雅觝觸也蹟蹋也言觸蹋人也

傎蹶 又作蹎趣二形同都田切說文蹎蹈也趣走頓也廣雅傎倒也尚書傎覆厥德孔安國曰傎覆言反倒也蹶戈作蹶同居月巨月二切說文蹶僵也廣雅僵仆也蹶亦頓也蹶音補沫切

一切經音義卷第十五

一切經音義卷第十六 小乘律

唐大慈恩寺翻經沙門玄應撰　秦六

十誦律　僧祇律

五分律

十誦律

第一卷

攫其 九縛切說文攫扨也蒼頡攫持也言歐瞋則攫也扨音居遲切

蘢被 盧飾也而容切字林蘢罽也謂古具垂毛者也律文作韝而用切說文鞍飾也

戶非 地點切通俗文門鍵曰弗蒼頡篇作撣撣持也鍵音巨展切方言關東謂之鍵關西謂之鑰

髁肋 苦瓦切字林髁骬也謂腰骨也骬音口亞切下郎得切說文脅骨也字從內從力作肋律文從革作勒說文馬頭絡銜也勒非字體

犢車 徒殺切古名羊車釋名云羊擇也擇善也善飾之車今犢車是也

柁樓 大我切釋名云船尾曰柁柁柁也在後見柁曳也柁音佗字從手柁從木也

蛭蟲 之逸切爾雅蛭蟣江東曰蟣音巨機切謂入人皮中食血者律文作蹟非也

狌狌 又作猩同所京切字林能言獸也山海經曰人面兼身能言語今交阯封溪縣有之狀如豬豚聲如小兒啼也豬音土桓切

二趣 丑白切謂半步曰趣律文作踔丑白勑角二切跎踔行不前也跎丑甚切

第二卷

作弶 渠向切字書施胥於道為弶也律文作掘非也

鼾眠 下旦切說文卧息聲也字苑呼干切江南行此音律文作哻吁嚊三形非體

第三卷

皰癬 又作癬同私淺切字林乾瘍也癬有乾洪兩種釋名瘕徒也侵淫移徙庭日廣也故青徐人謂癬為徙也

頭綃 私遙切通俗文生絲繒曰綃謂頭鬚也

掉衣 徒弔切廣雅掉拔搖動也律文作挑勑堯切挑抉切挑非字義

鍪钁 又作鍬同且消切方言趙魏間謂帝為鍪帝楚洽切

第六卷

一弗 字苑初眼切今之夷內革也

珽毳 布非切謂毛布也字林罽之方文者曰毳律文作毳非

第七卷

襵縫 之涉切謂襵疊也廣雅襵襞也喉縫曰襵也

木牓 補莽切謂以木貫身立以大標上膀人善惡以視之也律文作榜補肓切弓補也榜非此義

一杼 治呂切說文機持緯者即今梭也曾子母投杼下機是也投蘇和切

麨糒 蒲拉切說文乾飯也一曰熬大豆與米也律文從麥作麨非體也

殆而 徒改切殆始也近也禮記殆將病注云殆衰也

第九卷

天竺 今作篤或言身毒或云賢豆皆訛也正言印度此翻名月月有千名隨其一稱良以後土聖賢相繼導凡化物如月照臨因以名也

窯師 羊招切字林燒瓦竈也又陶徒刀切作瓦器者也案西國無窯但於平地累坏燒成器也

鉶鍬 所鑒切字書鉶大鏟也下千靖切方言趙魏之間謂布為鍬

勦疾 說文作慓同仕交切抄說也謂勦速勦健也

第十卷

篇豆 布紘巳綽二切其葉可治竈隙人家多地之正作痛

咽病 又作胭同一千切謂咽喉病也

第十一卷

孔鑛 古文隋嘑二形同呼亞切說文鑛表也所界切說文齒相切也三齡齒 蒼鳴齒也律文作吟非也

貑語 魚祭切聲類眠不覺安言也

第十二卷

閉向 許亮切說文向謂北出牖也廣雅窻牖向也

葦棧 仕諫切說文棧閣也通俗文板閣曰棧是也廣雅棧閣也

擢子 徒角切俗音徒格切郭璞曰謂木無枝柯擢長而殺者也

合霤 力救切謂屋檐前水下之處也今合霤為堂也

木簀 阻革切簀棧也謂以木為棧非竹簀也

第十三卷

鵝肉 竹刮切爾雅注云今鴨大如鴈似雌鼠脚無後指岐尾為鳥惡急在飛出北方沙漠地也肉美俗名宍厥生蒿菜之間如鵝大愁音吟涇切

鶉肉 市勻切說文鶉鵪也廣雅鶉鳥也含切鵪音佳

胡葵 又作蔠葵三形同私佳切鵪略云胡葵香菜也律文作綏非體也

歠粥 古文吹同昌悅切說文歠飲也下古文作𣿅同之育切歠音吟合切又音呼洽切

匙匕 下平以切一名和通俗文匕或謂之匙方言作從同是移切柶音四又作鈦昌紙切非也

第十四卷

牙旗 栗基切夏后尚牙謂刻為牙飾曰以名為釋名云熊虎為旗軍將所建像

日眎 徒結切日瓜也 其猛如獸與眾期其下

第十五卷

經恤 又作卹同須律切爾雅恤憂也說文卹收也謂與人財物振恤也

水突 徒沒切說文突竈也謂水湯滾漿物也

箭笴 資賤切矢竹也箭者竹之別形也大身小莖曰竹小身大莖曰箭竹主為矢因謂矢為箭下古活切釋名云箭翦其末曰笴笴會也會與往會也

若茜 又作蒨二形同千見切說文茅蒐也人血所生可以染絳字從西聲律

第十六卷

掃箒 文作笤子甫切衣賦言者笤帚此義 又作箒同因銳蘇醉二切說文掃竹所以用掃者也

擢臂 徒卓切斋頓篇擢抽也廣雅擢出亦引也謂抽臂泄也

捋水 俗文作拖同湍交切說文引取也通俗文作拖手把曰拖也字從手

作模 其奴切說文模法也此亦摹字

赭土 之夜切三蒼赭赤土也山海經少陽之山多美赭是也

白堊 音暴即白土也亦名堊亦名白垩律文作垩非體也

第十七卷

髓餅 思累切釋名云素餅湯餅索餅髓餅等各隨形以名之也律文作餛思累切

酒澱 徒見切爾雅澱謂之垽注云澱滓也垽音魚靳切律文作醫非也

陽病 養良切周書云陽詐也通俗文作詳虛辭也漢書作陽不真也經文作佯似羊切佯弱也佯非此義

第十八卷

磨貝 補蓋切西域衣名也

門闑 又作臬同魚列切爾雅樾謂之臬注云門闑也謂門限也

第十九卷

粹糊 又作粹音浮留廣雅粹粹糊切說文稠也今謂薄粥也

官稟 補錦切說文稟賜也廣雅稟與也

斤頭　居勤切說文斤所木也斤斲也律文作新魚斤切斬別也新非此用也

羊茸　而容切草茸也今取其象也

鐃鐃　奴交切廣雅鐃鐃鈴也下鐃未詳應作鐃市均切周禮金鐃和也

刳中　口孤切刳剖也謂空其腹中也　卷六

唼唼　祖盍切說文作唼也　三

第二十一卷

贅頭　諸芮切通俗文體目曰胡贅釋名云贅贅也橫生一肉屬者體也小曰胡大曰贅

指瘝　又作瘝同竹足切謂手足中來作瘝瘝也

丸頰　又作疵同皇雷切陸璣云除脣日頰氣下頰也又曰疵言說說引小腹急痛也疵音訛

瞻瞽　正字作瞻同火結切字書一目小也下公戶切無目謂之瞽瞽鼓也冥冥皮也

第二十二卷

尰尰　烏對切伦對切謂癰風也律文從瘣作瘣瘣非也

瘭疽　必遥切下千公切廣雅瘭疽瘡名也

第二十三卷

韋鞄　人作鞄古又作鞄同胡犬切韋鞄也謂大車緯鬲者也廣雅鞄謂之鞄隔音古厄切鞄居宜切律文作鞄非也

第二十六卷

炙煠　徒來切下莫杯切煠塵也通俗文煠以爲炙煠律文作煠煠非體也

言蘖　魚列切說文蘖未也蘖

肥丁　都亭切丁強也釋名丁牡也言物體皆壯健也

奉餉　文尚切廣雅餉遺也餉饋也

俟夏　又作俟俟事凡切爾雅俟待也

蝗蟲　胡光切孟二切蟲也禮記蝗蟲爲災是也謂蝗蟲者也蟲音之容切

問摩　式樂切

葵芰　又作茅同渠寄切爾雅葵蕨麋注云即水中芰也律文作芡音渠儉切芡鷄頭也

擽擋　并政切下丁浪切通俗文除物曰擽擋擽除也

伊尋　如定切苦諱也

多佗　盡也

蠰舍　而羊切

第二十七卷

輈由　又作輈同居奇切

氣衣　刀俱切通俗文毛布　六

棄草　公遥切說文棄釋也即乾草也

縷衣　蠹雷切釋名死三日生者成服曰縷縷攜也言傷攜也縷有鍚縷有疑縷有繐縷也總音歲也

第二十八卷

汗篦　布奚切刮下篦也律文作篦也備音也

戶排　如戶鉤等律文作錐非也

捩驢　力結切謂暴乾也

第三十三卷

魔魚　青迷謂大魚也共類有四淮互相吞也江中皆作迷也

第三十四卷

橋子　窟丁切窟儒子也通俗文蹴門曰橋音云車橋是也

縣癰　醫分將廣謂似中內也

大魁　古迴切說文蓋斗也律文作擴擴二形非也

餛飩　胡昆切下徒昆切廣雅餛飩餅也

第三十六卷

門閫　又作梱同苦本切禮記不入於閫注云閫門限也

弭耳　古文弭同爾切謂耳卧爲弭也

陂澤　等皮切大也山東名樂音疋莫切幽州名滹沱音呼下直格切水象曰澤澤名云兗州人謂澤爲丁言水停處如掌中也掌潤也

宰人　祖殆切禮記宰夫爲膳主注云宰夫主膳食之官新類宰治也律文作宰非也

第三十七卷

振擺　又作擺同諸賣切說文手擊爲擺也

步軌　苑佳切釋名云步又人所蹈以蹈又其中也

擩箭 而注切亦言捻箭也今言擩壺擩物皆作此字也

捻刮 清交切通俗文手把曰捻律文作創道字耳

耳圈 渠遠切謂耳璫之類也

指蹙 彌勿切說文無尾也淮南云伯武之服許叔重曰屈短也青長也今取其義

處拼 補董切拼彈也律文作蹁無文紛也

不勻 弋均切說文調勻也

指輶 今作指同徒答切說文指指以皮為之公射說是也

水賓 徒遣切考工記賓高三尺注云宮中水道也說文賓空也謂孔穴也

第三十八卷

潞食 徒的切通俗文漂露日濫說文潞灑也

牛呵 式之一切又作齧雅牛曰齧謂食已復出也

犛牛 亡包切西南夷長尾牛也律文作髦非體也

鞘紐 又作鞘古文作靿同胡犬切謂車鞘物皆作此廣雅鞘謂之鞘

嗟故 蒼頡篇又作蹟同丁計切噴鼻也

辮帶 薄殄切說文交辮也通俗文織繩口辮辮綫也

施幰 虛偃切謂布帛幰車上曰幰也

蘊蟄 作達切下勒達切廣雅蘊蟄紙蘊紙也

豌豆 一九切廣雅豌豆也字從豆宛音留也豌豆

三碼 渠列切說文持立石謂三石支釜者也

門楣 美畿切雨雅楣謂之梁注云門上橫梁也

施棚 清原切通俗文連閣曰棚棚力閣也閣謂重屋也

第三十九卷

屐支 又作跂同巨逆切說文一歧屬也履有草履帛履等也屬居虛切

木桶 曰揚動切通俗文受漆者桶可以盛食等也

幖幟 昌志切仏記為幟舊音八幟皆與知識同更無別音

作捲 去員切捲經文作捲非也

獺皮 他過切捲二切說文形如小犬水居食魚者也律文作狚非也狚多達切

鱸魚 古文鱸同知連切大黃魚也口在頷下體無鱗甲黃大者長二三丈江四形並非也

東呼為黃魚是也

第四十卷

滙令 於候切說文久漬也律文作脄非體也

匈凹 烏交切字苑云凹陷也蒼頡篇作窊塹下也

匈凸 徒頡切字苑云凸起者也

築時 古文筑同陟逐切說文築搏也廣雅築判也

鹵簿 力古切下黃古切楯大楯也蔡邕獨斷曰天子大駕出陳鹵簿

嗜噫 於禁乙戒切嗜噫大呼也說文絕出息也律文作噫非也

柄襠 音丽當釋名云其一當背因以名也

第四十六卷

作縈 一瓊切通俗文收縈日縈縈旋也

作緡 忙巾切說文釣魚繳也爾雅緡綸也郭璞曰江東謂之緡繳音之若切

第四十七卷

蛆毗 子餘切

土際 徒果切字林小堆也吳人謂積土為際字體從自

香匿 正字作籤同力占切說文籤也謂方底者也江南有粉匿香匿菜匿等是也

纔得 在冀切纔僅也劣也不久也廣雅纔暫也

議仲 謂伯仲兄弟也伯長者仲中也

第四十八卷

櫨拱 來部切說文櫨柱上拱也一名梠亦名桷亦名榱榱音蕭麥切拱古奚切

鐵砧 又作椹敲二形同諸金切鈇砧也律文作鈇大口切斧屬也

裁來 謂得切謂衣襟也

惡賤 烏故切謂憎惡也下茨箭切廣雅賤卑也經文作汙濺非也濺音子旦切

激列 古歷切流急曰激沒敗也盛激也

第四十九卷

牧懣 莫葉切說文懣忘也亦懣究也律文作侵非也

遏截 烏葛切蒼頡篇遏遮也爾雅遏止也郭璞曰爾以遮相止為遏

詭語居委切詭不實也說惑也詐欺也詭奇怪也

第五十卷

黔蛇古文偽同渠占渠今媛黎但城切

第五十二卷

穄米子斋切說文穄穄也似黍而不粘者關西謂之糜糜音忙皮切

時羼又作汰同子禮切賓雅羼澁也謂羼出其汁也律文作𦃃于靖切排也𦃃非字義也

灑散所解切如水之灑地也經文作攓非也

第五十三卷

簿筏又作簿同蒲佳切方言簿謂之筏南方名簿北人名筏

第五十四卷

餘鏒古文修楼𣗥鏒四形今作修同桑成切說文以米和羹也一曰粒也律文作抓非也

第五十六卷

潢池胡光切說文久積水大曰潢小曰洿潢水

第五十七卷

牛脅普包切通俗文衆本曰脅說文脅脅也

樵薪才照切說文樵木也亦薪也守林從木從焦聲

甑甎力發切下又作甑甎通俗文狹長者謂之甑甎綠切

第五十八卷

汙飾屋孤切汙塗也飾帶治校飾謂杖端頭若骨鐵等也經文作篆組也非此用也

蹕豆布迷切廣雅蹕豆蹕豆也

刀匜今作匜同胡甲切說文匜匜也今謂盛刀紙者也

須鑰息于切顏須也下余酌切說文鬚下牡也

第六十卷

挽紉古文紉二形同文忍切說文牛棠也

者仇古文述同渠牛切怨稱曰古文仇爾雅仇讎匹也

到矺都定切謂柱下石也律文作碇非也

捉瑱古文頻同他見切周禮弁師掌見玉瑱玉笄注云瑱塞耳者也釋名云瑱鎮也聽當耳旁不欲使人妄聽自鎮重也或名充耳笄音雞

更適當亦切爾雅適往也謂適事夫家也通解也

第一卷

僧祇律

依怙朝古切爾雅怙恃也韓詩云無父何恃恃負也

策謀古文謀同初革切策亦謀也下莫侯切謀論也詰事爲謀謂詰事之難易

咎釁梁九切詩云憯憯長咎箋云咎猶罪也過也罪雅咎病也說文咎災也亦惡也下義鎮切瑕愆過也亦罪也

黎庶力奚切爾雅黎庶多師旅衆也

第三卷

即襞早役切字林襞衣也謂襞衣也疊音羌院切

四褻徒侯切通俗文重衣曰褻也

輕躁又作燥同子到切躁動也謂不安靜也

潛微無非切爾雅潛微也又微止也字從彳華嚴經云謂逃匿蔽微也注云潛微匿蔽也

籠鞚又作鞚二形同居猜切說文鞚馬頭曰鞚釋名鞚檢也所以檢持制之也

楊酷古文酷也說文酷苦也苦之甚也謂暴虐也

慼惕蘇寸切字林慼憂也惕怠也苦之甚也謂暴虐也下大帝大禮二切怠惕樂也易也善事兄曰怡也

芋根禹句切說文大葉實根驚人者也故謂之芋蜀多此物可食其大者謂之蹲鴟也

竹管又作筩同力與紀與二切字林管筩也飯器受五升秦謂管方言南楚謂之筩趙魏謂之筩郭璞曰盛飯官也亦盛杯器籠曰管竹名也聲類管所交切

篙擢古豪切謂刺船竹也以鐵爲下作狄切擢猶別殷也又作弋同餘識切去即橛也識音徒得切爾雅檝謂之杙主去即橛也

椓杙都角切下又作弋同餘識切爾雅檝

堅勁居盛切說文勁強也字從巠巠沉力巠切頂切水寘巠也

薄膂又作膂同才積切說文膂脊也亦薄也同才積切說文膂脊也

貳用代得徒得二切字林貳貳從人求也說文貳從人求也

第四卷

倪樓 吾奚五禮二切國名也

磯激 居淡切堺蓄水中磧石也廣雅磧也下古伏切急流也

皷衲 壯句切下女六切通俗文縮小曰瘢物不申曰縮衲律文作皷編末見所出也

聸耳 丁藍切說文耳垂也又作聸

咩咩 又作嘆同彌爾又說文羊鳴也

誇說 又作夸同苦瓜切謚法曰華言無實誇誕相誕也謂憍恣過制自夸大也

鏇師 四緡切謂以繩規物者也說文圜繞也

第五卷

欲抒 時汝除呂二切說文抒挹也蒼頡篇抒取也出也廣雅抒漂也昌音切餘遠

萎黃 於危切詩云無草不死無木不萎萎云草木猶有萎葉也聲類云萎木草弊也律文作痿痿謂不能行也

深榛 側巾切案說文叢木曰榛廣木叢生曰榛草叢生曰薄是也

輅上 又作路同力故切釋名云路亦車也金玉等路各隨其所飾立名謂之路者言行於道路也今皆作輅

水瀆 子旦切說文汙瀆也江南言瀆山東言瀆音子見切

轑轤 又作轆轤二形同力木力胡切蒼頡篇三輔舉水具也即汲水者也

第六卷

趞趣 居列居逸二切下居月切纂文云趞趣凶豎也亦跳起也

第七卷

扣瓮 說文作敂同苦後切論語以扣其脛孔安國曰扣擊也

喻耳 狄承音古學切耳邊語也來鮮何出也

鶴鴿 又作鶴同七唐切雨雅鶴鴿鶴鴿也作亡沽切郭璞曰即鶴鴿也亦赴也廣雅也

警宿 居影切謂警戒也警警不安也律文作景非體也

跳躋 直知切下直誅切渤躋音馳亦切躑躅也亦住足也廣雅猶躑也躑躅也亦住切躑馳

睒瞬 力敏切睒視貌也下戶圄切說文目開合數搖也

第九卷

齒色 蓋也作倩善二形同且見切茹律文作蓋表之蓋非也

手拨 扣公切通俗文手拨頭曰拨也

寂惰 榆乳切爾雅寂勞也郭璞曰勞苦者多惰寂也或作懶古賣切

麻慢 於含切賣雅麻慢也東音且漬切

啾啾 子修切蒼頡篇啾啾鳴聲也

刎羊 似均昌綠二切刎制謂帷也縷也

檻匱 刎嚴切檻圈也檻

燈盛 時征切在器曰盛案盛謂今之杯盂也左傳盲酒一盛言一器也

僦賃 在子溜切六二切通俗文載曰僦下女鳴切

第十卷

晃煜 又作晄古文煜同胡廣切說文晃明也廣雅晃暉也光也下由栒切說文煜也廣雅煜熾也

笮作 側格切案笮猶壓也今謂笮出汁也亦狹也說文笮迫也

得碑 烏狹切謂自上加下也又作壓壓鎮也

第十一卷

齒木 案梵本云彈多抳瑟撓彈多此云齒木謂齒木也長者十二指短者六指也多角竭陀羅木作之今此多用楊枝為無此木也

掃蘇 又作蘇字林曰苕切謂掃竹也律文作擣子桂切廣雅擣裂也

舍勒 此譯云衣或言內衣也

營署 時庶切營謂經營也署猶置也說文邸署也亦官也

第十三卷

痛痛 諸書作痛猶文作偉案通俗文于罪切痛聲曰痛聲曰傳傳音于簡切律文從尸作啐喂二形非也猶音除蔽切

第十四卷

中析 又作所同思狄切聲類析劈也說文破木也亦分也字從木斤意也

完出 胡官切說文完全也

生微 無悲切通俗文凡物微曰微是也

撥開 補沫切謂發揚也撥亦除也棄也律文作拂足沫切謂拂水拂物也拂非此義

胡菌 奇碩切爾雅中馗菌郭璞曰地蕈也似蓋今江東呼為土菌蕈音窘也

呵叱　當逸切方言呵怒也陳謂之呵案叱猶呵也禮記毋客之前不叱狗是也

第十五卷

撓策　俗文作扠同物佳切通俗文拳手捏曰撓也

挾先　切韻雅挾藏也注云今江東通言也謂懷意也律文作協和之協非

秸泥　古八切秸即葉也律文作苔古木切禾穀稭也

米潘　數頻切字林淅米汁也江南名淅米中名泔也律文作摘飯二形非也又作啊同竹包切蒼頡篇啊調也謂是也

嘲詬　戲謂也漢書俱在左右談調而已

第十六卷

食棧　仕板切說文棧棚也廣雅棧閣也謂置食器於其上也

洮米　徒刀切案洮猶沐也通俗文謂汁米說文沐洗也沐音大所音思屋切

泣去　所陵切也通俗文減上取曰抓

石壘　徒南切編瓦增也律文作竹非也壘口甘切

若卷　古文頌隨脅三形今作卷同樂員切詩云有卷者阿傳曰卷曲也

竹篇　方言作篙音高謂剝船竹也淮南以江詐叔重曰謂剝船竹長二丈以纖為者也

第十七卷

山坡　又作陂同普何切案陂陀猶摩迤也今山陵土陵皆是也迤弋是切

髮舜　字體作鬋音閏切廣雅髮謂之髯漢書韋昭音發鄭玄注禮記鬋亂髮

鎗銚　餘招切溫器也有柄即刀斗也說文銚斗也宵林云容一斛似銚無緣也

欬嗽　苦蓋切說文逆氣也下又作欬同蒼頡篇齊部謂欬曰欬

刵劓　魚器切說文劓決鼻也尚書無或劓

麻籸　所中切通俗文物字從米

齊瘞　蘇瘞齊刀蘇到二切蒼頡篇瘞齊也廣雅瘞齊也

蘆荻　又作蓋同徒歷切即蒹荻也堪為箔者也葦未秀者為蘆蒹公奄切

奚用　胡雞切蒼頡篇奚何也

第十八卷

藍澱　徒見切爾雅澱謂之垽郭璞曰澱滓也江東呼為垽音魚靳切

倒子　居列切爾雅蜻蜓郭璞曰井中蛣蜣是也蜻音狂兖切蜓音結蜣居月切

汪水　烏黃切通俗文停水曰汪小爾雅汪池也

木札　側黠切木皮也律文有作柿鉛廣切說文削朴也朴札也謂削木柿也二形通用又作楷非也

撥聚　蒲達切撥理也亦發揚貌也廣雅撥除也發亦棄也律文作跋非體也

若結　公八切尚書三百里納結服孔安國曰結稾也服稾役也

若穰　如羊切說文黍粉也禾穰也粉音良計切

第二十卷

拼毳　補耕切下昌尚切拼彈絡罪也毳羊細毛也

拳搉　渠員切下苦角切說文搉敲擊也字從手

第十九卷

并擩　而注切謂擩莖擩箭擩物等皆作此字也

礎壓　又作楚同丁迴切謂投下也廣雅礎也下於甲切自上加下也

胃弶　古大切下渠向切字書施置於道曰弶以繩取物曰胃也

偃脚　去謹切謂卿曲也書無此字應俗作耳

聳耳　古文竦慢隱三形同也音須勇切方言聳聳也郭璞曰言無所聞常聳耳謂警悚也

掩襲　古文戢同鉏立切左傳凡師輕曰襲注云掩其不備也

第二十卷

甎坏　又作瓴同足切字林瓦未燒者曰坏

汪泥　烏黃切通俗停水曰汪謂池之泥律文作洸古皇切洸涌也洸聲也洸非此義也

樣楝　所龜切爾雅楝謂之蔟郭璞曰即椽也亦名楝亦名撥音力道切楝都弄切說文屋杗也一名楹亦名桴穩音於靳切

櫨欂　力胡切說文柱上枅也下滿多蒲各二切廣雅謂之枅

枅衡　今作栱同結冥切蒼頡篇柱上方木也一名楷亦名枅亦名枅亦名梁音子結切

田芊　或作針都口切此宜作斗字

第二十一卷

見斷 魚斤切說文齒肉也蒼頡篇齒根也

疚頭 古文說文疚項三形今作疣同有究切說文項顱也謂顱掉不正也顱又作戰律文作痛非體也

第二十二卷

刳四 口孤切力言刳剖也說文刳判也周書刳木爲舟謂空其腹也古義切周禮師女官而雕版鄭玄曰版拭也字從手律文從木作槃平斗斛之槃非此義

土擬 古義切周禮師女官而雕版鄭玄曰版拭也字從手律文從木作槃平斗

羹臛 乎各切楚辭露雞臛臛王逸注有菜曰羹無菜曰臛也臛以觀切

嘑噪 又作齩同補洛切下子立切說文嘑號也廣蒼嘑噪聲也

散散 於霰切說文咽中氣息不利也律文作散非也

蟥蜂 胡光切爾雅蟥蜂注云甲虫也大如虎豆綠色江南呼爲黃瓶蛂音扶結切

斗藪 又作擻同蘇走切通俗文斗藪謂之簍簍律文作抖擻非體也簍音郎敕切音速

圊廁 胡田切廣雅圊圄屏廁也下側吏切釋名云圊者言溷濁也或曰清言至猥處宜常修治使潔清也廁者人雜廁在上非一也

第二十三卷

礪石 居良切形如薑也通俗文地多小石謂之礪礫字從石從蒦又作擱同餘占切說文礪礪也亦名屋檐 屋相齊名連綿爾雅檐謂之檐檐亦

項傾 直連切說文頸出也今用相也推音舊壓切

侏儒 其義律文作䏶未見所出儒之于而于切通俗文侏儒曰短謂極短人也

第二十四卷

憋恨 古文謝同大決切爾雅憋怨也亦念也

齵齒 五溝切蒼頡篇齒重生說文齒不正也謂高下不齊平也律文作齵丘禹切說文齒齵也齵非北義切齵音丁故切

第二十七卷

敲戶 又作敲同苦交切謂下打若也說文敲橫過也

猥多 烏罪切宁林隈象也廣雅隈頃也

拴牽 又作縴同渠林切說文急持衣裾也埤蒼拴捉也

瓷起 方言從木作從同是文切謂拘假者也律文作紙呂紙切紙鬻也紙非此義鬻音自林切也

第二十八卷

持韡 字書作緯同而川切紫色飾也又作韋而容切宁林荒劉也

牲羊 祖郎切宁林牡羊也三蒼江云羊兵羊也亦恥格切字林所裂也亦分也律文作卓非體也

第二十九卷

是挺 式延切說文挺也拔柔也抬上也挺又作䟦同子見切通俗文傍沾曰

水湔 湔山東名也江南言潰者子旦切

第三十卷

紡績 古文作勣同子狄切字林績緝也

鬱詶 又作讎同涉尤切比丘名也三蒼詶亦酬字也

第三十一卷

令臉 力占切廣雅臉熟也臉生血也

殼麩 爽嚴切謂穀麥糠皮也律文作㕣草名也

鐐巳 又作鐐同力鳥切字林鐐矣也律文作燎力照力弔二切庭燎也燎非此義也

福羅 正言布羅此譯云短勒羅也勒音烏約切

疚手 又作項同于救切謂頸疚搖動不安也

第三十二卷

漱卑 所留切或言蘇卑或言優婆斯皆訛正言鄔波斯此云近善女鄔音一古切

喟歎 又作歎同口愧口怪二切說文太息也謂歎聲也

第三十四卷

狼蹞 又作蹞同補蓋切狼蹞猶蹞蹞說文蹞步也聲類賴蹞也

婆唎 所學切星名也

欻指 又作嗽同所角切通俗文含咽曰嗽嗽亦吮也

醨青 莫奚切蒼頡篇醨敗也醨生也醨音普木切

廁箒 補奚切小學篇箒刷也謂刮刷也今用竿等皆作此也

甌別　烏侯切說晉也方言盆之小者謂之甌

施系　奚計切謂根系綿綿也系音思頰切作繫二形非體也

青湫　無悉切通俗文物傷濕曰湫作湫二形非字體也說六卷生湫同

第三十五卷

緷卷　側耕切說文緷縢繩也江沔之間謂縢收繩為緷緷亦屋也沔音彌善切

欽烟　呼甲切欽斂也說文欽斂也說文欽取也說

敧觸　又作攲觸同又作攲觸切說文觸也

當敢　居氣切酒器物曰敢音古禮切通俗文利帳曰當

聲歛　口頂切下苦代切通俗文說文歛逆氣也字從言從欠律文從

連嗹　石從口作嗹二形非體也

砌砌　胡賜切字指云碳砌雷大聲也律文作砌古忍切砌蒼頡篇砌木名也中作

第三十六卷

妖豔　於驕切說文妖巧也又女子壯貌也下又作豔同徐聽切方言不言為之閑謂美好也

姑姊　故胡切白虎通曰姑者故也故老人之稱也說文姑母也下之容切釋名俗謂男婦曰姊言是已所敬見之恰遽自肅齊也

第三十八卷

殆壞　徒改切廣雅殆敗也爾雅殆危也殆亦幾也近也

拳敲　又作擊同口交切謂下擊也說文橫擊也律文作撓非也

第三十九卷

佉啁羅床　此譯云小長牀啁音竹交切

敲槃　口交切謂相擊打也槃謂鈴盤也

第四十卷

暑瘡　於感切說文暑覆也律文作菴草名也菴非此用

竹筏　亡嬰切字林折竹筏也筏亡忍切竹膚也解顏篾篋也今中國蜀土人謂竹篾為篾也

第五分律

第一卷

穢衣　又作披同稱末切通俗文三尺衣謂之穢

跋渠　此言訛也正言伐伽譯云部謂部類也或言羣同其義也

厭蠱　除毒蠱注云毒蠱蟲物病害人者也謂虫行毒也律文作固非也說文厭合也蒼頡篇伏合人心曰厭蠱周禮庶民掌除毒蠱注云毒蠱蟲物病害人者也謂虫行毒也律文作固非也說文厭合也蒼頡篇伏合人心曰厭蠱周禮庶民掌於舟切下字林音固說文厭合也蒼

養飤　今作食同因恣切說文飤糧也廣雅飤糧也謂以食供設人曰飤字從食同從人律文作飤近字也

餞送　才箭切說文送去也謂以飲食送人曰餞字從食律文作踐履之踐非體也

第二卷

僮而　渠鎮切字林僮亦劣也僮財也

衒淚　下杉切凡在內而未發者皆曰衒言衒恨衒淚等皆是也

享福　虛兩切享受也亦當也說文享獻也字從高有篆文作亨又音呼羔切

醊祠　說文作餟同外切字林謂以酒澆地祭也酹力外切字林謂以酒澆地祭也酹

麾麾　麾六力計切字林今作揣同呼皮切楚辭舉手曰麾謂手指之也

歌謠　與招切說文徒歌曰謠歌曰謠謠也是也徒空也爾雅

和埴　時力切尚書厥土赤埴埴也孔安國曰黏土曰埴也

枅梁　小竹指同古奚切蒼頡篇柱上方木也一名楷亦名侏儒音蒲麥切

戶楣　靡悲切爾雅郭璞曰門上橫梁也

作穽　古文阱穽二形同才性切廣雅穽坑也謂穿地為陷以張獸也

僶俛　亡忍切下無辯切謂自強為之也律文作俛非也

險巇　又作嶮巇同許奇切險危也律文作險五切巇虛也說文險險巇非此義也

宴安　烏見切爾雅安止也蒼頡篇安靜也說文安作按也

第三卷

允合　弋准切周易允升大吉王弼曰允當也允亦信也爾雅允誠也

共賭　又作賭同都牡切通俗文賭戲曰賭也

礔佛　力計切謂以石投佛今言礔石是也

第四卷

驚惋 烏院切謂惋歎驚異也

愜意 苦頷切愜可也字林愜快也

聖灑 於仁切下所解切字應作惡於故切即莊飾也廣雅粲明也粲亦鮮盛皎也

粲麗 蠡旦切律文作嗹非體也下勒計切廣雅麗華靡也

第六卷

歠粥 又作吠同昌悅切說文歠飲也歠飲也飲音大洽切

輟我 張劣切上也爾雅輟已也論語慢而不輟是也輟音於牛切

誣說 武于切說文加言也誣欺也妄也誣亦同也

木簀 側革切說文林棧也爾雅簀謂之笫音側几切郭璞曰即林板也

第七卷

蔚然 於謂切廣雅蔚茂也茂盛也

援助 于眷切援謂依援護助也

第八卷

介意 居疥切周易憂悔吝者存乎介韓康伯曰介纖介也劉瓛曰介微也

貪餐 又作飧同他結切說文貪也謂貪食曰餐貪財曰餐也

阻弊 千余切謂腓妬也蠅子曰腓

泗戲 又作汙同似由切說文水上浮也今江南呼指浮爲泗也

澆瀆 又作澆瀆二形同子旦切說文汙水王衣作瀆也史記以五步之內以頸血濺大

第九卷

狼顚 又作肝務曰茫律文作狃非體也通俗文

鞅掌 於兩切許云鞅掌云鞅荷也謂捧之也賈荷捧持於中央容儀也

作恚 今作懟同尺志切懟也通俗文私記曰懟廣雅懟幡也墨子以爲長文五廣平懟曰懟也

第十卷

企行 古文企同去豉切通俗文聚踵曰企企望也字從上

第十四卷

噬水 陀市切坭蒼辽歠也律文作嗒非體也

索鐃 今作銚同子消切韻集云鐃溢器也音遥一音徒吊切

擲梭 又作移莫二形同先戈切謂喊梭行緯者也

或虜 力古切虜獲取也服也戰而侵獲也虜掠奪而物也

屋霤 力救切說文屋水流下也凡水下處皆曰霤也

第十五卷

窺闚 丘規切說文窺小視也

自貽 以之切爾雅貽遺也法云謂相歸遺也

以砥 時夷切山海經崦嵫山多砥礪郭璞曰礪石也崦音於乙切嵫子辭切

跨馬 苦瓜切字林跨踞也說文跨渡也

第十七卷

自炮 字書作皰同父包切說文毛炙肉也詩云皰之燔之傳曰以毛曰炮是也

吃人 九乞切說文言難也重言也

第十八卷

擯頭 古恩切謂賓其頭也

青虹 古文作虹同胡公切說文蝃蝀也狀似虫字從虫俗呼爲美人婦音帝蝀音凍

第二十卷

憩止 說文作憩同部屬憩息也

皆蹟 陟利切蹟礙也通俗文不利曰蹟限至曰蹟

懵諸 字體作懞同虛業切謂以威力相恐懼也

雷霆 達頂達丁二切爾雅疾雷爲霆霆郭璞曰雷之急激者也蒼頡篇辭疋也霆電音五

睢盱 下圭切說文五十畝爲睢今之稻睢菜睢等也律文有作睢食蒸切稻口也

毛毳 布莽切字林罽方文者曰毳謂毛布也律文作毳非體也

拘襦 之步切或言拘執梵言訛傳謂罽之垂毛者也

第二十一卷

鏟髮 又作剷同初簡切廣雅剷削也莽剷剷平也

屯門 徒昆切廣雅屯聚也亦陳也

等廉 思協力廉切謂覆屬也律文作㡛非體也

作勒 鞞俗語也書無此字

第二十二卷

鱧脳 名連切爾雅鱧大魚也似鱣而短鼻口領下紅東呼爲黃魚亦鯉也長者長七八寸重千斤也 卷六

用麴 桂六切方言江淮陳楚之間謂之麴音曲注云楚語轉耳 卷六

粳米 古文作穄籀文作稷同桑感切說文者和黍也律文作粳非也

第二十四卷

斧剉 且卧切謂剉所也說文折傷也經作銼才戈切小釜也入音旅

相揩 晦諧切廣雅揩摩也字從手

第二十五卷

鋰箭 音哈以方言箭廣長而彎無者謂之鋰

人邇 力賢切式屬也謂遊兵以禦寇者也律文作儷力歌切偶也偕音之耶切

泥鏝 又作槾槾二形同莫葛切爾雅鏝謂之杇郭璞曰泥鏝也杇音烏

第二十六卷

蕢食 徒見切莫陳也獻也廣雅蕢謂也

肺之 行廢切廣雅肺脊也堺荼肺脊也辽俗文拉如奈吟音蕩

三接 三蕢如迫切手接也氣文接也一日兩手相切也

翻翻 又作翻同匹元切廣雅翻飛也字盛貌也律文作飯非也

第二十七卷

輒呵 又作嗬嗬二形同勑之式之二切爾雅中曰嗬注云食已復出膏之也

庖廚 蒲交切庖之言包也廚庖屋也蒼頡篇主食者也

筴著 古俠切字林公治切筴亦箸也下丈庶切飯敦也筴亦取也律文作挾藏之挾非體也 卷六

擘水 居為切通俗文汲取曰擘說文抒漏也 卷六

莖草 子郢切謂新葺飯馬者也詩云乘馬在廐莖之秣之傳曰莖蒭也

第二十九卷

作緦 漢記切所以聯緦等紀之也

蹉脚 然末切字書足跌曰蹉取其義矣

第三十卷

勗勉 許玉切方言齊魯謂勉曰勗滋尚書曰勗哉夫子孔安國曰勗勉勵也謂勸強也

呵哼 匹尤切梵言吹哼也

一切經音義卷第十六

一切經音義卷第十七 小乘律論　秦七

唐大慈恩寺翻經沙門玄應撰

善見律　鼻奈耶

摩德勒伽　薩婆多毗尼

大愛道比丘尼經 秦七

大比丘三千威儀

優婆塞五戒相

優婆塞五戒威儀

舍利弗問經　戒消災經

解脫戒本　僧祇戒本

四分戒本　十誦戒本

彌沙塞戒本　比丘尼羯磨

四分比丘尼羯磨

僧祇比丘尼羯磨

十誦比丘尼羯磨

沙彌威儀經　沙彌尼離戒

善見律

第一卷

鹿野 在波羅奈國昔日如來與提婆達多俱為鹿王各領五百餘鹿在此林中時王出獵盡於藪之中有雌鹿懷子垂產菩薩鹿王以身代之王感仁慈

大寺 盍兔其命所以此林用施諸庶庶野之號自此興焉 梵言鼻河羅此云遊諸僧遊履處也 舊本以寺代之寺者司也公舍也有法度也釋名云寺別也治事者相別也 續於其內也字從寸出聲出古之字

衣桁 或作荇胡浪切可以架衣也 爾雅等謂之梳是也 桁音彭

坋那 浮云切阿嵬曇藏名也依字廣雅坋分也

鋘鈇 戶華切此十文奇字鋘下府于切鄭刃也東樸斧也鈇橫也

彷徉 扶羊切下胜章切廣雅彷徉徙倚也 案彷徉猶徊也

一赤 又作赤赤二形同失亦切廣雅大豆曰赤小豆曰荅也

遷提 此仙切言可遷徙提等也或作鍪提言以鍪草為之也 舊此方物出呪論作先提 中律文或

崇裏 古文作穿同古纘切縈束也 繁也字林麻一耑也

和尚 經中或作和闍皆訛也應言鄔波馱耶夜此云近誦以弟子年小不能於師常逐常近受經而誦也又言鄔波馱耶此云親教舊譯云知罪知無罪名為和尚也

阿闍黎 經中或作阿闍梨皆訛也應言阿遮利夜譯云正行又言阿遮利耶此云執執舊云於法中教授令知名阿闍黎也 卷七二

哂陀 式忍切摩哂陀者是阿育王子也

第二卷

布薩 此訛略也應言鉢羅帝提舍耶寐此云我齋說謂相向說罪也舊云淨在者義翻也

鷓鴣 之夜切下古胡切堺營鳥似服鳥而大字指云鷓鴣鳥其鳴自呼雅但南不北形知峰錄

企摩 去跋切人名也依字企立也從人從止經文從山作企古文企字人在山上也

迦螺 勤和切人名也律文作蝶悅事切爾雅蝶蚼蟲名也蝶非此用也

第三卷

唱薩 此言說也正言娑度此譯云善哉

整旻 楚力切旻謂正方也

第四卷

棟木 力見切棟木子如指白而粘可以完衣也

一蛤 古合切字林燕雀所化也秦曰牡蠣

鏡剌 仕衫切廣雅鏡謂之鈹謂針刺也說文鏡鈹也

誌名 字詁今作識誌記也

第五卷

蒙破 今作喙同子累切廣雅蒙口也字書作嘴也律文作雩徐奚切雩非此義 卷七三

一機 虛奇切方言陳楚宋魏之間謂蠶為機郭璞曰機蚕孤勺也今江東呼勺為蠶律文作梼虛衣切梼木名汁可食梼非此義

歇麋 古文夬同昌悅切說文歇飲也歇欲也欲音呼荅切律文作歇時悅切歇茹也奢也

寄客 奇騎切廣雅寄寄客也律文作偤高也偤非此用

第六卷

囊檸 音涼切今衣服檸也

為鋌 徒頂切謂鋼鐵撰也

第七卷

翡翠 扶畏切七醉切雄赤曰翡雌青曰翠出鬱林南方異物志云翡大於鵝小於烏脣身通黑唯脅前背上翼後有赤毛翠通身青黃唯六翮上毛長寸餘其象即羽鳴翠翠鳥也以名為字指云南方取之因其生子漸下其巢頂可取之皆取其羽也

緘口 古咸切緘閉也字林束篋廣雅緘索也取其義矣

慧恨 徒頰切爾雅慧怨也念也

瘢疣 魚訖切廣雅疣瘢也通俗文小瘢曰疣說文瘢不慧也埤蒼瘢瘡也

生肬 說文肬贅也小曰肬大曰贅之芮切肬腫又作疣贅二形同有流切廣雅肬腫

蛛蛇 而豈切字林大蛇也可食大二圍長二丈餘異物志云蛛蛇食夾喬鹿出鹿與已蛇同

鵝鴆 音浮俗多作鵝鴆六切通俗文佳其謂之鵝鴆爾雅佳其鵝鴆郭璞曰即鵝鴆也律文作孚非體也鴆音夫鴆音不也

狗獺 徒易徒鎋二切說文獺如小犬水居食魚也律文多作狸獺獺三形非也

犦牛 疾幸切字略云牛名也

第八卷

從容 閑也案從容舉動也今取其義

庠戶　又作橡同口減切通俗文小戶曰庠字言庠窓也律文作庠字與庠同音

擺撥　又作擺同補買切下補沫切說文撥兩手擊也廣雅擺開也撥除也勝也

虫蛙　此應蠱字丁故切謂虫物損壞衣者如白魚等也律文有皮作蛙者

戶向　許亮切三蒼北出戶也律文作扇也爲主營切閤鈕也爲非此用

作繖　又作傘同桑綿切謂繖蓋也

蟹眼　又作蟹同胡買切說文蟹八足二螯旁行也

米粘　又作粘同戶孤切粘粘也

綾葺　而容切說文葺草葺也

三股　又作殷同公戶切說文殷肘也謂脛骨曰殷今取其義作文作鼓非體也

八廉　力占切廣雅廉後也方言廉者謂之平頭箭

弓法　居蜂切出本揮作弓家忠注云黃帝臣也山海經少昊生殷殷始爲弓此言是也說文以近窮遠狄曰弓也律文從木作柉非體也

門闌　又作梟同魚列切爾雅樹謂之闌郭璞曰門梱也

第九卷

大瓶　又作甁同古郎切方言瓶罌也注云今江東通言大瓶爲瓶

無藍　力甘切崔譬也字林火巷也答杯籠也說文云大籠也答杯答音力各切方言杯答也

及藤　徒登切廣雅藤蔓也今呼草蔓莖如蔓之蔓者爲藤

甘蕉　子紙切出廣州子不堪食生人間絳上作藤用蒔蒔傳膠大驗也

手搦　又作搦女卓女革二切筋強拔也說文搦從也

挪子　拏頭作弗同女綰挽也弗切昊物志云拏高卜拏紫居其末果名也

石搘　今作支同之移切爾雅搘也說文柱下也

及鰐　番各切廣雅魚名也釣魚長二丈餘有四足似鼉齒三利有奇度入水蟲

魚筍　古厚切謂以筍爲魚笱也曲竹捕魚笱也

巒取　九萬切通俗文設取曰巒巒說文穿竹爲也身也自者音弋少切

鑰匙　又作鑰同餘約切下又作匙同是支切

第十卷

塵麋　之庾切字林似鹿而大一角也麋又作麋同居英切爾雅麋大麋牛尾一角麋即華也色瓦耳麋音眉交切麋別名也

直輝　又作睢同徒戍切通俗文市買先入物曰睢今言賒錢者也

沙糖　又作餳同徒郎切煎甘蔗作之也

木槿　居隱切爾雅椵木槿椵木槿細生夕殞可食

第十一卷

上端　土垣切疾水也說文疾瀨也水流沙上曰瀨瀨淺水也

五篙　古豪切謂制輪竹杖也長二丈以鐵爲沫也

肪膏　音房切說文肪肥也脂也三蒼有角曰脂無角曰膏也

有橐　陷戍切謂鞴家用囊大今戍者也

篛簇　古胡切下千谷切東京賦云琢瑁石篛簇薛綜曰不又猎取之也度蒼胡餅

第十二卷

浸讀　家用簇簇刺也猎音又白切矛屬也

遣陷　又作陷二形同胡南切方言陷沉也字林作匱陷陷陷也

縋煞　又作硾同直僞切謂懸重曰縋縋也通俗文懸頸曰縋是也

拼石　古文軿二形同補耕切謂擲繩墨拼彈者也

壘柵　力癸切下又白切軍壁曰壘壘木曰柵也

時笮　側格切字猶竪也今謂笮出汁也

剗草　又作鏟同初限切廣雅剗削也鏟類剗平也

第十二卷

脚夾　古洽切夾取也三蒼夾捕也

捻置　奴頰切指時也捻涅也

第十三卷

屋霤　又作廇同力救切說文屋水流下也凡水流下皆曰霤律文作留非體也

辱那　士間士延二切比丘名也

儒爽　而俱切說文儒柔也術士之稱也爽弱也

第十四卷

誘誄　古文𧩙謂護二形同除子切說文誘導也教也亦勸也廣雅誘說也私律切說文作嗅非也下作扶乘誄也

物稗　又作埤稗二形同比移切音皮稗也助也增也益也

殕壞　數九切廣雅殕敗也坪蒼殕腐也

翦覩 烏功切案烏頭上毛曰翦翦一身之最上拔一家之最尊拔為首者取其尊上之言也

第十五卷

俸祿 扶用切案俸與也案米賜錢皆曰俸也祿福也案古者無祿祿民食所庇在事之人謂於日復官賜以物當其庇庾後人因之謂為食祿變庇作祿者乖其神福之義

絪地 烏學切謂沾濡也亦厚也

龜鮮 音計又作魸魸二形同音鮮云始魚也

季莩 撫俱切莩言蔓尸屍此言皮也亦華也

揉擋 方政切下多浪切通俗文除物曰揉擋擋除也

木摶 字宜作剸徒端切剸截也謂剸截也

水觞 古胡切論語觞為融曰觞禮酒也一升曰爵二升曰觞是也律文作觞非也

寒吃 居展切下居乞切通俗文言不通利謂之寒吃律文作寒寒二形非也

第十六卷

穄米 子禮切說文穄似黍而不粘者也關西謂之穄是也

物撓 大高切說文撓也謂撓攪也

撩與 力條切撩撩也說文撩理也

腹羅 或作福羅或云富羅正言布羅此云財物也

倦吳 仕衡切晉春秋曰吳人謂中州人為倦人倦又總謂江淮間雜蠻為倦人

卷褻 徒頰切褻字林重衣也

瘤病 力周切說文瘤瘤也謂腫結不潰散者也

鐵烙 力各切謂燒鐵著物也律文作烙非也

第十七卷

下矺 都文切謂拄下石也經文作碘近字也

邪蒐 所智切外田桑名也

蘧子 今作接同汝誰切藥草也枝可治瞿字從生從豕聲

除革 皮兵切爾雅革萍其大者蘋注云水中浮萍也

第十八卷

箱篋 苦協切下苦協切箱謂盛衣器也

指挃 知栗切廣雅挃刺也謂以手指觸人也

鼻奈耶律 一名戒因緣經

第一卷

兼該 古來切該備也方言該戒也

誤然 山六切起貌也

緘縢 古咸切下達曾切說文緘束篋也廣雅緘索也縢繩也亦緘閉也

諄諄 古文訰同之純之閏二切說文告聽之熱也案諄諄誠懇貌也詩云誨爾諄諄是也

鈴波 胡軌切案二切

第二卷

猜者 扶云切說文猜承也猜疑也謂疑承也猜音疑

鷄鶏 繁各切鳴屬也擊焦也如鵰而黑文白首赤足喙而虎爪音如晨鵠也

桿桃 胥彌切桿空果名也上林苑多烏桿是也

猴玃 古遐切下居縛切說文大麋猴也似彌猴而大色蒼黑麋攫持人好顧盼

攀出 與居切蒼頡篇攀攀也詩攀日攀也

如砰 於甲切白上如下也

幡健 几佩字佩二切謂巳者注來貌也詩云從使幡幡謀欲譖言傳曰從使猶婦嬉幡幡翩翩也

系頭 戶帝切謂連第五比丘名也

第三卷

全碩 市赤切方言齊宋之間謂大曰碩亦曰美也

鑰牡 餘約切下亡後切謂出鑰者也亦極關下牡也案鑰為牡牡所以封固關閉可開合不可開也

虺毒 古文虫蝮二形同呼鬼切毒虫也韓非子曰虫有虺者一身兩口爭食相齕遂相盡也

第四卷

牝牡 胡忍切說文畜母也牡也下莫走切說文畜父也雄也雌曰雄雌走曰牝牡此一義也

瓦闤 古文闤同胡城切爾雅扶胥之闤郭璞曰門限也扶音千其切

瓦楣　廣雅楣謂梁郭璞云門上橫梁也廣雅楣謂也

四徹　古吊切四門巷也即屋中曰徹曰是也

篇成　市緣切說文判竹圜以廣數也笛篇也笛音徒歷切

第五卷

囈語　魚世切眠中不覺妄言也列子云眠中語囈呻吟是也囈音五禮切

敕宥　言夜切說文敕置也周禮三敕一敕動器二敕注老老三敕悉悉下烏段切宥宥寬也宥亦敕也周禮三宥一宥不赦二宥過失三宥遺忘

筑笛　知六切筑形如箏刻其頸而捏之以頭築之故謂之筑字從巩巩者捏持之也巩音拱字意兵手為拱字意

桎梏　之日切下古木切在手曰桎在足曰梏蒼頡篇偏著曰桎參著曰梏

噤切　渠飲切閉口為噤謂不開也

捷尾　巨野切通俗文舉尾走日捷律文作起馬走也

脇挾　又作本同古弘切下胡頰切廣雅脇也說文挾持也

烹鴈　普萌切烹煑也方言烹熟也

敲節　又作敲同口交切說文敲橫遮也謂下打者也

擲拋　又作擿同文亦切投擲也拋也下普交切字林拋擊也律文作苞非也

投夾　古洽切夾腋也

第六卷

虫蠹　丁故切字林木中虫也穿食人器物者如白魚等蟲是也

弓鞬　又作鞬軒二形同居言口旦二切廣雅弓衣也釋名鞬建也弓

塔婆　或言偷婆或言薮斗波皆訛其中也

第七卷

非瘠　又作疵同前眾切下力眾疾痛小腫也

攙擾　字林火刀切攙擾也下如鄒切廣雅擾亂也說文擾頻也

激動　古歷切流急曰激激發亦感激也

如厭　於舟切字從厂從犬犬由不祥也蒼頡篇伏合人心厂厭說文厭合也字從厂猒聲厂音漢

第八卷

亘然　古鄭切謂廻然也亘亦通也竟也

嘬羅　楚快切梵言阿婆囉羅天子食地肥者也

企望　古文斯金二形同盛跂切謂舉踵曰企也

淪水　江南謂水不泓為淪音乃照切關中說文淪淖也埤蒼淪水無波也律文作淪非也

捽滅　存沒切說文持頭髮也捽亦擊地也

第九卷

掊水　指交切通俗文手把曰掊說文掊把也

劦掣　力計切比丘名為劦掣子

魁首　苦迴切魁師也亦首也廣雅魁主也

茶揭　尊者茶揭拓渠謁切人名也

蛇蠱　物牟切字林皆行蠱也關西謂蠱為蠱蠱音代達力弟切

第十卷

蚩弄　古文嵩同尺之切無雅蚩輕也謂相輕而笑也

細攝　知獵之涉二切廣攝襲也屈也

噉飯　又作啖同蒼及切廣雅啖吸飲也吸猶引也

盡畏　古堯切說文倒首也賈侍中說齒首倒懸即畏字也謂懸首於木上牛頭以肆其辜也廣雅畏磔也或作梟二形通用

腿夜　梵言腿夜泥此言打光封地也

水賓　徒閑切謂水所行道也說文賓空也亦孔穴也

蹕豆　補途切廣雅蹕豆也蹕豆也

持戟　居逆反廣雅偃戟雄戟也方言三刃枝南楚宛郢謂之偃戟

獲飯　於獲反廣雅獲持也謂以手獲取也律文作擭非也

噂噍　又作噂同補落反下子立反說文噂兒也

（摩德勒伽律）

（第一卷）

摩德勒伽　或言摩訶鞞迦或言摩怛履此釋云母以生智故也

為枯　宜作擔餘占反言如屋擔遮堂宅也

（第二卷）

子灌　三蒼云此古歡字同音呼官反說文馬名也

（毗尼母律）

第三卷

鍑鑊 才戈才鹿二切下力戈切聲類小釜也亦土釜也一名鍋鑊音烏郭

相跋 說文作友同榜木切相跋也蟹蹠也蹠音力涉切

掊扞 猶交切通俗文手把曰掊說文掊把也律文作劃近字也

俟一 古文俟俟沈三形同事凡切爾雅俟待也

第四卷

謫呵 知革切言謫怒也郭璞曰謂相責怒也謫譴也譴呵也責也

聰詰 又作拮愆二形同知列切爾雅哲智方言齊宋之間謂知為哲哲明了也

傳之 方務切案傳猶附也謂塗附也謂塗傳腸物是也

鏺土 楠赤切坪倉鏺土器具也

第五卷

柠之 又作鑄同紅呂切通俗文鑄衣曰柠也

漉著 或作漉或也律文作漉近字也

餐鎖 思流切下鎖同南云切字書矣廣雅鎖謂密爾雅鎖捻也亦鎖也

刻鏤 苦則切爾雅木謂之刻注云治璞之名也廣雅刻畫也鏤力鬬切爾雅金

銅魁 鏤謂之鏤則也說文斗也律文作鍋皆非

燭樹 時注切樹植也或作豎殊皮切說文樹立也兩通也

相敢 廣雅敢勇也犯也亦進也謂相競也

賜金 古文作賜同凡羨切廣雅賜賞也賜物為賜也

第六卷

稚殼 梵言壹多此云箭也今作殼古豆切說文殼弓弩也

饋汝 古文饋同巳棵切說文饋餉也物於尊者亦曰饋饋亦祭名也

第七卷

淋水 古文淋同力針切字林以水灰也灰灌也

師範 又作范同音化爾雅範法也常也

第八卷

撥摸 桑勞切說文撥刮也撥拔也下忙各切方言撲撫也即撲摸也律文作撈力高切方言鉤取也撈非此義

欽作 呼合切說文欽歌也欽合也文中作哈土合切哈然失所也字書此與哈字同從監切孟非此義

歆側 又作殷崎皎三形同丘知切說文歆陋傾側不安也

第三卷

薩婆多毗尼毗婆沙

作發 唐越切謂機發也說文射發也廣雅發舉也律文作撥補沫切撥除也撥去也撥非此義

飄然 敷遥切飛揚貌也飄猶吹也輕飄也律文作飄方召切馬色驃非此尸也

第四卷

波演 梵言波所那此云周圍都合院也

以摘 陟革切蒼頡篇摘取也

漸染 或作漸同子廉切廣雅漸漬也濕也相染汙也後漢書墨子泣手白漸如漸染之易性是也律文作舟毛也舟非今用也

穡積 又作蓄同耻六切又蓄蓄穡篇穡聚也積也

甲冑 古文軸同除救切字林兜鍪也律文作鈾非此也

大棒 又作拄同蒲講切說文棒大杖也

第五卷

一弗 初服切字苑今之炙肉弗也

駝毛 大何切即駝駝也律文從馬作也非體也

殺羊 公戶切亦名羯羊三蒼殺羯也

犍植 直致切舊經多作犍遲梵言脩吒鞞此云打犍陀所打之木或檀或柏此無正翻彼無經啓故也今經律多作犍椎設也

第六卷

羅芳 郎北切香草也俗言避石勒諱改名羅香律文作勃非體也

胡麥 又作麥麥二形同私仕切韻略云胡麥香菜也博物志云張騫使西域得胡綠今江南謂胡麥亦為蒔蘿音朝前閑里閭音火孤切

第七卷

鵝鶉 竹刮切爾雅鵝鴨屈維郭璞曰大如鴨以雌雄鼠腳攻尾為鳥悲急有聲

猖狂 出北方沙漠也俗名實服雀鷹音呼滑切謂狂騁也莫子招切狂妄行是也

第八卷

牙旗 梁琴切熊虎爲旗刻牙爲飾因以名焉論文作衙牛據切行貌也又作衙魚家魚舉二切鳴切縣名也並非此用

第九卷

蟻封 府遠切封謂起土增高也封亦厚也知封疆界

不噢 口歷切謂噢噢也

嚼食 自略切廣雅嚼茹也字林嚼咀也咀才與切亦即噍嚼也

大愛道比丘尼經

上卷

精廬 力居切廬舍也案精廬說文人政名非古典即精舍是也

悞然 徒闊切蒼頡篇悞括也說文悞安也廣雅悞靜也今皆作淡闊音苦濫切

跛跣 又作跣同徒各切下四典千典二切三蒼云以脚踐土也諸言作徒跣

歔欷 喜居切下虛既切字林涕泣貌也蒼頡篇並怨怒也亦悲也古

蕨蕪 蕨巢切下力尸切布地蔓生者爾雅貫蕪是也

編溢 古文浹同弋一切字林滋滿也

咍笑 呼來切字書蚩笑也楚人謂相調笑爲咍經文作嘻於來切唐聲也嘻非

檢押 居儉切檢括也括倍索牌也下古狎切爾雅押輔也

庶幾 爾雅庶幸也郭璞曰庶鷄俟倖也又云庶幾尚也庶冀也幾微也

蜿蜒 一全切字林蟲貌也爾雅蜿中小赤蟲

蛟行 梁支切謂蟲行貌又用書蛟行噏息是也

圭合 古淮切漢書多少者不夫圭撮曰圭孟康曰六十四黍爲一圭也

燔燒 扶袁切字林燔亦燒也

婬佚 又作劬同與一切蒼頡篇佚蕩也亦樂也

洋銅 以良切謂六交之消爛洋洋然也三蒼洋大水貌字略作煬釋全也

摸揉 亡各切方言摸揉也謂撫循也下蒼各切埤蒼摸捺捫也揉音柔

抵推 都禮切大戴禮頁小正抵猶推也謂相推扰而坐也

襜衣 昌占切同推衣裳前謂之襜即今蔽膝也言襜襜然前後出也

踞牀 記居切字林踞亦蹲也亦跨也律文作倨倨敞也不遜也倨非此義也

巫覡 武俱切事見神曰巫在男曰覡在女曰巫說文能事無形以舞降神也

變殞 又作隕同爲愍切聲

媟瀆 相列切古文遺嬪二形今作頻同下徒敎切方言媟狎也謂相親狎也瀆慢也傷也謂相輕傷也

奔走 古文驙今作奔同補門切疾走也釋名云奔變也有急奧奔赴之也

下卷

脩恂 私遵切廣恂敬也爾雅恂信也奔戰栗也

用唉 又作咍哈二形同達來達溢二切廣唉食也唉才與也

妖冶 於驕切下以者切周易治容誨淫劇歌曰冶妖冶也經文作蠱音聲也蠱七者切

憫態 面酌切弱更弱也經文從心作憫古文悉恕二形今作憫同奴的切憫憂也

鯨戾 書無此字宜作紙胡本切此恐誤作文不聽從也字從弋從戾聲切很戾也違也說

清在 釋名作諸諸書作蓄稽二形同音抽六切蓄止也爾雅蓄聚也積也

履韡 又作韡同火見切著履者也今取其義應作韡胡犬切

婺螟 字林乙董泥莖二切心態也亦細視也經文作瞑瞑未見所出也

鬻膩 又作剃同他計切說文鬻剔也盡及身毛曰鬻文中作涕他弟切廣雅涕也下力酌切廣雅略治也亦張辰也文中作鬻疑誤也

喜傳 方務切傳附也謂塗附也漢書傳脂粉是也

珠璣 居衣切說文珠不圓者也字書一曰小珠也

訕貴 所宴切論語惡居下而訕上孔安國曰訕謗毀也蒼頡篇訕非也

鵝餌 今作酡同除禁切大如鵝紫綠色長頸赤喙食蛇者以羽書酒欲之然人食也下如志切蒼頡篇餌

煩苛 賀多切國語苛我邊鄙賢遠曰苛猶擾也廣雅苛怒也

禁圃 庶呂切釋名云圃禁禦也謂禁禦之也

剖形 芳後切剖破也說文剖判分也廣雅剖析也

大比丘威儀

上卷

如掐 又作鉗同口洽切爬蒼掐爪之謂爪傷也

盥器 徒朗切 沈文盥雅也通俗文澡器謂之盥滌也

咤噴 知嫁切說文咤噴也叱也 咤猶河也 噴下音寸切說文鼓鼻也 廣雅嗔也文中作嗔

調䭾 徒弔切 廣雅調欺也 調貪也下康 調說文大語也 謂相嘲調

頷頭 牛感切說文低頭也 廣雅搖也謂搖其頭也 卷七

僧迦 正言僧伽此云掩覆脚蓋此云掩腋衣律文作僧迦支或作揭 支皆訛

尼衛 此譯云裹衣也

去鉈 所京切坩蒼鉈嫩也鐵衣也鐵者所畜切

下尻 苦勞切尻臀也 臀徒見切

分衛 此言訛也 正言缽荼波多缽荼此云團波多此云墮言食墮在鉢中也或言賓荼夜此云團團者食團謂行乞食也

招提 譯云四方僧也一云招提者訛也正言拓 國提奢此云四方譯人去聞去奢拓經誤作招以拓招相似遂有斯誤也

卷下

接下 奴和一乃迴二切說文接推也 兩手相切也

汙湔 子見切通俗文傍沾曰湔山東名也江南名濺音祖旦切

得獲 烏獲切謂得取物也

氣泄 苦云泄出也發也廣雅泄漏也 古文呬同思列切詩云俾民憂泄

掉捎 徒弔切掉搖也振也 下所交切捎動也

優婆塞五戒相經

衛輒 於華切車輒也謂輒壓牛領者也

兩舷 胡田切坩蒼船舷也 舷音扶戒切

掾楠 馳宣切下古學切掾楠皆一物而異名也

及與 於報切與室也爾雅室西南隅謂之奧郭璞曰室中隱與之處也

二叟 古文叟俊二形今作叟同蘇走切方言叟父長老也東齊魯衛之間凡尊老謂之叟南楚曰父字提叟從又尿之大僕在於寸口老人寸口脈衰故手叟素衰皆也 卷七 從又從父又音

優婆塞五戒威儀經

摟槃 子管切錫杖下頭鐵也字應作鐶子亂切關中名鐶江南名鐏鐏音在困

三括 古奪切括結束也 括猶束鐏之也 下鐏鐏名矛

舍利弗問經

督令 字言令作督同都木切爾雅督正也注云謂御正之也方言督理也督也督察也

颯焰 又作飒同此遏切謂暴風也 字從風從廌從犬非文也

亟立 墟記切爾雅亟數也音所角切

覘鑠 又作睒同式冉切說文覘見也不安也下舒荅切鑠光明也

係縛 古文繫縛二形曰古奪切說文係絜也繫束也從糸

懾至 苦簟切懾振也動也音苦協切

懸懼 古文詳同口狄切通俗文至誠曰懸懼信也古堅恩也下古文恐同楚力切說文懼惶也廣雅懼悲也

若鏟 又莫賀切說文鏟若鉏一曰工鉞也廣雅鏟平也

圍內 七情切氣雅圍困昇朋也禪名言至穢處修治穢穢清也

戒消災經

釃酒 字書作釃同所宜所解二切說文下酒也一曰酌也詩云釃酒有衄傳曰釃猶漉也

酒烝 之承切左傳定三年之肴烝也水蓋蓋之意也水逆也

角棲 力展切淮南子棲戟罪來而生許氏重曰棲擔之也今皆作犀

解脫戒本

拊草 普胡切字書拊敷也謂敷行之也說文拊布也今皆作鋪鋪東也

入陸 蒲陸切說文升高陸也即升陸階陸是也戒文從木作樓補京切梯獄之名非此用也

歆身 又作崎同丘知切謂歆傾不正也

蹻脚 丘靖切說文蹻足行高也廣言蹻足文頌曰湯湯也三蒼解詁云蹻蹻 卷七

捏作 乃結切坪蒼捏搓搦始也

臘佛 語生臘臘餅謂今七月十五日夏羅歡供之餅也

僊柢戒本

刀擬 魚理切字書擬飾也說文擬度也亡也

不嫽力彫切謂輕嫽也弄也嫽敏

指攪古文拾同古巧切攪撓也亦亂也

敖指又作㪅同所角切通俗文舍

噂喋吸曰敖或文作㪅俗字也

四分戒本

無崖又作厓同五佳切說文岸高邊者也

失轄古文牽轄二形同胡瞎切轄端鐵也

磔手古文尾同和格切廣雅磔張也磔爾也通俗文張中曰磔

分毳忙紅切考工記公主用毳注云毳毳毛也說文白羔毳毛牛也戒文作尨犬多毛也詩云無使尨也吠是也

覆苫舒監切爾雅曰藎謂之苫李巡曰苫以覆屋曰一苫又音舒始切苫覆也

掉臂徒吊切廣雅掉動搖也

噉飯古文噉歛二形今作吸同許及切廣雅吸飯也謂氣息入也

犛牛忙交切說文西南夷長毛牛也今隴西出此牛也戒文作貓貓二形今人家所畜以捕鼠者是也貓非此義　卷七十九

十誦戒本

如斤居銀切說文斤所木也斤鋸也或本作斤牛引切說文斤斤剸也剸音子隨切剪刀也剸非字義

壁行悲尺切說文壁不能行也字體從辟從止

彌沙塞戒本

企行去豉切說文企舉踵也企望也詩云企予望之是也

比丘尼羯磨

厭禱於筆切伏合人心曰厭下都道切禱求福曰禱廣雅禱謝也禱請也

聖誥古到切爾雅誥告也誥亦謹也聖賢日所以約謹戒衆也

四分比丘尼戒本

門閫又作梱同苦本切禮記外言不入於閫注云即門限也

柷㮣口化切坤蒼㮣尻骨也字林㮣骨也

僧祇比丘尼戒本

黎耶優私切此譯云出禁也苦也義譯為聖苦

轡勒鄙媿切字書馬縻也所以制牧車馬也勒馬銜也字從絲喜聲

遞相又作遞同徒禮切小爾雅遞迭遞更也爾雅遞迭也郭璞曰謂更易也

羯利數名也正言迦利沙鉢摩案八十枚貝珠為一鉢摩十六鉢摩為一迦利沙鉢摩

擾亂如沈切說文擾煩也廣雅擾擾亂也

適佗尸遠切爾雅遠徙也適事佗人也方言宋魯謂往為適適亦歸也

佉啁竹交切佉啁羅此譯云小長林世語云竭諸音猪家切

百褶者輒切謂裙褶也又音之涉俗呼褶曰褶也

偏剸口孤切謂空其中也方言剸勢也說文剸判也

趺脚丘胡切說文行䟦也一曰舉也亦高也或文作跷非也

十誦比丘尼戒本

門閫又作梱同苦本切即門限也亦名閾音苦本切

喑噫於禁切下乙戒切音喑也噫歎傷也亦大聲也或文作嗌於亦切嗌咽也比義

沙彌威儀經

泝瀆普賈切說文泝水之邪流別也廣雅水自分出者泝也

汙瀆子見切山東音也江南曰瀆音子旦切又音子千切手流也

調䟽五戒切通俗文大調曰䟽說文歡調也

潘中蒼頡篇作藩同敷袁切潘也說文潘淅米汁也江北名汁江南名潘

叅却所嫉切說文叅除也廣雅叅除也

澆瀆又作澆同子旦切說文瀆汙瀆江南曰瀆山東曰溝音子見切

沙彌尼離戒

等笛古文蓬同徒的切說文上孔笛也竟笛三孔成文作籐非也

一切經音義卷第十七

一切經音義卷第十八 小乘論 秦八

唐大慈恩寺翻經沙門玄應撰

阿毗曇毗婆沙論
迦旃延阿毗曇論
舍利弗阿毗曇論 秦八
俱舍論 出曜論
阿毗曇毗婆沙論

第一卷

阿毗曇 或言阿毗達磨或云阿鼻達磨皆梵言轉也此譯云勝法或言無比法以詮慧故也或云向法以因向果或名對法以智對境

毗婆沙 隨相論作毗頗沙此云廣解應言鼻婆沙此譯云種種說或言分分說或言廣說同一義也

優波提舍 此云逐分別所說沙門隨後即釋佛人義譯為論義經也

犍度 巨喬切此言說略也應云婆犍圖犍音居言切此云聚中阿含經云犍度者此言積本義亦一也

評曰 皮命切謂量議也字書評訂也訂音徒頂切說文訂平議也

第三卷

渴伽 月藏經作佉伽皆訛也正言羯伽羯音去謁切比譯云犀牛毗沙拏此云角謂犀牛一角也一亦獨也喻獨覺也言一一居獨居山林也

般吒 此訛略也應言般荼迦此云黃門其類有五般荼迦總名謂具男根而不生子二伊利沙般荼迦伊利沙此云奶謂見他共姪即發情欲不見不發三扇荼般荼迦謂本來男根不滿故不能生子四博叉般荼迦謂半月作男半月作女博叉此云助謂兩半月成一滿月也五留拏般荼迦謂被助男根留拏此云割也

第四卷

刀鞘 小爾雅作鞘諸書作削同思誚切方言鈔說文削鞘也水謂之削關西謂之鞘音笑

屎尾 又作屎同乃吊切通俗文南音蕭中音笑江出脬曰屎字林屎小便也醫方多作屎弱假借也論文作屎香伊切屎屎呻吟也牙齒也下又作尿古書亦作矢同失旨切說文非此義也

第五卷

頗有 書語辭也普我切

眼瞳 徒公切埤蒼目珠也眼中瞳子也

第七卷

瞿翅羅鳥 經中或作拘枳羅鳥或作俱翅羅鳥同一種也此譯云鵂鶹鳥也又云好聲鳥此鳥形醜聲好從聲為名也

共命鳥

捕狙 又作㹀同下絮切三蒼狙伺也通俗文伏同曰狙是也狙亦觀視也謂相候視也論文作桂誤之也

祇洹 猶是祇陀此言訛也應云祇多或言逝多此云勝婆那此云林名為勝林

第八卷

廁溷 初測吏切謂人雜廁在上非一也下胡困切又廣雅云圊圂屏廁也廁亦溷穢也言溷濁也或言清信至穢處宜修治使潔清也

麤觸 且胡切廣雅麤大也又人之警防亦曰麤麤性食息自相背虐人獸之害警亦如之故字從三鹿字意也

際穀 徒果切字林際小堆也吳人謂積土為際今取其義

次壓 於甲切蒼頡解詁壓鎮也笮也論文作押音甲爾雅押輔也押非此用也

白墻 字體作墻字林音善土名也即白土也亦名堊案吳普本草云白堊一名白墨是也

瞟醫 匹眇切目病也丁或作醫同於計切說文瞟也

若挑 以他堯切手扶挑出物也扶也

孿子 所患切字林雙生也蒼頡篇一生兩子也

潢水 胡光切又說文潢久積水池也大曰潢小曰洿洿獨水也

指揝 古文韜同徒答切說文指揝也今之射韝是也韝三

操杖 又作籔同錯勞切說文操把持也孰捉也論文作提非也

駮色 補角切字林駮色不純也通俗文黃白雜謂之駮華論文從交作駮獸名鋸牙食虎豹者也

詭誑 俱毀切謂變詐也三蒼詭譎也詐也廣雅詭欺也

第十二卷

斛索　居柳切蒼頡篇解詁云斛三合曰小爾雅云大曰籴小曰編也

博弈　古文簙同補莫切下餘石切方言博或謂之棊弈圍棊也方言自關而東齊魯之間皆謂圍棊爲弈小爾雅云棊局謂之弈

第十四卷

般闍于瑟　或作般遮跋利沙又言般遮婆栗史迦此云五婆栗史迦此云年渭五年一大會也佛去世一百年後阿輸迦王設此會也自茲已後就見不同五師競分逐成五部或十八部也

第十五卷

五瞪　古文瞪同於計切小爾雅幽眩瞑眛冥也釋名瞪瞑也使日光不明淨也

窟墮　史乳切爾雅窟勞也郭璞曰勞苦者多憂窟也言嬾人不能自起如瓜瓠在地不前自亡故字從瓜又嬾人恒在室中故字從穴也

一的　又古文豹說文作的同都歷切的明也又詩云發彼有的傳曰的射質也謂射棚中珠子也

第十六卷

麻榦　工旦切麻苴也亦授主名榦廣雅榦本也三蒼枝榦也字宜作蘸措二形音皆今呼爲蘸是也

第十八卷

彷徉　扶羊浦光二切下余章切廣雅彷徉徙倚也亦徘徊也

作屣　古文蹝鞮二形同所綺所解二切說文屣履也鞮履也鞮音都奚切

軍持　此譯云瓶謂雙口漮灌也西國尼畜君持僧言除灌皆不得也論云作經也

第十九卷

樺皮　胡霸切木名也皮可以飾弓者也

一畦　胡圭切蒼頡篇田五十畝曰畦畦埒也埒封也道徑也埒音劣

第二十卷

瞪瞢　宜作蠑蠐徒登切下忙登切韻集云失卧極也亦亂悶也論文作瞪懵非也

曲蟺　音善古今注云丘螾也一名蚯蚓江東謂爲池名寒蚓善長吟於地中江東謂爲歌女或謂之爲劬論文作蟬非體也

曲僂　力矩切通俗文曲脊謂之傴僂春秋宋鼎銘曰一命而僂再命而傴三命而俯杜預曰俯恭於傴傴恭於僂身逾曲恭益加也論文作䞣或作瘻並非也

偵伏　又作傾趯二形同丁堅切廣雅偵倒也下古文踣今作仆同蒲北切入說文云仆頓也謂前覆也論文作顛伏非體也

是筏　通俗文作艅艎集作橓同扶月切謂編竹木浮於河以運物者也

印幟　於赤切三蒼印信也檢也字從爪卩也卩音節下又作桿同昌志切又通俗文云私記爲幟舊音皆與知識同更無別音也

第二十一卷

船萍　蒲佳切方言萍謂之筏南北名萍論文作䕷非體也

髑骨　又作髑同苦桓切說文髑髏上也埤蒼云髑尻也古文作蔻同苦桓切三蒼營衛也部下又垒同力癸切軍壁曰壘壘亦重也

浹唾　古文鄰同勑計切三蒼浹鼻液也易齋咨涕浹自目曰涕自鼻曰浹論文從口作唾並非體也

肪膊　房切肪肥也脂肪也下先安切通俗文在腰曰肪在胃曰膊膊脂也謂腸間脂也論文作脂非也

腦胲　古才切足大指也案字義宜作解音胡賣切謂腦壞解也上依經云頂骨無胲是也

窻向　向北出牖也向亦窻也論文作窗古又作窗聰窻三形同楚江切正窻也旁窻曰牖以助明也下許亮切三蒼

第二十五卷

衣褫　蠻切扃鐍也外閉者也扃非今義

蹻足　丘消切蒼頡解詁云舉足行高也漢書蹻足文頸曰蹻猶翹也

第二十六卷

軛靷　又作軛同於革切小爾雅靷軛也謂轅端壓牛領者也

以爾　古文絪同古典切蠶業絲若也蒼頡解詁云爾永綠也字從虫從系芾聲芾音

日暴　蒲報切暴曬也說文暴晒乾也字從日從出從非未字意也

第二十七卷

失獸摩羅 或言失叉摩羅此云然子魚也音見律譯云鰐魚廣州土地有之鰐音五各切

鱣魚 知連切爾雅鱣大魚也似鱘而短鼻口在頷下江東呼為黃魚廣者二三丈鱘音徐林切鼻長七八寸重千斤

興渠 此是樹汁西國取之以置食中令有問繩蘖是也

岐路 古文䌛二形同渠宜切謂枝別義也爾雅道二達謂之岐謂岐道直出者釋名物而為岐此道似之史記楊朱泣岐路是也

第二十九卷

門閫 又作梱同苦本切說文梱門橛也三蒼謂門限也

第三十二卷

戶樞 齒臾切廣雅樞本也爾雅樞謂之椳郭璞曰謂門扉樞也椳音五迴切

盈長 又作嬴同弋成切下除亮切字林嬴有餘也廣雅嬴益也長剩也

祝詛 說文作詛今作祝同之授切下古文辭相屬著也詛阻也謂使人行事阻於言也

第三十三卷

俱蹶 都賢切俱倒也下又作蹶同居月巨月二切蹶卧之也亦頓也前覆也

第三十七卷

鉛性 役川切說文鉛青金也尚書青州貢鉛錫銀鉛之間也

白塔

竹篾 莫結切埤蒼析竹皮也中國謂竹篾為篰篰音彌蜀土亦然也

第三十九卷

殯風 又作濆同胡對切說文殯漏也謂決殯瘡也論文作賁肥賁也賁非字體又作賁浮鬼切三蒼賁多滓也賁非此義

麋鹿 杜皮切說文鹿屬也以冬至解角者也

第四十卷

火燧 又作隧同蘇醉切火母也世本云造火者燧人因以為名者也

墟号 去於切下五各切商內上下內也

第四十二卷

蔬食 所於切字林蔬菜也爾雅蔬郭璞曰凡可食之菜通名曰蔬也

因舫 甫妄切通俗文連舟曰舫傳雅舫舟也郭璞曰併兩船也又舫亦引也又

佉樓書 注云水中筏也應言佉路瑟吒謂北方遠處人書也

第四十三卷

執纘 字詁古文纘二形今作穟同千亂切廣雅纘謂之延小矛也延音市延切

第四十六卷

褰衣 又作搴去乾切丘焉切揵記暑無褰裳鄭玄曰褰去也胡官切詩云太師雄垣傳曰垣牆也垣名也人所依阻以為捍衛也

執盾 食尹切盾所以扞身蔽目也以木自蔽從日象形盾聲論文作闌楯之楯非體也

第五十四卷

捷樹 字詁古文捷今作接同子葉切相接也言接接樹無根也

殉腸 時俊切下直良切腸肚也

第五十五卷

斑駮 又作斑臣龍顏切蒼頡篇班文貌也雜色為班也駮不純色也

卜筮 時世切禮記龜為卜蓍為筮卜筮者所以決嫌疑定猶豫故疑即筮之字

俾倪 又作睥睨二形同普米切下吾禮切廣雅俾倪埋女牆也俾蒼城上小垣也釋名云言於孔中俾倪非常事也

器仗 袪冀切下治亮切漢書制器械之品應劭曰內盛曰器外盛曰械又曰兵器也五刃總名兵人所執持曰仗也

第五十七卷

迦旃延阿毗曇論 從竹從至筮揲蓍取卦折竹為爻故字從竹揲音食列余列二切

第一卷

跋渠 亦言伐伽此譯云部亦品之別名也亦名室路迦或言輸盧迦波印度數經皆以三十二字為一輸盧迦或名首盧 伽陀

第三卷

貪饕 又作餮同他結切說文饕貪也論文或作饕音他勞切杜預注左傳云食財曰饕貪食曰饕也

第十七卷

戶闔古文繪同余的切又方言關東謂之箑關西謂之闔

鍼筒古文藏針二形所以用嗟衣者也諸切說文所以用

羝形羝羊也羝羊也徐廣曰羝羊也張晉紀羝羊也陵切

羣牛形因几切羣牛也張晉紀羝羊也徐廣曰羝羊也陵切

又忙包切西南夷長尾牛也

第二十八卷

無替他計切又爾雅云替廢也方言滅絕之也

第二十九卷

樂戀部降呼貢二切字林云愚也謂貪餉無制限味著無厭足若於苦中如駝食棗也雜經論譯為貪嗜者是也

第三十卷

不孕古文胤同餘證切又說文裹子也又廣雅孕娠含實曰孕者也

禿騵音元三蒼赤馬白腹曰騵

三薦又作薦薦二形同五口切借薦也依字芙蓉根也

沃焦鳥木切案郭璞注江賦云大壑在東海外沃焦海所瀉源水注處也今取無窮極義也

舍利弗阿毗曇論

第一卷

殉有隨俊切蒼頡篇殉求也亦營也

西軫之忍切淮南子曰澂軫之音許叔重曰軫轉也

閬風力登切廣雅呪論塘有三山閬風枝桐孰圓也

愷愷於鍼切磬類愷和靜也三蒼性和也

第六卷

旋嵐力含切或作㖞嵐婆或言鞞藍婆或言隨藍皆是梵之楚是耳

認取此云迅猛風也而證切謂失物而誌之者誌記也論文作仞非體也

醪酒力刀切蒼頡篇醪謂有滓酒也

第七卷

積矛篠鸞切積辯也下又作戒鋒二形莫侯切論文作寬年二形非體也

第十一卷

蓽豆

第十三卷

硾脚又作綞同直僞切通俗文懸墜曰綞謂懸石硾之也硾下也論文作錘似借也

呼呷呼甲切訥文呷吸也

浸淫姊鴆切侵也侵漸者轉大之言也侵漸徒處日廣也釋名癬瘡也

蟆子音莫山南多饒此物如蚊而小

車轢力各切的二切轣轢也說文車所蹂曰轣也

第十四卷

癬皰又作疱同私淺切字林乾瘡也宗癬有乾濕兩種釋名疱徒也移徙漸大徒也故青徐謂癬為疱也釋名癬瘡也

癗下又作膊同竹世丁計二切關中音多滯字林赤利也釋名云下重而赤白而癗言厲也

蟯蟲蟯蟯牛虫也今牛馬雞狗皆有蟯也下所一切蟯人虫也山東及會稽人皆音色

第十九卷

緒分解與切說文緒絲端也謂端緒也

稼穡加賀切所力切稑曰稼收曰穡說文禾之秀實為稼一曰在野曰稼

射的都歷切射侯曰埻埻中未曰的謂的然明見也埻之尹切

第二十一卷

槀師埋蒼作蒲又作排同蒲成切王弼注老子作槀槀棗也謂銀家用炊大者也

第二十二卷

骨皰又作皰同蒲孝切小腫也說文皰面生氣也今取其義論文作胞或作疱非也一形

擡舉徒來切通俗文衆振謂之擡

褲皺之涉切獨二切謂猶褲皺也亦細語也

藿蒡胡官切細草也詩草木疏云蒡茂名蒡至北武則謂之藿蒡小正曰華末秀則不為藿秀乙後為藿下又作蒡民徒厖切即蒡蒡也塔為治者也蒡古何切蒡音加蒡佗敢切蒡音五惠切

俱舍論

第一卷 并序

俱舍 此譯云藏則庫藏之總名也而羅是慈藥借以喻之也

諒無 字詁今作亮國力尚切又爾雅云諒信也和之信也

宏曠 古文敞同胡萌切宏大也廣惟宏曠遠也

逾之 今作踰同庾俱切踰越也度也

碩學 市亦切詩云碩人俱俱傳曰碩大也

紛梗 加杏切謂紛亂梗塞也梗強也又害也

關達 今作通同於達切爾雅歲陽也在甲曰關達關止也李巡曰言萬物鋒芒

諾難 湯昆湯于切爾雅歲名也在申曰涒滩通曰門欲出擁遇來難難單盡也孫炎曰涒難李巡言萬物皆備精氣故曰涒

暴刻 古文屋同居美切說文暴日景也刻漏刻也

柔兆 爾雅歲名也在丙曰柔兆孫炎曰萬物柔婉有條兆也李巡曰言萬物皆垂枝布葉故萬物吐秀傾垂之貌也

强圉 渠兩魚舉切爾雅云歲陽在丁曰强圉又李巡曰言萬物皆剛盛未通故日强圉又孫炎曰涒難

絓南 胡卦切索絓猶似是也萬物皮孚堅者也

諸冥 莫庭莫定二切說文冥幽也闇也冥夜也夜無所見也字從日從六日數十十六日而月始虧冥也口擊口音古瑩切

何負 胡可曷多二切小爾雅何揭擔也廣雅何任也今皆作荷也

第二卷

竅穴 口弔切竅孔也說文竅空也

龜鼉 徒多切三蒼似蛟而大山海經江水鱗足鼉郭璞曰似蜥蜴大者長一丈有體從黽從單省聲黽音魚耿切是也

鉤鴎 古侯切下加鴎切爾雅怪鴎鵝為合字人曰謂鴎也南陽名鉤鴎又作鉤鴎其氏曰盍伏夜行鳴為怪也又云鴎鴎為忌欺郭璞曰今江東呼鴎鴎為忌欺亦謂之鉤鴎廣雅鴎鴎鴎也關西呼鴎山東謂之鴎與鸛同音其榆切鴎鴎鳥也鴎非字義孤論文作鴎字

相攢 扶味切南人謂相撲為相攢也

相磕 苦盍切說文磕石聲也今江南凡言打物破為磕破亦大聲也

隙中 古文棠同去逆切說文隙壁際孔也廣雅隙別也

鼓蠡 桑朗切埤蒼鼓瓦也字書鼓材也論文作顏方言驟顏也東齊謂之顏顏非此義

執駐 古文住封倡道四形同雜具微具二止也說文駐馬立也獄受罪之名也依字蒼頡篇駐

懊根 奴卧切三蒼云懊弱也

眼瞼 居儉切字略云謂眼外皮也

三洲 之由切爾雅云水中可居曰洲又孫炎曰水有平地可居者也釋名云洲聚也人及鳥獸所聚息之處也

第四卷

住預 古文預悌二形今作豫同余據切蒼頡篇預安也又先辦也周易預怠也韓康伯曰預以舒緩也逆為之具故

頡尾 又作胡貼二形同戶姑切謂牛頷垂也文圖器也詩云狼跋其胡是也論文作臺說臺非此用

遞為 古文遞更易也論文有作遞徒結切方言遞代也二形通用宜依字讀

第五卷

稻穰 如羊切廣雅稻穰謂之餌又穰亦亂也論文作蘘蘘荷菜名也蘘非今義

第六卷

剡浮 以漸切或云闇浮或作譫浮皆訛也正言瞻部因樹為名舊譯云閻浮樹誤

耳璫 都堂切釋名云穿耳施珠曰璫本出西戎

郊外 古包切司馬法王國百里為郊五十里為近郊百里為遠郊白虎通曰王及諸侯必有郊者何上則郊接天神下則郊接諸侯諸侯郊接鄰國也

但撥 補達切廣雅撥除也棄也

乘策 古文冊箠三形同楚革切策馬撾也所以捶馬驅馳也

船人 述專切出本共鼓貨狄作舟船宋忠曰黃帝臣也方言自關而西謂舟為船船名也謂循水而行也論文作航乎江切航此義也

蜻蜓 廣志云作蜻蛉音力丁切青庭又莊子云作蜻蜓音青庭切

纔出 在災切廣雅云纔暫也漢書云作纔僅也劣也不久也鄭玄注禮記作裁

衰耄　東觀漢記及諸史賈逵注國語並作耶隨作無定體古文耄二形今作耗同莫報切證記八十曰耄鄭玄曰耄惛忘也耄亂也

仍託　古文礽訊礽三形同如陵切爾雅仍乃也又仍因也郭璞曰謂因緣也

沸撓　乃教切廣雅撓亂也說文撓授也蔡頻撓攪也

第七卷

俾尸　比爾切譯云內國或云成國依字俾使也

烈灰　力折切說文烈火也廣雅烈熱也

舍以　字體作哈胡拙切謂資人舍與也

次飴　又作飴飴二形皆文作奔同弋之切說文本蘖煎也經名云飴小弱於餳

要術　形怡怡然也餘音似盈切脣幸切術術法也又邑中道也無所不通也

波抛　日術術通也無所不通也太和切依字抛戾也

第八卷

吞故　土根他田二切吞咽也廣雅吞咽滅也

病愈　古文齋同擒主切方言羞開愈也說文瘉病愈也

挂置　古文作卦同古賣切廣雅挂懸也

大涬　又作郱同蒲沒切上林賦滭涬容汩漢書音義曰水蹙貌也

萎燥　又作痿同於危切蔡頃萎草木蔫也關西言蔡山東云萎江南亦言痿方言也下桑道切燥乾也

不噎　於結切說文噎飯塞也詩文多作咽於見於賢二切咽吞也咽喉也咽兼字體

旻方　楚力切謂正方也

賸陀　忙安切依字說文平視也

鐵鉆　奇沾切依字又說文鐵鉆特也

迴復　又作㟁同扶福切漢書川塞谿㟁蘇林曰㟁者伏深也宣帝紀作覆迴水

至杪　朔遠切木細枝謂之杪通俗文樹梢微小也

第九卷

擐甲　胡惯工患二切左傳擐甲執兵杜預曰擐貫也國語服兵擐甲賈逵曰衣甲也

儲蓄　直於切說文儲待也儲具也一曰蓄財也下蓄古文蓄同恥六切蓄積也聚也

相要　於遥切要召也呼也要亦也徼也求也徼音古堯切

長取　除亮切謂贏長亦餘剩也

奢子　今作歙同力占切說文鏡奢也謂吟底者也今江南有綦奢豁奢是也

開坼　坼蒼作㟁同恥格切說文坼裂也廣雅坼分也

竹笪　都達切說文笪簩也音若簩竹皮名也郭璞注方言云江東謂蓬蔞直文而麤者為笪針文為發音廢一名符簩宋緦之間謂簟麤者為蓬蔞也說文蓬麤竹席也或用蒲織也

古貝　府蓋切謂五色氎也樹名也以華為氎也

第十卷

厭惡　烏路切案惡猶憎也禮記吾惡用吾情論語惡紫奪朱皆是也謂人心之有去取名好惡好惡二音皆去聲

爲塘　徒當切說文隄塘也埤蒼云長沙謂隄為塘是也隄防也防止水者也又障也積土為封限障水也

郭邑　古綏切蒼頡篇郭城郭也公羊傳曰郭者何恢廓也釋名云郭廓也廓落左城外曰邑周禮四井為邑鄭玄曰方二里也左傳凡邑有宗廟先君之主曰邑是也

第十一卷

生荑　第美緣支詩云自牧歸荑又傳曰荑茅之始生者也

瘠田　古文瘠瘠筋三形同士亦切瘠薄也亦復也

嘉苗　古文㝵同賈逵切嘉善也爾雅嘉美也

第十二卷

坑穽　古文阱菜二形同慈淫切說文穽大陷也廣雅穽坑也三蒼穽謂穿地為陷所以張禽獸是也

揣觸　古文敲同初委切謂則度前人也江南行此音又音鄭衆切揣量也試也北人行此音宋衡意字宜作揣初委切揣摸也通俗文捫摸曰揣是也

庖廚　蒼交切庖之言包也裹肉曰庖說文庖苟也府庖笠也蒼頡篇主食者也

水渚　之與切爾雅小洲曰渚書李逆曰四方水獨高可處故曰渚釋名云渚者逆也嚴高能逆水使從旁迴也

穿窖 古孝切說文地藏也

增足 子喻切猶成也相足成也

諂佞 丑琰切下奴定切希其意道其言謂之諂說文巧諂高材曰佞鳴善曰佞也

俗話 籀文作譌古文作譌誠二形同胡快切廣雅話調也謂調戲也聲類話訛言也

第十三卷

和穆 又作睦同忙庚忙竹二切穆和也敬也

蕣苦 古文蕣今作蕣同理儉理詰二切說文蕣白蕣也蕣生於野者也

剌那 力達切依字剌那也剌乖戾也字體從東乃

第十四卷

埃塵 烏來切通俗文灰塵曰埃埃亦塵也

跖下 之石切說文跖足下也今作蹠蹠也今謂水不著也

第十六卷

學泅 說文泅或從囚作泅音似流切謂涔水上也江南言泊浮為泅

磔手 古文磔同竹格切廣雅磔張也磔開也通俗文張中曰磔論文作蹢未見所出

一尋 古文燖或作傳同似林切謂人兩臂為尋淮南云人循八尺尋自倍放八尺曰尋

第十七卷

所鎮 知陣切說文鎮壓也亦安也蒼頡篇鎮按也

串脩 古文樌遺一形詰幻切作慣同古患切爾雅串習也舍人曰串心之習也

辟見 匹尺切辟邪也謂為事邪枉不中理也

第十八卷

雖跌 徒結切廣雅蹶差也字書失跖也方言跌蹶也郭璞曰偃地也

不蹠 畎亦切蹠亦倒也

第十九卷

決度 古各切度量也

馳動 直知切廣雅馳奔也說文大驅也疾馳曰走

弋輪 又作栽同余職切爾雅樴謂之栽注云栽蘖也樴徒得切閼中言阿樴江南言椓栽

貢獻 古弄切貢為也廣雅貢上也下虛建切獻進也古音致物於尊者之前曰獻

第二十一卷

適心 尸亦切廣雅適蓋也謂善好稱人心也

毫氂 又作氂同胡高切下古文氂二形今作帐同力之切漢書律曆志云不失毫氂孟康注云毫毛氂也十氂曰氂三蓋氂毛也今皆作氂理也古字通用

聚落 慈弭切漢書學官聚曰序鄉曰序張吳曰邑落名也韋昭注小鄉曰聚人所居也廣雅落居也人所聚也漢書無燔聚落是也

出曜論

第一卷

羽寶 宜作蓀又作挽同稍道切謂合聚五色羽名為蓀也

咈嗽 古文嗛又作唼同子盍切通俗文口曰咈下又作歃同三角切三倉歃吸也通俗文含歃曰歃是也

鵖鴣 一尺脂切下許牛切爾雅怪鴟名怪鳥一名鵂鶹南陽名鈞頭

閃見 字書或作貼同式冉切說文閃窺頭貌也

晨其首 古堯切說文倒首也謂斷首懸於竿頭辟其辜也字或作梟說文不從孝為也冬至日捕梟磔之字

埏埴 柔延切下時力切字林延柔也今言埏埴名云土黃而細密曰埏也和也埴土也黏土曰埏也

以抒 又作杼同除呂切說文機持緯者即今梭此譯云經見也

毗婆尸 種

操杖 蠶芬切說文操把持也操執也

戢在 側立切戢斂也聚也說文戢藏兵器也

第二卷

蠅嗜 子臘切說文嗜衒也蠶也莊子蚊蝱嗜膚是也

叩地 苦後切叩擊也

睆翳 論文作完湲二形非也目內白翳病也

烏鰔 於胡切下又作鰔鄉二形同才勒切鄉魚腹中有骨出南邦皆有一骨開二寸許有鬐甚長口中有墨鎮則漢人臨海記云以其皮板含墨

蟲齲　故號小史魚也

靈柩　又作柩丘爲切齒蠱也梁坡切小雨雅棺謂之柩空棺言究也白虎通曰柩之言復貴也又不

陶河　宜作掏徒刀切中國言掏河江南言鵝鵝亦曰黎鵝詩草木疏云一名推河也鵝亦作鵝郭璞注三蒼曰黎又大奚切

白鷺　字書作鷺同來故切白鳥也頭翅皆有長翰毛也論文又作鴿胡骨切

鶴雀　又作雀同古亂切水鳥也特陰雨即鳴也

痱瘤　痱瘤小腫也今取其義是也

自掴　宜作攫俱縛切攫裂也搏也

骨榦　字體作幹同古岸切廣雅榦謂之肋謂骨也榦體也

誇無　苦華切通俗文自矜曰誇誕法曰華而無實曰誇也

瘡瘍　古文創刃二形今作創同楚良切說文創傷也下羊之切通俗文體創曰瘍頭瘡也

闞牡　忙後切說文闞下牡也案爲牝牡非體

姦宄　古文窓夂二形同居美切廣雅宄盜也又左傳云在外曰姦在內曰宄一云亂在內曰宄又國語云竊實爲宄因宄之財爲姦者也

湔浣　子田切苦文幹同胡滿切滿洗也浣濯也

向法　攻法或言法次法向謂無爲城諦爲名次法依道諦而行或言如說修行之也

前庑　五下切廣雅庑舍也說文堂下周屋曰廡幽冀之人謂之庑今言聽庑是也

傷惋　烏喚切字略云惋歎驚異也

聒聒　古活切蒼頡篇聒擾耳孔也廣雅聒讙也驚也

憑俟　皮水切三蒼憑依也下古文俟蛇三形同市几切爾雅俟待也

絪繫　又作絪緣二形同直忍切謂牛鼻繩也廣雅云絪索也

纓貫　於精切說文冠系曰纓下古桓切貫穿也論文作纓環二字非也

寄客　奇騎切字林寄寄也廣雅寄客也論文作儁儁高也儁才也儁非此義

第三卷

燔燒　又作燔同扶袁切加大曰燔燔亦燒也

於罝　古文罝罝二形同子耶切爾雅兎罟謂之罝郭璞曰罝遮也遮取兎也

潺潺　仕山仕琢二切字書潺潺水流貌也

蠶蟲　遲立切說文蠶蟲也獸之毛若熊羆之屬亦皆蠶也

第四卷

親款　又作欵同口緩切廣雅欵愛也蒼頡篇款誠重也說文欵意有所欲也

愚惷　丁絳切傷恭二切蒼頡解詁云愚無所知也惷純也惷愚也戇也

頻蹙　都因切頻前覆也下侵到切蹙不利也蹙礙也又迫也

如孛　蒲對切人名也

第五卷

虎兕　又作㕚豢二形同徐里切山海經兕狀如牛蒼黑色爾雅兕似牛郭璞曰一角青色重千斤說文兕象形也

跳趙　勑遠切說文跳蹈也下居毀切不實也亦欺誑也字林乃了切三蒼燒弄也謂燒擾戲弄也

詭嬈　吊二切遠也

如槩　古代切蒼頡篇槩平斗斛木江南行此音關中工內切

礧石　韵集音力軌切謂以石投物也今守城者下石擊賊曰礧論文作砮假借音也

剗治　又作硠同初限切廣雅云剗刈也又聲類云剗平也

顆頭　音來切說文顆頭也蒼頡篇不正也廣雅顆邪也論文作俘非體也

第七卷

纂行　宜作循似均切說文循行也爾雅云循自也自從也案北亦與巡字略同

不華　古文蕣悖詩三形同古拔切蕣更也謂改更也說文歇去毛曰華言治去毛變更之也故從三十從口口爲國邑國三十年而法更別取別異之意也口音

蓦葉　古文蓦同測俱切丁古老切小爾雅云稈謂之蓦所以飼獸曰蓦生曰生蓦謂青葉也說文刈草也蒼頡篇禾稈也論文作蓦非也

第八卷

譏蚩　居衣切廣雅譏誹也說文譏誹也下侮也誹充之切廣雅蚩輕也蒼頡篇蚩相輕音剌

求賂 力故切謂以財物與人曰賂遺也

怨譖 側禁切廣雅譖毀也三蒼譖說也一云傍入曰譖

泄出 思列切泄漏也亦泄瀉也

爨之 蒲文突同七篤切三蒼爨炊也字從火字意也卅爨口卅以推薪也卅音拱

怗然 字詁今作慊同他頰切廣雅怗靜也謂安靜也怗亦服也

牛種 竹用都溷二切通俗文乳汁日漬今江南人亦呼乳為漬又作煢同文諍文

敵治 堇二切謂磨穀也

只篙 市緣切江南行此音又上仙切中國行此音又說文判竹圓以盛穀者也又論文作筆音丹筒也一曰小筐也筆非此用

黔毗 巨爽切國名也

企望 古文企同祛豉切通俗文踵曰企企望也字從正也

第九卷

培的 蒲禾切培短也凡物有高下有絕加蹶扳曰培

第十卷

駏驉 巨虛二音似驢而小牛父馬子也

穄粟 子禽切說文穄穄也似黍而不粘者關西謂之穄穄音忙皮切

薑豆 又作蘘豆謂之薑豆也形如大豆而小色黃野生引蔓者也

如笮 側格切案笮猶壓也今笮出汁也說文笮迫也

第十一卷

撓須 勑佳切又勑皆切人名也

右捽 存沒切又說文云手持頭髮曰捽亦擊之也

擬我 魚理切字書擬向也又說文擬比也度也又論文作俟非也

六物 一僧伽黎二鬱多羅僧三安多會四鉢多羅五尼師壇六針筒

鼾聲 下旦切又說文卧息聲也字苑呼干切江南行此音

胆虫 字林千余切通俗文肉中虫謂之胆蜥乳肉中也論文作蚰子余切蜘蛆也

第十二卷

孜汲 子辭切下居及切孜急也廣雅汲遲也說文汲汲急行也

耳鍾 直隨切方言墜重也

援瘡 馬元切下食尸切援引也攀援也瘡排也

拼直 補耕切謂彈繩墨為拼也

第十四卷

領車 又作頭同胡感切順下也釋名領含也口含物之車也或曰輔車其骨强所以輔持口也或曰牙車牙所載也或言頰車亦所載頰也凡繫於車者皆車在下載上物也俗名頰車音公吉切吳會曰領頗頗苦姑切論文作頓近作也

小由 古文由今作埖同苦對切爾雅堰塍也上堤也結土也塍音音逼切

蹶礙 音致通俗文事不利曰蹶限至曰礙

第十五卷

左衽 而甚切蒼頡解詁云謂裳際所及交列者也或云衣襟也

劒捊 扶流切十六大國名也

蔡藿 呼郭切蔡菜也隨日者也豆藿等皆是

誣笑 武于切說文誣加言也亦撫也以惡取善曰誣也

蹶蹟 巨月居月二切說文蹶僵也仆也廣雅蹟蹋也頓也

第十六卷

迦監 浮王或作迦利王或言歌利王正言羯利王此云鬬諍王也時汝除呂二切廣雅抒白也泄出也

抒船 白音弋銘切摩白也音九萬切說文漏也

第十七卷

博掩 博戲也用六箸六棊謂之六博掩閉棊也纂文云摸掩跳錢戲也俗謂之博戲掩取財物也射意一曰射教又

無袤 方婦切字書才汁袤曰無大熟曰袤

頑魯 力古切論語參也魯孔安國曰魯鈍也論文作鹵非體也

第十八卷

黮黮 烏感他感切蒼頡篇黮黮深黑不明也說文青黑也

如圈 求晚切蒼頡篇圈樞類也說文豢畜閑也閑閑也

澆瀆 又作澆瀆三形同子旦切說文水汙灑也史記以五步之內以頸血濺大王衣作濺字

第十九卷

梁棧 三蒼作碩同仕諫切說文棧闌也通俗文板閣曰棧也

搦箭 又作㨗同女革女卓二切搦捉也說文搦按也

泓然 一宏切都雲也說文泓下深大也今取其義

謾誕 莫諫切下達坦切說文謾欺也不信也誕大也不實也

一切經音義卷第十八

一切經音義卷第十九　秦九

唐大慈恩寺翻經沙門玄應撰

成實論

解脫道論

立世阿毗曇論　秦九

法勝阿毗曇論

阿毗曇心論

阿毗曇甘露味論

辟支佛因緣論

十八部論

鞞婆沙阿毗曇論

雜阿毗曇心論

尊婆須蜜所集論

四諦論

分別功德論

三法度論

明了論

隨相論

成實論

第一卷

斲斧 古文作斲同竹角切說文斲斫也

鉞扶 丈心切外道名也十二年隨佛始报熱者也

第四卷

擠搦 又作涉同子禮切廣雅擠也謂排出其汁也論文作擠子詣切擠排也擠非此義下女革女卓二切搦捉也孤也濃音鹿也

疼痺 又作疼又說文疼動痛也下畢二切蒼頡篇云手足不仁也說文痺濕病也今言冷痺風痺皆是也

帽等 借音貌貌閉也謂狀貌若死因以名也

藥石 攻病曰藥石古人以石為針今人以鍼皆謂療病者也

鼓桴 案詔定古文官書抱桴二字同體音扶鳩切鼓椎也說文抱擊鼓柄也

㪷杓 又作㪷同毗遥切三蒼㪷杓也南曰㪷機蜀人言機是若切可以斟食者也機音義蚤音即低切

第五卷

眼瓶 擣蠶切小學章瓶剽也今眉瓶挿頭瓶皆作此

相根 又作槿敏敦三形同庚切振鱗也亦燎陵

第六卷

桎梏 之逸切下古祿切在手曰桎在足曰梏謂扭械也

如睫 說文作䀹釋名作趄同子葉切目旁毛也山東田里間音子及切論文作䀹䀹二形非也

第七卷

鷄鳥 竹刮切爾雅注云今鵝大如鴨亦言如鵝似雌雄尾脚無後指岐尾爲鳥悲急羣聚出於北方沙漠地也肉美俗名突厥雀生蒿萊之間悲音呼溢切　秦九

第九卷

舍廬 力居切別舍也亦寄止也黃帝爲廬所以避寒暑也春秋去之冬夏居之

入支 只移切此外道服圓如鐘無足以三枝交之支岑於親也諸經中或言執三奇立拒或言三又立拒皆是也論文作㩉非也

金槍 千羊切蒼頡解詁云木兩端銳曰槍又說文槍距也又論文作鎗非體也

第十卷

積矛 籀文切積擲也下又作矟戟二形同英庚切說文矛長二丈也

狗齩 又作齩同五俊切關中音說文齩齧也廣雅齩齧也江南曰齩下俊切

漩澓 似縛切說文洄淵也下又作復狀二形同扶福切玭者伏深也亦迴水也

裁桙 剖才切下古文戩桙木三形今作櫱戴生桙裁也

第十一卷

葷辛 許雲切蒼頡篇葷辛菜凡物辛臭者皆曰葷也

第十二卷

孤煢 古文惸榮二形同渠營切無父曰孤無子曰獨無兄弟曰煢榮單也煢煢無所依也從縈從已省聲也孔音雖圓切

暍死 又作瘧熵二形同於歇切字林傷熱也謂傷熱頓悶欲死也又紅紫慘風日失色為暍

第十五卷

不啻 施豉切蒼頡篇不啻多也

一梡 古文橫賸二形今作梡同古黃切聲類作輓車下橫木也今車牀梯桌下梡木皆曰梡是也

第十六卷

猨猴 又作蝯同爲煩切似猴而大臂長其色有黑有黃鳴聲甚哀古今注云後五百歲化爲獼猴音居傳切

第十七卷

蟄虫 遲立切說文蟄藏也獸之毛若熊羆等亦皆蟄也

考檢 苦老曰考謂質覈之也問也

土封 南笠切起土爲曰封聚土者也

第十八卷

則睎 又作晞同虛衣切字林睎乾也方言睎原也暴也北燕海岱之間謂暴爲睎

用刻 又作鐕同初眼切文平鐕也通俗文攻板曰刻方刀施柄者也

抱卵 字體作菢又作匁同蒲冒切通俗文雞伏卵北燕謂之抱江東呼菢音央

第一卷

鼓出 又作殷同口角切吳會間音哭卵外堅也尚不卵中謂之鼓

鞞婆沙阿毗曇論 富切伏音鞞又切

跋苹 渠今切人名也

傅采 方務切傅謂塗附也傅藥傅粉皆作比論文作拊楚主切拊拍也非此用也下且在切采猶彩色

第三卷

摩儉 又作儉儉二形同書青切人名也

鱣魚 古文鱣同知連切大黃魚也口在頷也脣與鯖甲肉黃大者長二三丈江東呼爲黃魚是也

如鍼 字詁又針藏二形今作鍼同支淫切廣雅針刺也說文鍼所以紬衣裳者也

第四卷

鞮伽 都奚切謂苦種子也

色膜 忙各切說文肉間膜也論文從革作鞹非也

騰書 徒登切說文騰傳也謂傳遞郵驛騰乘也廣雅騰奔也疾也

第五卷

若瞟 普么切一曰病也蒼頡篇云明茶也

若臀 類集作臀同一計切說文曰病生臀也三蒼臀曰瘡也論文作瞪風而陰曰瞪瞪非字體也

第七卷

陰燧 古文作燧二形今作燧或作遂同鄭醇切陰燧出水陽燧出火者墜五石之鋼精圓也陰燧以鐵方也

潭水 徒南切亭水也楚人名深爲潭論文作潭徒濫切安也潭非比義

譏貶 居衣切廣雅譏刺也說文譏誹也下亡文等同碑儉切貶損也減也亦墜也

第九卷

如弶 渠向切韻集云施罟於道曰弶今俗謂家禽弶以取鳥獸者其形似弓也

梗佞 於人切苦也

彌佞 習也

陀破 素也　陀羅破 道也

第十卷

道跡 又作蹟迹二形同子亦切足跡也論文作㪅跂二形非也

第十二卷

扶模 無粉切又字林扶拭也 摸捺也 持音桑各切

鉤掾 都角切掾也敬掾也敬音五苦交切論文作琢玉曰琢

樺皮 胡爾切可以飾弓者也

第十三卷

千秋鳥

鐵杷 又作巴同平加切方言杷謂之渠挐郭璞曰有齒曰杷無齒曰杈杈音八今江南謂有齒者爲杷

第十四卷

下晡 補胡切淮南子云日行至干悲谷爲晡時謂如申時也

蚇蠖 尺蠖方言尺蠖又名步屈一名尋桑墓文云吳人以步屈名桑閭音古合切一名蚚蹤音子六切尚亦切下烏郭於𤼈二切爾雅蠖蠖如字從木挐音女於切

𢍰牛 周成難字作𢍰音妃封切漢書音封此牛形小髀上有𢍰也

不眴 列子作瞬通俗文作胸同尸閏切說文眴目開閉數搖也服虔云目動曰眴

鴝鵒 又作鸜同具俱切下以屑切似百舌鳥音有兩毛角者山海經公羊傳並作鸜音

蠋虫 時燭切詩云蜎蜎者蠋傳曰蠋桑虫也

解脫道論

第一卷

叨恨 他勞切下胡懇切叨貪也方言叨殘也埤蒼叨食也說文此俗饕字也

裝揀 阻良阻亮二切下師句切今中國人謂撩理行具縛揀縛音附揀音戍說文裝束也裹也

洱屈 才與切蒼頡解詁洱漸也敗壞也論文作俎側呂切貯醯器也一曰置肉杞也俎非此義

第二卷

麻粋 字苑作粄同布滿切餈類也今未粹豆粹皆作此也

第三卷

桁械 胡郎切下胡戒切通俗文桁械罪人曰桁械亦桁類也

搒擋 平政切下都浪切謂掃除也廣雅搒除也

噫噫 借音於矜切相答應聲

第四卷

刪去 所㝵切三蒼刪除也

衣帊 又作帕同匹亞切廣雅帊幞也通俗文兩頰曰帊是也

痕跡 慕文作㾊同胡恨切通俗文瘡瘢曰痕也

第六卷

櫺窻 力丁切說文窻牖闌子也通俗文監門曰櫺今窻櫺車櫺皆是

髖節 又作㿉同胡灌切通俗文燒骨以漆和之今中國人言㿉江南言髖音瑞來古漆字

擇狗 女皆切人名也依字韻集指擇摩也

麋生 字體作麋正作麋論文作麋非體也

狡獪 古卯切下古文作狡二形又作㹀同古快切通俗文小兒戲謂之狡獪今關中言狡刮訛也

第七卷

嘔枸 充句切　霖婆 力金切

奇栗 古我切　鉢柁 上何切

瘍痳 弦捐雜字作瘍字書作瘍同古和切蒼頡篇云瘍瘍也謂集白瘡病也春

第八卷

忿叱 齒逸切方言叱呵怒也陳謂之呵案叱猶呵也

濕鮭 胡瓦切此應作鮭胡寡切鮮明也又物精不雜爲鮭

闕塞 發者謂之蒸瘡欣發者謂之爲瘍閉也亦不從也經文作柲非體

第十卷

夾膝 古洽切謂夾在兩邊也近也三蒼夾輔也說文夾持也夾至也

如荻 又作逖同徒歷切卬策荻也逖爲筋者也策音古衒切

雜阿毗曇心論

第一卷

牟尼 經中或作文尼舊譯言仁應云茂泥此云仙仙通內外謂久在山林修心學道者也

申恕 亦言中恕波林此譯云實水林謂真實也

軟中 正體作耎同而兖切梵本言設果度此譯云耎柔弱也

蹬滑 又作滑同所立切謂不滑也字從四止四止即不通字意也論文作愙蹬

天竺 或言身毒或言賢豆皆訛也正言印度印度名月月有千名斯一稱也良以彼土聖賢相繼開導羣生熙臨如月因以名也一說云賢立本名因陀羅婆陀那此云立處謂天帝也當以天帝所復故世久號之耳

彌離車 或作彌戾車皆訛正言茂戾車也

軍衆 居雲切字林軍圍也四千人爲軍二千五百人爲師字從勹勹音補交切爲包軍爲軍而目爲師皆字意也

詰問 去質切廣雅詰責也說文詰問也切下梵言磨羅此云華髮又作花同呼瓜音蠻案西域結髮師多用蘇摩那華行列結之以爲條貫無問男女貴賤皆此莊嚴或首或身以爲飾好

搏食 經中天髮寶髮華髮市髮師皆是也論文作髻非體也徒官切通俗文手圍曰搏三蒼搏飯論文作搹音初委切測度前人曰搹江南行此音又都果切說文搹量也故搹也關中行此音並非此義

漑之 歌賚切說文漑灌也謂灌注也

如晴 又作睛姓二形同自盈切謂不雨也舉頸猜雨止也論文作亹非也

第二卷

戶樞 商史切爾雅樞謂之根郭璞曰門戶主也根音五迥切

倚息 於蟻切說文倚猶依也廣雅倚因也而卧也字從人論文作猗一奇美也切

躁動 又作趮同子到切躁亦動也躁擾也論不安靜也釋名躁燥也謂之躁鄭玄曰躁擾物燥即動而飛揚也

爲掉 徒吊切字林掉搖也廣雅掉振動也論文作挑上虞雅

心忌 渠記切說文忌忌難也忌惡也亦畏

爲嫉 古文嫉疾妬日妬與心而嫉疾妬三形同自秉切楚辭故王逸曰害賢曰嫉害色

懈怠 古賣切下徒改切爾雅懈怠也俱注云懈者極也怠者頓也釋名云懈怠解也言骨節解緩也

振旦 或作震旦或言眞丹皆一也舊譯云漢明經中亦作脂那個作支那儿無正翻直神州總名也

猶豫 戈周切下古文與同戈庶切說文豫猶性多疑在人前故凡不決者皆謂之猶豫又爾雅云猶如麂善登木邪豫曰從上猶也

爲糜 於皮切聚獸也散麋也

戶向 許亮切說文向北牖也廣雅窗牖也向字從宀從口宀音七仙切

穬麥 古瓜切說文穬芒穀也穬音廣呼大麥爲穬麥也

第三卷

拘屢 或作句盧舍或云拘樓除此云五百弓應言俱盧舍盧音舉俱切謂大牛鳴音聲聞五里八俱盧舍爲一踰繕那

中夭 於矯切說文夭屈也廣雅夭折也釋名云少壯而死曰夭如取物中夭折也盛夭年謂之夭取其義

屠羊 屠胡切說文屠割也廣雅屠宰分割牲肉也

司獵 良涉切取獵曰獵伦定切周禮以五聲聽訟求情一曰聽二曰色聽三氣聽四耳聽五目聽謂聽察是非說文訟諍也

聽訟

齋戒 古文作誡同古薤切易云以此戒齋韓康伯曰灑心曰齋防患曰戒字林齋戒潔也齋亦齊也廣雅戒備也字從丱持戈以戒不虞也丱又拜同音拱字意也

如陶 齋戒潔也齋亦齊也廣雅戒備也字從丱持戈以戒不虞也丱又拜同音拱字意也

婆羅門 此言訛略也應云婆羅賀磨拏此言承習梵天法者其人種類自云從梵天口生四姓中勝故御取梵名唯五天竺有結國即無經中梵志亦此名也正言靜胤言是梵天之苗裔也

剎利 應言剎帝利此譯云上田主也謂三族貴種是也

鞞舍 陛奚切正言吠舍此云坐佑案天竺土俗多重寶貨此等皆求積財巨億

首陀　坐而細故以名焉

以資　師孤切廣雅資用也取也

鬱單曰　或武言鬱但羅越或作鬱多羅拘樓留工言鬱但羅究留此譯云高上作謂高上於餘方也亦言勝洲鳩留此云作亦云姓未詳

閻浮提　或言刊浮洲或言譫浮洲或云瞻部洲閻浮提者從樹為名提者略也應言提鞞皮此云洲渚音之合切

弗婆提　何義立名或云弗于逮或言弗毗提訶或云提賀逮利婆此云前身提賀此云

瞿陀尼　或作俱那尼或言瞿耶尼或言瞿伽尼皆訛也瞿此云牛陀尼此云閻用錢名等或云有石牛也取與以彼名牛用牛市易如此

茨棘　自資切爾雅茨一名蒺藜郭璞曰布地蔓生細葉子有三角刺者也

瘜肉　方言作瘜同思力切說文疣寄肉也三蒼惡肉也論文作息非體也

作模　又作摹同莫奴切現摸也摸法也謂摹取象也

第四卷

言批　側買子爾二切說文批擊也擿音居逆切謂擿擿取也通俗文擊擿曰批也

乳嬰兒　而主切說文人主切鳥生子曰孔三蒼孔字也字養也嬰音於盈切三蒼女曰嬰男曰兒釋名云人始生曰嬰兒勿前曰嬰投之嬰前而乳養

有杞　又作杞同烏常切所以抳牛頸者也抳亦摛也

泄漏　思列切廣雅泄滋也亦發也漏也

興渠　此也應言與舊與宜借音嫗切出言說也食者也此方相傳以為芸薹非也嫗音盧延切又云此樹汁似桃膠西國

蚖蛇　作食皆著之今時阿魏是也古文作螈字林五官切蛇蟹也崔豹古今注螈一名蛇蟹大者長三尺其色玄紺善魅人一名玄螈漢書云蚖蜥蜴一名玄黑蛇蜥蜴也經中黑蛇疑此物也而不言蚖蜥蜴人未詳的是諸經亦作虺吁鬼切妻蠱也一身面相口頭似尾

第五卷

飄薄　補莫切薄迫也風近迫之曰薄也

瘡壞　於慮切說文瘡積血也青瘡也廣雅瘡病也論文作瘡泥滓也

所螫　音赤切說文螫蟲行毒也關西行此音又呼名切山東行此音蚰知列切東西通語也

防遲　力質切戍屬也謂遊兵以戍寇者也交循行非違也

小迸　大作蹦同補浄切迸散也江南言趙趙音讚

折樓蟲　一名尋桑亦名蚨蠻或云桑蠶或云步屈

第六卷

蘇息　先胡切聲類更生曰蘇蘇亦休息也

登祚　祖故切祚位也又國語曰天地之所祚賈逵曰祚福也報也

第七卷

毗陀　或言奢陀皆訛也應言鞞陀此云分戒法也亦云知也四名者一名阿由此云三命名謂醫方諸事四此云名阿閦婆名夜叉謂祭祀也崇也此四是梵天所說若是梵種年滿七歲所學之學成即作國師高人主所敬梵天接毗耶婆仙人又作八鞞陀

所度支提　唐各度切度量也廣雅度接也亦制也又名脂帝紇國此云聚相謂累石等高以為相或言方貴或言廟皆隨義也

第八卷

脛骨　又作胫同下定切說文脛胻也胻音下孟切今江南呼脛為胻山東曰胻骨之名也脛名脛莖也直而正如物

髖骨　又作髋同口桓切坤蒼髖尻也論文作寬非體也

髎骨　力遥切字林八髎也通俗文兒骨謂之八髎論文作膘脂骨也膘非此用

五穀　案禮記月令天子春食麥鄭玄曰麥手甲坐令曰麥夏食菽豆也菽實長勇士土中央食麻麻實有文理五穀之實有手甲坐令曰麥水季夏食稷稷冬食黍黍秀舒散屬火皆順時而食之以安其性

第九卷

埵鄙 補矣切鄙惡也廣雅鄙恥墨也補鄙切說文鄙陋也

所棄 廣雅棄與也

隄隮 古文隄同都奚切下徒禮切說文隄防也障也漢書云無隄之喪李巡曰隄又音昭曰積土為封限也十三

第十卷

拘隣 賢劫經作居隣大哀經作俱輪或作居隣皆梵言訛也此譯云本際第一解法者也經中尊者了本際是也普邪經云俱隣者解本際也阿若者言已知正言解了拘隣亦姓也此則憍陳如說也中本起經云初五人者一名拘隣二名頗陸三名跋提四名十力迦葉五名摩男拘利也

洋銅 以良切謂煑之消爛洋然也三蒼洋大水也爾雅洋溢也洋溢衆多也

如拒 其呂切此外道瓶圓如孤無足以三杖交之拳於瓶也諸經中或作三寺立拒或言三叉立拒皆是也

第十一卷

饑饉 古文作饑同居宜切爾雅穀不熟為饑蔬菜也李巡注云凡可食之菜皆不熟曰饑穀梁傳曰二穀不升曰饑三穀不升曰饉五穀不登也登成也升謂之大饑升

阿梨勒 此云天主持來此果為藥功用三多如凡間人參石斛等無所不入也

有忿 又作忿同集九切廣雅忿過也怨也字從人各人各相違即成罪於又二人同心其利斷金二人相違其禍成災字旁也古文以為鼻餘字

撰集 廣雅撰定撰亦述也三蒼作纂同助瞻切

申述 示率切謂剖其義理也又廣雅云述也爾雅述循也循行也

立世阿毗曇論 十三

第一卷

毗舍佉 或云鼻奢佉此譯云別枝即是五宿以生日所值宿為名也案西國多以此為名也

鹿子母 梵言毘利伽羅此云鹿磨多此云鹿子跋羅婆獸此云堂亦言殿也舊云磨伽羅母者訛略也

嗅吼 於牛切下呼狗切皆聲以鼻切或云閻浮提或作贍浮又云聰部皆梵言訛轉也

剡浮 名提者略也惠言提鞞洲此云洲也

瘤節 力周切瘤謂肉起如木節者也

至脾 又作甲同古狹切說文甲臂也次下宜作甲肩

聳身 古文竦懼三形今作聳上也跳也

尸陀林 正言尸多婆那此云寒林其林幽遠而且寒因以名也在王舍城側死人多送其中今總謂棄屍之處名尸陀林者取彼名

供膳 膳翻或作饌同時焰切馔也字書膳足也謂周足也

養飢 說文四志切飤糧也廣雅飤飯也膳飤下頌篇云飤詁飤飽也謂以食與人曰

菱角 鉗論文作鉗七之切亦古文假借通用非體也力證切爾雅菱蔆蓼注云即水中菱也

第二卷

溜墮 力救切蒼頡解詁云溜謂水垂下也

路渚 爾雅小雅曰渚李巡曰之與切爾雅小雅曰渚李巡曰四方有水獨高可居故曰渚也

犁鏵 古文葉鏵二形今作鈄鍱同下瓜切又犂刃也說文兩刃臿也

江浦 匹戶切又詩云首此淮浦傳曰浦水涯也

磨礪 字詁今作厲同力制切山海經崦嵫山多砥礪郭璞即磨石也尚書若金用汝作礪孔安國曰砥細於礪皆可以磨刀刃也

亢穽 古文阱穽二形同慈性切廣雅穽坑也說文穽大陷也周禮雍人掌溝瀆澮池之禁凡害於國稼者春令為穽鄭玄曰謂穿地為塹所以禦禽獸或陷之也

歇仄 又作詩歇崎三形同去竭切不正也說文歇崎傾側不安也不能久立也

蜂蠆 丑芥切毒虫也山東呼為蠍陝以西呼為蠆蠍音土曷力葛切

俾倪 又作睥睨二形三蒼作睥倪二形同普米五禮切廣雅俾倪端也

蒼城 上小垣也釋名云俾倪城上小垣也言於其孔中俾倪非常也亦言俾言俾助城之高也或云女牆言其卑小比之於城若女子之於丈夫也或名堞取其重疊也

寶柵 又白切說文柵絵豎木也通俗文木垣曰柵也

泛漾 數卻切下異尚切案泛漾搖蕩也

寳函 胡緘切謂匧笥經書雜物等也

鸊鷉 蒲覔切下作奚切方言野鳥小而好沒水者南楚之外謂之鸊鷉其大者謂之鶻蹏其膏可以瑩刀也

水滴 又作澬同子見切又通俗文水傍沾曰滴江南音子旦切

自縋 又作硾同直偽切說文以繩有所懸鎮也廣雅縋索也鎮笮也

謳歌 又作嘔同於侯切說文齊歌曰謳廣雅謳喜也爾雅徒歌謂之謠也

柱礎 初舉切淮南云山雲柱礎潤許叔重曰楚人謂柱碣曰礎碣音思亦切

市廛 值連切禮記市廛而不征鄭玄曰廛市物邸舍也廛居也言東齊海岱之間謂居曰廛也

笳聲 或作葭同古遐切今樂器中有笳卷蘆葉吹之因以名也

第三卷

椽桷 馳宣切下古學切案椽桷榱橑一物廣異名也榱音衰橑音老

池沼 之逝切蒼頡解詁云沼池也

華菡 又作菡同胡感切謂華之未發者也

第四卷

提頭賴吒 梵或言提多羅吒或言袁弟黎多羅謂投吒囉此譯云持國者主領提遮婆又毗舍闍或云臂奢柘謂餓鬼中勝者也

迺至 奴既切爾雅迺乃也郭璞曰迺亦乃字也蒼頡篇迺往也遠也

毗留勒叉 或言毗流隙或言毗樓勒迦或言彌溜茶也此譯云增長主領弓鹽茶又閉黎多弓盤茶者或云鳩槃茶甕形頻似冬瓜閉黎多者或名薜荔多餓鬼中劣者也

毗留博叉 或名毗樓博叉或名鼻溺波阿叉此譯云雜語或言醜眼主領龍及富單那富單那者是臭餓鬼中勝者也

毗沙門 或言鞞舍羅婆拏此譯云離聞亦云普聞或爲多聞其王最富寶物自然主夜叉及羅剎夜叉此云傷諱能傷害人羅剎或云羅叉娑此云護土若女則名羅叉斯

第五卷

幡幟 古文悎同尺志切通俗文私記曰幟幟慄也廣雅幟幡也墨子曰幟長丈五廣半幅

第六卷

周羅 此譯云小也謂小髻也

釜鍑 方目甫救二切方言鍑或謂之㽉說文鍑如釜而口大三蒼鍑小釜也㽉音歷

㰙者 又作稀巇二形同許宜切方言蠡或謂之巇今江南呼勺爲巇三蒼舸勺也廣雅巇瓢也論文作巇非體也

獉牛 音秦字略云牛名也

褊吝 甲緬切說文褊小也爾雅急褊也謂急疾也褊陿也

第七卷

兵廝 又作斯同思移切廣雅廝謂命使也字書廝役也謂賤役者也漢書廝輿之卒張晏曰廝微也韋昭曰析薪曰廝炊烹曰養也

第八卷

山磕 苦盍切說文石聲也亦大聲也江南凡言打物碎爲磕破也

鐇斧 府袁切廣插鉎押

如芟 所巖切刈草也詩傳曰芟除草也

痛辢 力達切又通俗文辛甚曰辢又論文作判非體也

烹殺 普羹切烹煑也方言烹熟也嵩嶽以南陳穎之間曰烹儀禮几煑於鑊中曰烹

如獋 察閑切埤蒼犬瑩也桼噬猗謠也字從大也

四撈 力曹切說文撈沉也抓音孫通俗文木四方爲撈八撈爲抓

䔢藤 若和切南海志云䔢藤名也

鯪鯉 閭蒸切鯪鯉名也有四足出南方陸居也

或獺 佗曷佗怛二切形如小犬水居食魚者也論文作狚鄒達切獸名狚非此用

或蝟 又作彙同于貴切有兔蝟鼠等也

褫皮 勑爾直紀二切廣雅褫奪也說文奪衣也今謂奪其皮也

竹笪 都達切說文笪箬也箬音若竹皮名也郭璞注方言云江東謂籧篨直文而麤者爲簟斜文者爲䈼一名符篨簝音簝符胡郎切篖音唐也

掐醬 口狹切爪傷曰掐韻集作剐口洽切

鐵艚 又作槽同在勞切鑿頭槽卧豕器也

舂暘 广容切下徒門切世本雍文作舂杵黃帝臣也廣雅暘舂也韻集云秫暘

酪瓶 論文作酪非體也今中國言酪江南言酪音伐也又作瓶同古郎切方言瓶罌江東通言六瓮為瓶也

腦濺 古文鷫鸘熙煎四形今作鷫雀定四民月令作炒古文奇字作㷭同初狡切方言熱煎也大乾也江南言濺山東言濺音子見切汙濺也說文炒熱也徐音皮遍切

煎炒

利鼻 字苑初眼切謂以鐵貫肉炙之者也籀音且廉切

鱷鰐 大何切下五名切廣雅鰐魚名也長二丈餘有四足似鼉齒至利有禽虎

頸鴉 於牙切白頭烏也關中名阿雅爾雅鴉斯鴉鵶郭璞曰雅烏也小而羣飛即下白者江東呼為鴉烏鴉音匹

鷹鷂 五各切擊猛之鳥也山海經狀如鴟而黑白首赤足喙入水籀腹即斷也

匕首 紂身長三尺重二斤一兩輕而便用周禮考工記云匕首也其頭似匕因曰匕首史記荆軻左執匕首是也

木柿 蒸廢切蒼頡篇柿札也說文削才朴切江南名柿中國曰札山東名朴豆各切朴音疋

鐵杖 余蟲切爾雅攫謂之杖郭璞曰杖檗也論文作弋非體也

鳩殺 渠禁切山海經云大如鴟紫綠色長頸赤喙啄蛇羽有毒用以畫酒飲之則死

徇令 辭俊切徇通迴也爾雅徇偽也說文徇行示也徇亦循也字從彳音旬亦切

第九卷

鍊鐵 說文作煉同力見切錬治金也

或瘻 力關切說文脛腫病也今脛下隱處皆有蟲也

風痺 沿二切蒼頡篇訓話云手足不仁也說文濕病也痺不能行也今言冷痺風痺也

瘵疾 瘵疾也說文瘵疵火癰也

仆地 古文踣同蒲北切又說文云仆頓也謂前覆之也

第十卷

相攢 扶味切南人謂胡擬為相攢之也

吹篪 又作鷈芭二形同除離切說文管有七孔世本蘇辛公作篪也

水苔 徒來切謂水中魚衣綠色生水底者也亦可以為紙

溼沉 排咸白監二切無舟渡何也說文涉渡水也亡篇皮水切

則凹 蒼頡篇作容同為文切字苑凹陷也

尊婆須蜜所集論

第一卷

摩渝 以朱切人名也

曈仝 勑行切蒼頡篇曈直視也

懿手 分黃切爾雅懿美也字從壹次省聲論文作蔡訛誤久矣

跋橙 文前切

掃婆 佗計切

第二卷

箭筈 古活切釋名云箭進也其本曰鏃其末曰筈筈會也與結相會也筈旁曰叉形似叉也

洿沙 一朝切大曰潢小曰洿說文洿濁水不流池也

門栖 又作閫同苦本切禮記外言不入於栖注云栖門限也

牙皰 彭孝切說文面生熱氣也今取其義又論文作雹此非也

蛇虺 古文虫蜦二形同呼鬼切毒蟲也韓非子曰蟲有虺者一身兩口爭食相齧逐相殺也

檀覶 或言達覶又覲切此云財施報施之法名曰達覶又案西域記云正云達受覶拏或云馱器足以用右手所施為其生福故也

第三卷

門閫 古文閫同許城切又音域爾雅扶謂之閫郭璞曰門限也扶音千結切

確然 又作碻碻二形同口角切周易夫乾確然易矣韓康伯曰確然堅兀也論文作榷非體

曩昔 奴朗切爾雅曩久也猶往久古昔也

澡盥 公玩切說文澡手也凡十九說文盥手也皆曰盥不但手也

怨仇 古文逑同渠牛切怨讎曰仇爾雅仇讎匹也

第四卷

戢不 阻力切三蒼戢藏也說文戢斂也

緹麗 他禮切木名

第五卷

驃騎　腳妙切下去喬切三脉名也

消消　古玄切字林水小流消消然也

所遏　古文閼同於曷切爾雅遏止也謂逆相止為遏遏亦遮也

暐暐　宜作煒于匪切說文云煒盛明貌也亦赤也

第六卷

愚蕙　竹巷切李登聲類顏音丑巷切蕙亦愚也

張魯　五郎切下力古切論語參也魯孔安國曰魯鈍也論文作鹵非體也

邠城　補貧切下古文垠同直饑切此言說也正言賓荼鈌穹耶此云國與舊譯云給孤獨猶是頂達多之別名也頂達多此云善與也

盟誓　靡京切禮記諸侯在封內會同則掌其盟約之大事曰盟

麂鹿　又作麂同莫奚切爾雅麂北麚其子麀麑音加

使吮　似兗切頌集者弋選切說文吮吸也

第七卷

躇步　直於切躇躇躕躅也亦猶躇躕音直流切躅奇馳錄切

滂勝阿毗曇論

第二卷

辯髮　三蒼亦編字同蒲典切說文辮交織之也

係在　古文皆繫二形同古帝切說文係結束也亦相係綴也

第三卷

慣習　又作串摜還三形同古患切爾雅串亦習也舍人曰串心之習也正言觀史多此云知

裹孕　三蒼云古文懷孕字下古文繩同徐證切又說文云裹子也又廣雅云孕俗也謂孕子也含實曰孕字從子乃聲也

第六卷

眼眵　充支切說文眵眥眵也今江南呼眵為眵眥也義音莫結切論文作眵非也

四諦論

第一卷

泗水　古文作汜同似中切說文泗謂水上滓也今江南謂拍滓為泗也

氣嗽　桑豆切說文嗽逆氣也蒼頡篇齊部謂痰曰嗽嗽音苦代切江兩行此音起志切止東行此音

第二卷

噤塞　又作噤同渠錦巨鑑二切說文噤口閉也

射堋　音朋亦即射隙也隙音徒果切

第四卷

調笥　工旱切字林笥篋也論文幹等二形非也

馭車　今作御同魚據切駕馬也凡言馭者所以驅之也內之於轅也謂牽鹿安善

阿毗曇心論

第四卷

兜率哆　殆我切經中或作兜駄多或言兜率陀皆訛也正言覩史多此云知足天亦云妙足也

梵富樓　梵前初禪第二天也此云梵前益天在輔天也先行梵輔王也

分別功德論

第一卷

比較　古文權同古歡切較量也較明也權仿祖略也又說文云俗亦廣大也光明也又說

皓大　三蒼古文顥同胡老切

皰裔　蒲丙扶脂二切下胝上又說文似人裔也論文作肌非也

彊嘅　上苦朗切下苦愛切

地肥　扶非切劫初時地脂亦名地味也論文作膊非也

案如　於旦切案察行也亦驗視也一曰案尋也

呈佛　駟京切呈見也謂示見於佛也論文作程亦之程非體也或作俍非也

弓矢　又作弓同尸官切又三蒼云矢箭也古者夷牟初作矢也

闚闊　又作窺同丘規切下弋珠切又說文云窺者亦視也

第二卷

訾哉　又磨同紫斯切訾量也又說文訾思也

粹哉　宜作眦粹二形同子各切說文觜一斛春取九斗口纍三蒼注云粹精米也今江南謂米為粹稱音賴論文作粹非體也

汪水　烏黃切又烏侯切亭水曰汪江者池也又說文汪深廣也

自刎 古文勉同亡粉切公羊傳云公遂刎脰而死何休曰刎割也脰音豆也

婆南 或言和南皆訛也正言槃陀此譯云我禮也

繕垣 市戰切下市力切繕治也塹黏土也又謂和治土也

旬旬 許恭切旬旬沸內之聲也漢書旬旬數千人聲莫也論文從水作絢非也

斗藪 又作擻同蘇文切郝璞注方言曰斗擻舉之也又通俗文斗藪謂之簍藪

不韋 難字音饉丁木切穀桑谷切論文作抖擻非古文韋傳譯三形同古核切韋更也謂歡皮治去毛變更之也廣韻改也生曰韋熟曰韋

第三卷

蹔今 蹔顏古文蹔同其嚴切左傳猶慢不蹔注云蹔至也

應叙 辭與切辭文叙次第也爾雅叙緒也謂端緒也

酬酢 又作醋蒼頡篇作酬同市周切主答客曰酬客報主人曰酢也

森森 所金切說文木長貌也今取其義也

怏然 於亮切蒼頡篇怏懟也亦快快然心不伏也

湔浣 蒼頡篇湔子田切下胡鴛切三蒼頡篇浣洗也

啾吟 子由切下牛金切蒼頡篇啾衆聲也說文啾小兒聲也吟嘆也諷詠也論文作琴非也

第四卷

繁衍 扶袁切下以善切繁多也盛也衍水流長也

銓量 且泉切漢書應劭曰銓權衡也量斗斛也韋昭曰銓稱錘也

甘露味阿毗曇論

上卷

睿鵰 此古數字音吁官切此應作膊雕查切

心寇 口候切尚書寇賊姦宄范寧集解曰謂羣行攻刦者今取其義說文寇暴也廣雅寇抄也字從攴從攴割省匹妙切

忮伎 支豉奇寄二切伎字伎害也

辟支佛因緣論

上卷

一襲 辭立切史記賜衣一襲音義曰衣單復具為一襲

不恤 又作卹同須律切爾雅恤憂也亦收也謂與人財物拯恤之也

瀑長 蒲報切又蒼頡篇云水浪起曰瀑也

教逆 古文詩怒二形同補潰蒲沒二切廣雅怒亂也亦逆也悖也

瞤動 古文眴同而倫切說文目搖動也今謂眼瞤動為瞤也

親昵 又作暱同女栗切爾雅昵近也郭璞曰謂相近也亦親也私昵也亟也親昵亦數也亟音去記切

犛牛 亡包切西南夷長尾牛論文作猫非體也

若訓 蒼頡解詁云訓亦酬字訓報也

扣劒 口音

下卷

鉤挂 古馬切廣雅挂懸也

曼王 莫槃切今高昌人謂王為曼說文閑知聲

圖之 達胡切國語也亦計也爾雅圖謀也謂謀謨也廣雅圖度也

危懮 知劣切聲類懮短氣貌也懮亦憂也

援助 為魯切謂依據護助之言也蒲援也取其義矣

財賄 古文賄同呼罪切通俗文財帛曰賄周禮通貨賄鄭玄曰金玉曰貨布帛曰賄

微服 無非切陸行爾雅幽匿蔽微之也又郭璞曰謂逃竄也

蠢直 叱六切端直也

律車 或作輦車子或作栗唱或作離昌音言說也正言栗呫婆此云仙族王昌葉切

三法度論

下卷

剉持 且卧切說文剉折傷也案剉猶斫也

喊喚 呼減切韻集作喊喊訶也蒼頡訓詁作欿噫聲也通俗文作諱大語也或倩喊咄喚皆是

噫氣 乙戒切說文噫出息也

十八部論

底柯 古我切此山名出律主居處也

苟山 而證切藝二切山名也亦律主居處也

明了論

竝起 又作並同蒲親蒲茗二切爾雅並併也併音蒲茗切

布沙佗 或作通沙佗此云增長謂半月又磨增長成根又磨此云思謂忘恕我罪舊名陵者訛略也

欐牆 又作籬地二形同力支切通俗文柴垣曰欐釋名云以柴作之疏離離然也

隨相論　卷八　四

埏埴 尸延切下時力切埏柔也擊也和也埴土也粘土曰埴釋名土黃而細密曰埴埴膩也膩如脂之膩也

生植 剛家切槙植也似楹勃形大如棗味澀酢不可多噉論文作查

漱糗 蘇奏切下丘久切今江南言林琴奈熟而粉碎謂之糗

三辉 字苑作荻同虛豬切通俗文半莫「辉江南言辉中國言辛論文作剌辛戾也判非此用也

一切經音義卷第十九

一切經音義卷第二十　賢聖集傳

唐太慈恩寺翻經沙門玄應撰　卷十

佛本行集經

撰集百緣經

佛本行集經　卷十　一

第一卷

迦蘭陀鳥 或言柯蘭陀或作迦蘭馱迦或云羯蘭鐸迦皆梵音輕重也此譯云好聲鳥也案外國傳云其形只鵝但此鳥羣集多棲竹林昔有國王於林睡息蛇來欲螫鳥鳴覺之王荷其恩散食養鳥村主居士遂從此為名名迦蘭陀迦也舊安外道後奉如來

者那 或言枳那或作嗜那此譯云勝言最勝也

牀鋪 并胡切廣雅鋪陳也鋪布也亦舒也禮記列几筵是也

記別 碑列切分別也經文從草作別非也舊經多言印駐一口為別噓音宜華俱切

毗盧遮那 或言吠嚕遮那或言韙嚕柱那此譯云遍照書無嚕字義安一

首陀婆婆 或云秣陀婆婆私陀首陀此譯云淨婆婆此云宮亦言舍或言處即五淨居天是也

第二卷

誕育 達坦切詩云誕彌厥月傳曰誕大也箋云大矣后稷云在其母終人道十月而生也

第三卷

埏土 以旃切八埏之土也漢書音義曰八埏地之八際也

巷術 胡卜切蒼頡篇邑中道曰術道路也

拙我 尼世切又作毀廣雅曳引也說文曳申也牽也

第五卷

層閣 子恒字恒二切說文重屋也山海經言雲蓋三層郭璞曰層重也亦累也

溘然 口合切楚辭宰溘死以流亡王逸曰溘猶奄也廣雅溘依也

必栗 蕃文云必栗者羌胡樂器名也經文作篳篥也

舐欻 古文舐二形今作舐又作舐同食爾切以舌取食也下又作嗽同所角切通俗文含吸曰嗽三蒼欻吮也吮音慈兖切

第六卷

鵝鶴 音交精鳥名也一名鵝鶴此鳥以夜聲山星飛如鵝雖似鳧高足江淮間畜之可以用厭火也

龜鼈 吾高切字林海中大龜也力頁蓬瀛壺三山是也

白鵠 字書作鵠同來素切白鳥也頭翅背上皆有長翰毛江東取為睫離曰白鵠線音蘇雷切

鸕鷀 郎都切下又作鴻同才資切字林鸕鷀似鴨而黑水鳥也鷀旨五歷切紫頭曲如鉤食魚此鳥胎生從口內吐出一產八九中國或謂之水鴨也

第六卷

苑囿 于袁切字林有垣曰苑無垣曰囿囿亦禁苑也

庶幾 爾雅庶幾尚也庶又幸也郭璞曰庶幾僥倖也庶冀也幾倖也冀倖於善

第十卷

道也奠亦微也

嵬巖 牛迴切下徂隈切說文高而不平也巖山貌也

舐啜 初悅切說文啜嚌也爾雅啜茹也郭璞曰啜者抬食通俗文作噍今通謂細食物曰啜也

阡陌 且田切風俗通曰南北曰阡東西為陌廣雅陌道也史記秦孝公壞井田開阡陌也

鑒於 字書作鑑同古銜切廣雅鑒炤也鑒謂之鏡詩云我心匪鑒傳曰鑒所以察形

懷孕 古文聯同爽證切三蒼孕懷子廣雅孕身也字從子乃聲也

嵐毗 力含切或言藍婆尼此云盤即上古守圍婢名也因以名園飯那此云林或譯云解脫也或亦云滅亦名鹿苑音扶晚切

第八卷

嵐毗 力含切或言流毗尼或言林微尼正言藍婆尼此云盤即上古守圍婢名也因以名園飯那此云林或譯云解脫也或亦云滅亦名鹿苑音扶晚切

第九卷

鬱鬱 切共持也

迦輪 人劈切王名迦輪婆從側義生如頂生王等也

熇拘羅王 呼酷切枯老二切甘蔗王種也

礓石 居良切形如薑也通俗文地多小石謂之礓砂字從石疆文從土非也

屩履 居略切史記蹻屬擔簦徐廣曰屩草屩也屩音扶謂切履履也麻履也簦音都恒切竿有柄者也

釜提 或言遷提謂可遷徙也或作荃提言以荃草為之也方物出關中

婢媵 說文作婆同徐簦食證二切爾雅媵迹也謂送女曰媵公羊傳曰媵者何諸侯娶一國則二國法媵之以姪娣也謂來事適秦侄也

犍陟 六度集作鞭陟正言建陀從也伊烏陵承也謂來事適秦侄也歌北詳云納也犍音建陀

不齒 楚宜切說文齒齒也齒亦毀也

不齵 牛物牛俱二切說文齒不正也蒼頡篇齵牛重生也謂齒不齊平者也

衆毦 人志切廣雅毦毳也織毛曰罽毦音唐也

躑躅 又作躅同丈亦切下又作躅躅同大足切字林駐不進也廣雅躑躅頭也

不覩 亭歷切爾雅覩見也

黑干 古旱切通俗文面黑白皮舒也經文從單作野非也百條切單手為把說文把強也把持也經作弛近字也

弓把

第十卷

皺襵 知襵之涉二切謂不申也襵裙襵疊皆作此也

理冊 古文籍同楚責切謂簡冊也長者二尺短者半之其次一長一短手文象之也

兩腕 切又作捥同烏喚謂手後節也

顱顙 又作𩒨同鹿胡切下蘇朗切說文頭也字書腦蓋也廣雅頭謂之顙

潸然 所班切二切字林淚下也詩云潸焉出涕是也

身祟 居隨切字略云謂鬼神作災禍者也

交瞼 居眼切字略云外皮也

悲惋 烏喚切字略云驚嘆也

背彼 蕭昧切廣雅背也謂棄捨相違也經文從人作倍非也

敷愉 蒲侯切說文作愉愉悅也愉謂顏色和悅也

不劈 普伏切說文劈破也廣雅劈裂也剖音普後切

呱然 古胡切說文小兒啼聲也廣雅呱呱號也尚書啓呱呱泣是也

氛翳 敷雲切說文氛祥氣也案祥者吉凶先見者也

第十一卷

逋流 補胡切

波須 補可切

婆晒 式忍切

璽字 伊人切

吒字　陟家切
嗒字　直家切
袤字　乃可切
佗字　物宋切
拏字　女寡切
麽字　莫可切
勦勇　勁說文作勦同助交切捷健也謂勁速
鉤　打丁袁切字書別著別鉤別索等皆作此經文作搭非也
指撝　日又作麾同許皮切謂手之所指
地穩　烏本切謂
靳固　居隱近也切
駬　士洽切正作帢映戟諸見經
喊　文作呼洽切魚
嗡　呼洽切下嗡音許及
嗡　古協切
嗡　用切非此

第十二卷

鬲馬　匹面切字略云謂腿上馬也
批椀　又作捥同蒲結切廣雅捥轉也左傳曰手捥之也經文作拙而殺之杜預拙拙蒲必切拙推非此用也
築撓　文作築持也撓以佳切廣雅築制也說
拗脛　拗又作挾同烏力結切拗切奉手捏曰撓也
腴棄　又作納同乃困切字苑腴柔脆也通俗文抛棄也所以把牛領也
犂橋　居貴切格非寵也拖音乌革也
土壤　聊二人相作馬閑一扶發之切考工記廣五尺深一尺又廣一尺一壠中曰畎畎之畎
上壤　玄曰兩人併耦之其一壠中土謂之畎
發之言發也說文

蟲易　陂音古泫切以切
火爐　日似之直用切爾雅有足謂之爐進切爾雅無足謂之易也
死胱　體目文作胱點同千鳩切小腫也通俗文廣雅胱餘也
啾唧　子蓋切下咨蓋切茶顏篇衆聲也謂小兩聲也
栗　切通俗文鼠聲也
唧　曰唧唧亦聲也
韋醬　又作虀同子奚切醬屬也通俗文淹菹為虀江南悉為虀
雜飣　丁定切江南呼飣為飣中國悉為飣
珍羞　奠徒見切奠置也獻下古文膳同私有入珍珍貴也
方言　義熟也郭璞曰羞謂熟食
塵埃　烏來切埃亦塵也
使覘　勑廉切覘謂窺視也覘亦伺也左傳公使覘之是也
趂而　丑刃切謂和趂逐也篆文云關西以逐物為趂也
儲官　直於切說文儲偫也偫待也蔡邕勸學云儲偫詞君也
勝除　徒果切除土為墠墠墓文云吳人以積土為墓也墓聖也聖才句切

第十三卷

牢靳　居近切謂靳肋也而振切
芟彼　所嚴切詩云載芟傳曰芟除草也亦用此硝也經文作彫所鑑切大鑊也彫非

筋陵　口又作切謂同居殺切下都
相嘲　又作嘲同竹交切詹顏切調也謂相戲調也亦詼
二黏　頻補單切字林黏都也
名於　言作盈切所以召賢也名號也經文從
不偉　切埤蒼說文作偉同于鬼字略云相詔目也

第十四卷

膽鼈　脂葉切說文失氣也膽怖也一曰言不止也
具荒　管又作荒七孔切楚辭云仲氏吹荒是也
便婞　於玄切便婞好貌也婞之語
沃弱　又作沃沃同於縛馬拮二切許云非黃沃若
沃若　柏沃然也云隅桑
山麓　有沃傳蔌沃柔也亦美也
開闔　胡臘切說文闔開也易曰闔門謂之坤是也
禦備　古文禁同力穀切詩云膽彼旱麓傳曰山足也謂林屬於山曰麓也
宮闈　魚呂切詩云百夫之禦傳曰禦當也字從示禦
于歸切爾雅宮中門謂之闈郭璞曰謂相通小門也即宮中巷門也
椒房　案應劭漢宮殿云皇后稱椒房詩云椒聊之實蕃延盈升國風美其繁興
聊漢宮殿云皇后稱椒房詩云椒聊之實蕃延盈升國風美其繁興以椒塗室亦取溫暖除惡氣也
贊助　鄭子旦切周禮贊佐也亦導也
攪屏　古卯切下蕭定切攪謂挠也廣雅屏廟清閑也
投穽　古文阱同茨性切文穽大阱也廣雅穽坑也說

第十五卷

驚悸 古文痞同其季切字林心動也說文氣不定也

稱寃 古文寃寃二形今作怨同於原切寃枉也曲也屈也亦不理也

嫡胄 丁狄切主嫡也字書嫡正也廣雅嫡君也公羊傳云立嫡以長者何謂嫡夫人之子尊無與敵也胄連續也緒也

墉堞 又作牆墉二形同餘鍾切爾雅牆謂之墉城亦謂之墉詩云以伐崇墉是也堞女牆也下徒頰切

稍穨 所角切下千規切埤蒼稍長大八也廣雅穨謂之縱縱小矛也縱音布廷切

第十六卷

逶迤 又作委同於危切下又作迤同達羅切說文逶迤行去也詩云逶迤作德之美貌也傳曰逶迤者行可逶曲迤也亦自得之貌

有娠 書辟之刃二切詩云大任有娠傳曰娠動也娠謂懷胎孕者也廣雅娠侑也今皆作身兩通之也

滂沛 普傍切下普賴切三蒼滂沱也沛水波流也沛亦大也

心怵 又作㥄同之容切方言怔㥄惶遽也江湘之間凡倉卒怖遽皆謂之怔㥄

涖怖 又作莅同與莅切涖遽也南人晝夜思明故從明下人無日用月無月用大常思明故從明下人明或曰南人思天曉故字從明下人故切惶怖也此經文作怕匹白切愴怕也此

瞳睆 徒公切埤蒼目珠子也下遐緘切俗音書嫁切蒼頡篇目出貌也緘音烏扳切

垂頸 下可切廣雅頸䚡敎也經文作傾時紙切爾雅悵恃怙也郭璞曰江東謂

髂髀 古文髀同蒲米切說文股外曰髀江南音必爾切經文作脾非也非字義也

鼾睡 苦下旦切說文卧息聲也字呼干切江南行此音也

剔頂 丁盍切字書剔著也經文作搭非也

齵齒 說文作齵同五交切齵齒也

亙戛 古黠切齒聲也

調語 是監切

第十七卷

舟楫 通俗文作檝同資涉切詩云揖楫松舟傳曰楫所以櫂船也周易黃帝刳木為楫足也揖音接

大磧 且歷切說文水渚有石曰磧廣雅瀨也水淺石見也

第十八卷

覩電 又作睹同式舟切說文皆見也亦不定也經文作閃電頭之象肉弗也

如弗 字苑初眼切今之象肉弗也經文作剔削之剔非體也

從削闕 又作鞘私妙切方言劍削關東曰削關西曰鞘所以貯刀劍之刃也鞘音

補逮切

乃蘇 先胡切蘇類更生曰蘇亦休息也謂更息也

凋悴 丁堯切說文半傷曰凋凋亦顇也字從丿音米

掊地 蒲交切通俗文手把曰掊說文作捊或作抱引取也

第十九卷

擺木 說文作擺同摘賈切說文兩手擊也

綿懨 竹劣切字林惱蔫也亦意不定也

蹲頓 古文蹲同竹利切謂挫辱之也

皇闈 古文闈同雨切說文持立之門也小者謂之閤說文闈其宮中門謂之闈

煢獨 古文煢僬二形同渠營切尚書無虐煢獨孔安國曰煢單也九謂無所依也獨無子曰獨也

第二十卷

食蕓 弟奚切通俗文草睡生曰蕓詩云自牧野蕓傳曰蕓草之始生者也

毛毳 布桂切謂毛布也通俗文雅文曰毳字林劉之方文者也

蟻垤 徒結切方言垤封塚也楚鄭以南嶽土謂之垤垤亦中齊也以

顙髯 子移切下又作顙同而甘切江南行此音如廉切關中行此音說文口上毛也經文作髭近字也

欲喫 口歷切謂

灑歃 又作喫同普孫切說文吹氣也廣雅歃吐也歃濮也謂含物而歃散之今亦為噴普遜切說文歃鼻也賈雅賈噴嚏也蒼頡篇噴吒

享受 虛兩切享亦受也享當也說文享獻

憩息 說文作憩同苦蓋切廣雅憩息也舍人曰憩則之息也

開拓 古文開拓二形今作拓同他各切廣雅拓大也亦開也經文作拓字與拓同之石切拓抬也拓非字義也

第二十四卷

偃伍　於許切字書偃倚也字從人偃息也

皆杜　說又殷同徒古切國語杜門不出賈逵曰杜塞也塞閉也方言杜翌也趙日杜郭璞曰今俗通語也翌如杜杜子翌四以名也

第二十六卷

不蹶　巨月居月二切說文蹶僵也廣雅僵仆也

恇怯　丘方切恇怯也下又作怯同

怪迕　又作牾遻二形同吾故切迕逆也不遇也

䓭吃　居展切周易蹇難也北方通俗文言不通利謂之䓭吃楚語也郭璞

白鷗　烏侯切字如鴨出水鳥也大

摑裂　古獲切又作攫同九縛切攫搏也文

毦羽　人志切說文作毦毛飾也近字也

𤸒痯　名字通作所景切通俗文病也

凹凸　烏交切下徒結切凸起也

匾𠥜　補典切下他奚切

鯨鯢　目或云王之化死沙中明月珠也

第二十七卷

鵂鶹　許牛切下力周切鵂鶹也

鴝鵒　古侯切下余足切

梟鴞　古堯切下于驕切

第二十八卷

可㨫　又作㨫同竹相切

確然　口角切確然堅也

陵嶒　作陵切下仕耕切

脊膂　今作脊同力舉切

胥髂　古文作骼同

尻髖　苦勞切下苦官切

椊㮇　也字切字書

第二十九卷

兕犀　似几切

復挈　口結切

耳須

猘獵

嚇呼　呼嫁切

自踣　蒲北切

圞欒　力官切

哂哂　式忍切

麥稍 公玄切文麥莖也爾雅稍藁也稍文作麸非體也

戟罌 山甲切羽鮪也下垂從羽妾聲世本武王作罌

第三十卷

魚鱓 又作鱓鮎二形音善

鱒魴 才衆切下又作鰒同父方切字林鰒赤目魚也魴赤尾魚也

鯉鱧 達經切下音禮字林鯉鮎也鱧鱔也音徒奚切鮎鯰音胡瓦切鱔

蟄眠 持立切說文蟄藏也蟲至冬即蟄隱不出也獸之淺毛者亦蟄熊羆等

第三十一卷

一菽 又作蓾同徒歷切爾雅蓾郭璞曰即蓾也

一杼 除呂時次二切廣雅杼渫也說文打杼也蒼頡篇杼取也除也

臙陀 蘇勞切梵言鸚鵡鳥名

脂糙 古文餘楷錫糙四形今作梭同桑戚切說文以禾和糞也一曰耘也

大蚪 渠留切廣雅有角曰蚪龍熊氏云蚪龍黑身無鱗甲也

第三十二卷

鞅靷 又作韌同胡犬切謂車軛靷物皆作此字用非此

經文作韌火見切字與韌同韌

第三十三卷

脂腴 庾俱切說文腹下肥也腴腹也

第三十四卷

輞釭 又作釭同古紅切說文鍵口鐵也方言自關之西謂之釭燕齊海岱之間曰鐵鍵古和切

軸鋼 方言作鋼廣雅鋼鍵同歌鳥切說文車鍵也鍵音佗合切

黑纑 勒胡切字林布縷也

燒褻 今作爇同而悅切通俗文然火曰爇爇亦燒也

報賽 桑再切案賽謂相酬報也

第三十五卷

杕鉏 仕於切謂田器也蒼頡篇鉏鋤其也漢書禁經而組是也

剉切 千卧切說文剉折傷也剉猶斫也切音又本切

嗽酢 又作欬同所角切通俗文含吸曰欬經文作味子果切字書或蘖字下又

第三十六卷

嘑噍 作轄同仕白切酢醬也經文作咋咋也又作咋咋也咱音胡麥切又作嘑同補各切下子立切說文嘑嘑嘑聲貌也經文作博下或作咬

盍切咬嗽也二形非字義

嗽吮 似兖切說文吮嗽也謂集吮音弋選切

第三十七卷

哪輈 陟流切一事十名哪婆論文句字論也

面欬 又作欬同口侯切欬至也蒼頡篇欬謂重也說文欬嗽有欬也廣雅欬受之也

第三十九卷

唱呴 又作呼故二形同呼故切廣雅呴鳴也國語三軍讙呴賈逵曰呴讙也下也同

第四十卷

慙愧 女六切方言慙愧也荊揚青徐之間曰慙山東之東西自愧曰愧三蒼愧不直失節謂之慙慙愧也小爾雅云心慙曰愧供首佗與切

白氎 古文疊同徒頰切毛布也經文作繫知立切繫絆也繫非字義也

第四十卷

得艇 徒頂切釋名云二百斛已下曰艇方言南楚江湖小船曰艇郭璞曰即艇也艇音同恩亦

裝作 甲役切謂裝繫物也繫音戈頃切

第四十二卷

彤然 古文蝕蝕二形同徒宗切說文丹飾也廣雅彤赤也

寒噤 渠飲切楚辭閉而不言王逸曰閉口為噤噤閉也

唧唧 咨栗切通俗文唧唧鼠聲也今取其義經文作唶非也

沿流 異泉切字林從水而行日沿流順流也沿亦緣也

歡然 所力切通俗文小神曰歡埤蒼恐懼也說文患意也字從喜從欠經文從心非惰又作歡並非體也

蛇蜕 始銳切說文蟬蛇所解皮也廣雅蜕蟬蛇也蜕音扶六切蟬餘六切

泝水 古文溯同桑故切三蒼逆流而上曰泝行泗也亦行也

帆音 又作颿古文颿同扶嚴扶泛二切聲類船上駕也釋名船隨風帳幔曰帆

潭上　飢泛也使風疾汎汎然也徒貪切爾雅注沙出郭璞曰今江東呼水沙堆爲潭謂水中央地也

第四十三卷

誤人　吾故切字林謬誤也經文作忤非也

不狎　下甲切字林狎習也近也傷也經文作匣匣也匣非此用

久昵　又作暱同女質切爾雅狎習也又云昵亟也親昵者數也

射堠　徒果切射堠也經文作堠非字義

苔衣　徒來切謂水中魚衣綠色水苔者也苔可以爲紙

注霖　力金切爾雅久雨謂之淫淫謂之霖左傳雨自三日已往爲淫經文從雨作霖非字體也

第四十四卷

氣嗽　蘇豆切說文嗽欬逆氣也欬音苦代切

夢囈　徒登切下忙登切經文作儗儗非體也

顧輒　力報切下又作增同腊緣切通俗文狹長者謂之顧輒也江南言覽滿歷切

第四十五卷

梠擋　平攻切廣雅梠除謂掃飾除也下都浪切

第四十六卷

牀陛　蒲禮切說文升高階也即陛陛牀陛也經文作陛蒲禮切非此用字也

第四十七卷

蛆蠆　知列切下大各切字林皆蟲行毒也通俗文毒傷人曰蛆經文作蠆非體也

修葺　子立且立二切說文葺茨也謂以草蓋屋爲葺葺覆也補治也

村柵　初格切說文編豎木者也通俗文垣曰柵柱音力支切

頡唎　頡唎結切經文頡唎多人名也

煩宛　於元切宛煩也屈也字從宀從免爲宀覆不得走善屈折也經文作惋鳥喚切惋歎也宛非字義也

第四十八卷

評論　皮柄切字書評訂也訂平議也訂音唐頂切

匡領　丘方切周禮匡人掌建法則鄭玄曰匡正也匡救也

第四十九卷

持棹　又作櫂同駕校切方言櫂謂之橈或謂之櫂江南櫂大於橈而桴殊小作橈者面向船尾坐撥之作櫂者面向船頭立撥之櫂筲也櫂而進之字從

臣漏　紹切寧舌也舌杼也字從爪字意也寧育九萬切即覷又作覷同千絮切字林窺覷也廣雅覷視也謂相候視也通俗文伏覷曰覷

蛟龍　是音交梵言宮毗羅其狀魚身如蛇尾有珠也

漏泄　思列切泄溢也泄漏也

第五十卷

愠恚　於問切論語而不愠何晏曰愠怒也蒼頡篇愠恨也說文愠怒也

木弶　巨向切字書謂施罝於道也

第五十一卷

牝鹿　脾忍切說文畜也雌曰牝也

剸去　作剸同魚器切則劉也去其鼻也說文剸決鼻也謂則劉也

槍貫　且羊切說文槍距也盍曰捨木捨鐵也通俗文捨皆作此剸

讙譁　又作諠同虛元切下呼瓜切讙譁鳴也六畜聲也

紛葩　齊華切說文芬芳也葩華也廣雅葩鳴也

拊塵　芳主切拊猶拍也拍弄也尚書擊石拊石是也

第五十二卷

門閫　又作梱同苦本切禮記外言不入於閫鄭玄曰閫門限也

窒利　丁結切窒利此澤云乘二切蘇弗云吝女也

葉爪　葉口也字書鳥喙也今作喙同下累切廣雅

抄撥　初校切抄掠也強取物也下補切撥引也棄也廣雅撥除也

第五十三卷

蒨草　又作茜茜二形同千見切一名茈草一名茅蒐可以染也人血所生

罩籠　竹校切爾雅罩謂之瓀曰捕魚籠也

璃把　百雅切說文把握也罩手乃把刀弓把皆作此經文作靶說文皆飾用也非此

第五十六卷

牢韌 又作朋同而振切字林韌柔也通俗文物柔曰朋

羸瘠 古文瘠瘵脊三形同才亦切左傳瘠即出矣杜預曰瘠瘦也

第五十七卷

香邸 丁禮切蒼頡篇邸舍也說文屬國之舍也經文作宦音皆平也宦非此義 卷十

狡猾 古卯切下胡刮切方言凡小兒之狡猾猾亦亂也

赫赩 許力切字林赤貌也

銘記 莫經切謂箴刻金石以記功德也禮記銘者自名也銘銘義稱美不稱惡周禮凡有功者銘書於王之太常鄭玄曰銘之言名也

第五十八卷

嘲謔 虛交切爾雅謔浪笑敖郭璞曰諧相調戲也詩云無然謔謔傳曰謔謔喜樂也

滑稽 胡沒胡刮二切下古奚切滑稽猶俐也滑取而利之義也以其諧語滑利智計疾出者也

越梁 他吊切越躍也韻集越越也

園圃 稱護布五二切詩云無踰我園傳曰有樹也又云折柳樊圃傳曰菜圃也三蒼種樹曰園也種菜曰圃也

操刀 又作敷同結勞切篇文操把持也

斫斐 匹尊切斐斐音所鬼切

射堠 之尹之閏二切說文射垠也廣雅堠的也即射堠也以熊虎之皮飾其側又云射垠之以為堠通俗文射堠曰堠堠中木曰的也

蒼茫 時移曰茫經文從心作怳非體也

跂涪婆 扶鳩父侯二切此云蒼女也

第五十九卷

矛戟 又作舒或二形同莫侯切說文矛戟二文建於兵車也下音戟亂切

縫綻 又作祖綻二形同宅苋切說文補綻也

第六十卷

倉廩 且郎切說文穀藏也下又作商周力甚切周禮廩人掌九穀之數鄭玄曰穀米曰倉也藏米曰廩也

囹圄 力丁切下魚呂切獄名也周禮三王始有獄周曰囹圄釋名囹領也圄禦也謂領錄囚徒禁禦之也

由緒 辭與切絲端也廣雅緒不也緒餘也謂殘餘也事也業也

撰集百緣經

第一卷

寐惰 史乳切懶惰之謂也爾雅寐勞也郭璞曰勞苦者多惰寐也 卷十六

第四卷

鹿麤 又作麁同莫奚切爾雅鹿牡麤牝其子麤麤音加麁音於牛切

第七卷

塔根 它庚切素振雅拄也身圖振皆是也說文振拄也宜平作覺

一切經音義卷第二十

一切經音義卷第二十一 賢聖集傳 并一

唐大慈恩寺翻經沙門玄應撰

陀羅尼雜集經 六度集

佛本行讚經 付法藏傳

佛所行讚 治禪病祕要經

禪祕要經 禪法要解

治禪病祕要法 百喻集

菩薩本緣集 四阿含暮鈔

法句經 舊雜譬喻經

雜譬喻經 孛經鈔

思惟略要經 佛醫經

分別業報略集

龍樹為禪陀迦王說法要偈

無明羅剎經 四十二章經

賓頭盧為優陀延王說法經

賓頭盧為三說法經

阿育王太子法益壞目因緣經

馬鳴菩薩傳 提婆菩薩傳

婆藪槃豆傳

陀羅尼雜集經

第一卷

鬱烝 於物切爾雅蒸氣也李巡曰蒸氣也說文烝火氣上行也南山雲烝注說文烝上升也繇羽切爾雅烝衆也郭璞曰烝衆也此義縣音以證切

咻咻 虛流切注二切依字與咻痛念之聲也

潰潰 胡廣切楚辭潰潰而不可帶王逸曰潰潰猶沛沛也紅文作洗洗古黃切下似良以章二切二形並非今用

呼梨 房九切依字埤蒼吁吹氣聲也

第二卷

寇賊 口候切尚書曰寇賊奸宄孔注寇集解曰寇暴行攻剽者也又說文云寇暴也又廣雅云寇劫也行言巡劫切

相薄 滿莫切小爾雅迫也韋昭注漢書云氣往迫之曰薄唐之作賓博之博也非

六府 跌字切賈逵府聚也白虎通曰人有六府謂大腸小腸膀胱三焦胞也

三膲 子遂切白虎通六府有三膲膀胱之有主寫三膲亦以春夏吐故也上

一線 腴若霤中脈若為下脈若流行文作腴燒餘也非字義也

撈接 今作嘎同仁獲切謂疑衣縷之也鹿高切方言搔反也郭璞曰謂鉤撈也通俗文沉厭曰撈經文作堅牢之體牢非

摩抄 又作搔同莫何切下蘇何切皆頡穿抄猶剽摸也亦抹摸也經文作抄鈔

第三卷

何切搔撥也拔非字義抹音莫鉢切撥蒲曷切

鞠育 詩云毋方鞠我傳曰鞠養也亦言陳楚之間謂養為鞠又作掬同居六切

青黃 底經切東方色也爾雅春為青陽夏為朱明秋為白藏冬為玄英從丹從生木生丹丹青之信也字從丹從生木生丹丹青之信

瞻者 然者也經文作瞻且見切瞻非今體也又作瞻同呼結切一目合也

厖弱 今作元同烏皇切厖弱也通俗文短小曰厖厖亦小也

勇誥 古文嘉字言作誥今作哲同知列切爾雅哲智也尚書知人則哲方言齊宋之間謂智為哲也

敦喻 都胤切又爾雅敦勉也謂勸勉也敦亦迫也又紅文作頓此非也

金鈸 音皮切說文鈸大針也

霍然 呼郭切蒙霍然文從日作曜非也

囿腊 胡困切又廣雅云囿腊也又經文作溷溷濁也

自刎 亡粉切通俗文自殺曰刎公羊傳曰刎脰而死何休曰刎割也脰音豆頸也

奸詭 居寄切謂不實也詭欺也

第四卷

眠邸 女乙切下丁禮切中他吉仁切日去故切目去五逆切

薩哦 丁禮切阿紇平科切者哦

呪掘 乙佳切注切

坭羅 乃禮切

抒浮 陵欲切

尼呬 又作言門奚來切

伢呬 烏奚切

喻婆 上音

跗跋 蒲辰切

噗苞 上音芙

嚩邪

眴涅 呼過切

訓狐 亦名訓俟字書鵂鶹鉤鶹也經文作黃胡非體也

新者 居近切

歐吐 今為呕吐也呕同於口切

鴦陀 去馬切

把拳 切具

婆娑 丁禮切

噫噦 乙戒切下於越切說文噫飽者出氣也噦氣語也禮記不敢噫噫之

唏利 呼几切

羅兜 切如低

桎致 脂夫切

啖婆 切夫出

迦澌 相臨切

裨希哈

婆緻 除致切

坡那 吾多切

伽泥 之氏切

拘筏 光爾切

阿呼 方不切又經文云呼非也

梨梯 他絲切

跋嚂 力髮切

嗟吟 天弓切又石支切

迦押 胥閑切女胡切

阿浮 經文多

睛嘍 狗胡切動口切

伊呢扶泥切
菩嘶側輪二切
癡淡達盍切

第五卷

悉驗
涘利事几切
裾路薑魚切

稱喇下鐵例切
眠民上女乙切親近也
使侘勑家切

偈遮上音四男也
絕離書支切
離唉徒敢切
牧窟下魯吾切特舌呼
伊忙莫傍切

杜杼情弥切
奚蘭魯十切

炮沙蒲交切
迦嚕下力矩切
修修

嚕伽上音居
堙醯上音煙又因也
衍柁徒弋切
哆羅治我切
究桎嗜栗切
多伽紹香又作多伽後譯云木香婆利迦香樹也一云不沒香婆利迦香

龍腦香西域記羯布羅香樹松身異葉花果亦別初採既濕為木有香未化之後修理而析其中有香狀若雪此謂龍腦香
糊祇上音崩下
樺皮胡霸切木名也可以飾弓背也
產運子郡切又通俗文心亂曰忙作忙又經文作運轉之運兩通之也

舌縮字書縮同所六切國語且縮轉化賈逵曰縮退也經文作宿非也
阿斛蒲故切
勒繕市戰切
殿斯下都且切
法陀羅尼
恒鉗奇廉第一
食篤市緣切說文判竹圓以盛穀也苞高也苞代損切
南庠
欄圈

莫人謂之庠經文作雅非體
求晚切說文養畜閑也閑欄也

仕宦胡帝切左傳乃宦卿也鄭注云宦亦仕也又曰宦亦學也
利咤竹埒切
休要力候切
蹇廚直俱切

第六卷

蹇麻布迷切草名也呂覽顏集云蹇麻其生似樹者也
拔之古文揠同亡黠切拔拔也
嗟咤
伊賸下莫崩切盲也
秀宏
波吽叶荀切
薩哦音凡
槃宕徒浪
鄭地萬必
婆哈胡閑
盛波丁奚切

啞耽一苟尸丑二切
伽末
儀羅勒良
狂癡牛也切通俗文夢語謂之癡又聲類不覺妄言也
虔跋直知切
賣淳諸門切奴定切啞文作
出咤鄭賈切咤文作對非也
蹲咤竹利切下嫁切
鞫利居宜
頻利手賠切
希聲力之
但坭乃禮切
蹬祁丁鄧切

第七卷

鵰夢宜作晚者所留切下莫貢切

拘畔
時浮上郎活切
呿咤苑咤切
哄娑明貢切
哄花上樊音
眠那第一古文暎同莫非大奚二切
阿嚕羅脫切
剌也力易切
頊浮許玉切
溪之蘇銳切三蒼溪貢也通俗文合水溢曰溪經文作嗅俗字也

舔蝌上音舔下音來
題啟亭齊切陳利切
蹴跋高厥
來呵力對佳二切
仿咤五奚切
椹脾猜林切
唏利呼几切莫二切
坻闍百禮切

白睆 逼擬切苛應注淮南人言目病也經文作完非也

痤鬼 在戈切說文痤也經文作往非也

淋鬼 力針切說文小便病也經文作淋屈之淋非體也

筆筒 俗作公切三蒼筒竹也說文竹管也今皆作筒經文從木作桶他孔切本草也佗朝切謂受漆者可以式食桶非此用也

淋頂 力金切說文以水沃也廣雅淋漬也經文作淋力金切廣雅淋淋雨也說文谷也

摎項 又作捄同力周居牛二切蒼頡篇摎束也說文摎繆殺之也摎許雄繆之名也

蟲蟹 他達切下勤達切廣雅蟹蟹蟹蟹也蟹巨支切

龜鼻 一弄切埤蒼鼻病也通俗文鼻曰齆也說音求也

厭蠱 於冉切下乎林音蜀春秋傳云宋如蠱蠱非鬼非食蠱以喪志杜預曰蠱蠱之也又引文作厭厭於敢也

扱波 初埠切字初初

餧此 於偽切三蒼餧亂也說文作蕓食牛也廣雅蕓自也也

第八卷

夷騶 側慈切

倪譚 魚羔五擅二切下許朱切

腹頭 附身切經文作頭說也

佉駄 俱下魚俱切

阿蜌 如文

蹋蜌 切徒頰

抔之 匹涂切謂以物澆殺也經文作發非也

第九卷

轢碎 力各力的二切蒼頡篇轢轢也說文車所蹍也

頸軝 巨支切

噬噠 上音時下勃格切

否梨 切府九

第十卷

埴韁 徒結切

苛呵 胡可切

坻祇 丁禮切

啾堤 于由丁奚切

恚譚 徒南切

哑低 許伊切

卹虵 蒲巡切

箕又 於六切

腱拏 巨言切

伽蠡 力奚切

毫羅 悉宜作皆備切

齒齵 又作齵同五禹切說文齒齵也

呪呴 呼口切

目眩 玄練二音說文眩目無常主也字林眩亂也香頌篇眩目不明也

金鏇 莫禁切鬼名也

蠶屍 肅迫切

痤鬼 切之狗

蠱殣 巴殣切人作殣巨只切都殣也鄭非此用公尸切死物病害人也下除楊切宜作殣病也廣雅殣爲也

寒殣 切聲類殣宿食不消也經文從

第一卷

咩咪 弥氏切又作咪咪下音浪台切哩文從

律蹴 直如切哩文作嚔非也

梢之 宋經切延俗文書圓曰規規模規模又作專一之專非也

抵利 切之是

哦唔 下音居

眠利 忙侵切

婆抵 丁禮切

第一

六度集

第一卷

衆祐 子故切世尊號也言有衆德自祐祐助也梵言婆伽婆正言薄伽梵也

瘡瘡 初庄切尚書王曰力瘡瘡瘡差也愈之也

貧窶 巨矩切詩云終窶且貧傳曰窶者無禮也字書窶空也三蒼無則德禮曰窶也

鱣魚 古文鱣同知連切大黃魚也口在頷下大者長二三丈也

溝港 古豪切顧野王云今言溝港者取其通水處

類來 此意亦也作類來口和切字書類來也經文作來誤之也

倦憶 雖他活切字書丁也

案藪 聲類作蔓同口和切字書案藪也經文作來誤之也

德鞜 土勞切鞜藏說文鞜衣也

毒鴆 冷禁切大如雕紫味色長頸赤喙食蛇其羽畫酒飲之即死也

蕃屏 俯煩切蒼頡篇蕃蔽也周禮九州之外爲藩國屏障也

灼熱 之若切廣雅云灼熱也乃灼明也

逋邁 又作遯同徒頓切廣雅逋避也說文逋遷也亦退遷也遷也

無恙 除向切爾雅恙憂也郭璞曰今人謂無恙無憂也苓切廣雅恙憂也說文逢行也

嗅咿 於六切下於秋切坪蒼內悲也亦痛念之聲也經文作咱郁二形此非也

喊言 呼成切韻集云喊呵也蒼頡訓詁作歆息聲也通俗文作諱大語也猶喊

鶯鬼 說文亦鶯字同胖世切鶯仆也頓也斷也也今皆作踣也

非跖 之石切說文足下

聒耳 聾耳孔也廣雅聒驚之也公活切韻略也蒼頡篇擾

鞦掌 於爾切詩云王事鞦掌傳曰失容也箋云鞦荷也謂捧之也有荷捧持也

訣辭 趨走便達失容儀也古穴切通俗文殺死者別詞之訣字略云決絕也古穴切

德徵 盧歸切周禮敘官也尚書俱徵五典王肅曰徵夾也呂恭求也說文懲懲意不定也又廣雅

憧憧 作憧字與重同說文憧憧往來也字從童又絕文從重憧憧非此義也

湩流 都用切通俗文乳汁曰湩今北南亦呼乳為湩也說文紫

老窘 渠殞切說文迫也亦困也

研然 又作研研同披萌切字書研大聲也

投啖 又作啖同徒濫切廣雅二切廣雅啖食也說文啖噉也亦啖與也

巉巖 仕銜切廣雅巉高也亦山間崎險也經文作岑仕金切岑崇高也

孫勦 貧文作嗛同仕文切便捷也賣雅聰捷也廣頻疾也經文作傑非也

戢藏 側立切說文藏兵器也或作戢也聚也

第三卷

惴惴 之睡切又爾雅云惴惴懼也又郭璞曰謂危懼之也

恰恰 苦洽切恰用心也

行嬖 補諧切廣雅嬖親也謂親幸也嬖愛也說法曰賤而得愛曰嬖釋名云嬖平賤平妾姐以色事人得幸者也

隕下 也干悉切爾雅隕墜落敗壞也

第四卷

俎醢 莊呂切字書內几也下呼改切爾雅肉謂之醢郭璞曰即肉醬也

饕餮 古文劝切二形匡也高切丁又作饕同他結切說文貪也又貪財曰饕貪食曰餮也

嬖妾 補第切廣雅嬖親也亦愛也謂親幸愛也嬖早也賤而得愛曰嬖經文從卑作壁非也

糅毒 古文糅糅二形同女救切通俗文背謂曰糅也

十

嫡即 許酷切坪蒼伯只也嫡亦熾盛

仇憾 古文逑同渠牛切下胡闇切爾雅仇讐也怨耦曰仇小爾雅憾猶恨也

衆噪 先到切說文鳥雀鳴也

森然 所金切說文多木長皃也

萍上 蒲南方名萍北人名萍也

眞諺 宜蔣切說文傳言也俗語也眞當眞實也言了達眞言俗語也經文從口

懾驚 作疹誤也舞頌作偁同止葉切廣雅懾懼也字書失常也說文心服也

躇步 陽於切說文躇躇猶豫也

歌懿 於冀切爾雅懿美也說文美也亦大也

臂鍾 宜作經又作項同孫琨切

嗷嗷 又作嗷同五高切說文衆口愁也詩云哀鳴嗷嗷傳曰未得安集嗷嗷然也

磔著 古文庀同竹格切廣雅磔張也漢書景紀中二年改磔曰棄市也

指擢 苦學切說文擢敲擊也經文作確非此用也確音胡角切確濯地也

拌耕 音南爾雅拌梅樂先注云荊州曰梅揚州曰拌盛州曰亦梗葉似豫章無子也

第五卷

伉伉 又作忼同之容切方言忼忼怪遽也又經文作慷非也

鄂閣 丁恪切蒼頡篇云鄂舍也說文云為國各之也又作玄古文亦同公戶切下

股肱 同古弘切說文股髀也肱本曰股廣雅臂謂之肱也

咆沬 呼炬呼俱二切謂吹噓之也禮記咆沬經覆育鄭玄曰以氣曰咆以體曰沬也

施衆 古胡切爾雅鳥罟謂之施衆郭璞曰衆大網之也

剉之 千卧切剉猶斫也說文剉也經文從手作挫辱之挫折傷也

仆地 蒲北切說文仆頓也謂前覆也

悄悒　於緣切聲類悄憂也說文悄恐也言腹中悄邑憤滿也

馬蹟　又作跡迹二形同子亦切猶步處也車轍馬蹟也

笮絕　今作窄同側格切窄猶迫也今謂笮出汁是也

第六卷

鐵鍱　徒對切說文鍱才戟切下鋼也經文作鋌市均切鋌于皮器也鋌非此用

蝘蜓　烏典切下徒典切說文守宮在壁曰蝘蜓在草曰蜥蜴經文作蟻蚔非體也

訛病　又作為化二形同五和切詩云民之訛言箋云訛偽也謂詐偽也

譴祟　去戰切廣雅譴責也說文譴問也也咎領篇譴呵也祟音私醉切神禍也

慕習　辭立切謂習習數為也經文作習為丑翰二切說文慕也聲類謂傷慕不止也

以賂　力故切詩云大賂南金傳曰賂遺也謂以物相贈遺也

式同　又作蚍蜉二形同徒拼切爾雅食葉居換切方言蟻蟓自關而東或謂之蚍蜉居換切方言蟻蟓自關而東或謂之蚍蜉為蚍蜉非此用

第七卷

播鼙　又作鞞鼙三形同徒刀切鞞如鼓而小持其柄搖之者也孝經自擊山東謂之鞞宵

捻麥　足跖　之石切說文跖足下也今亦奴協切下思協切拉也麥又作踩短文作跖非體之也從夫從又麥和也又熟也

第八卷

刳解　口孤切謂空其腹也說文刳判也方言刳劈也蒼頡篇刳剖也

建旄　禮龜地為旄泓鄙建旄鄭玄曰象其杆容也

徼循　又作遮同古堯古弔二切下又作巡同以遮切敎遮也循行也漢書音義曰所謂遮徼徼循以備盜賊也

木梗　加杏切莊子土梗耳司馬彪曰土梗土人木梗亦木人耳土木相偶謂以皆物像人形偶耳

韃德　或云韃陝正言建他歌譯云鞨也韃巨馬切

阿譚　徒南切

頭殘　下音莫死也

齔齒　初覲切毀齒曰齔說文男八月生齒八歲而為齔女七歲而毀齒也字從齒匕聲也

嚼然　晉交切拋擲也又作敲同口愧口怪二切說文大息也論語嚼然歎曰何晏曰歎聲也

拋鉢　坤苦拋擊也

蠕虫　力制切又說文蚌屬也出海中人養之也

日喻

潢潦　胡廣切楚辭潢潦而不可帶王逸曰潢潦猶浩蕩也經文作洋似良以章二切洋非字體也

蹶翁　之滑石切蹶也補也

第一卷

佛本行讚經

恢焉　胡代切通俗恢慈曰恢恢亦苦也微也

殤痛　烏玄切說手足痛疼也張揖雜字云殤痛疼是也

孤魔　又作魔同莫鴉切爾雅魔其子齊

法停　狀經切廣雅停止也埤蒼云水止曰停又字書水涔也

魁磊　苦回切下力罪切說文求石也蒼頡篇磊砢也經文作傀磊非也

掘吞　柯昆切下土痕切又云天相令物也吞咽也經文作諄諄猶也水流聲也

睨　字義非他弔切爾雅睨視也望也察也

言聲　蕭鴉切作嘆樂聲聲以和之者

第二卷

湮役　於仁切說文湮沒也爾雅湮落也

相償　又作償江南音償山東音償說文償償也

勞刻　又作勞同力賓切說文勞刻也成作刻方言刻謂也分割也斷也又

諄調　經文作擅力計切小船也擅非今用也時均切諄善也美也大也經文作諄之疑切告曉也罪也諄非字義也

山崗　古郎切爾雅山脊者崗

金鞘　小爾雅作鞘室也經文作鞘所捉切誤也鞘同思誚切誚責也說文鞘刀鞘也可把持也經文作鞘宮飾也

珠把

火煬 羊尚切煬炎也方言江東呼大熾爲煬說文炙煬也廣雅煬熱也

享食 又作亩同庶宰切享獻也祭也享享祭也說音許金切

第三卷

勦疾 說文作剿同仕交切廣雅剿健也聲類剿疾也捷也

雜糅 古文餅紐二形同女教切又莊文雜叛也陳亦雜

探察 勑含切爾雅探取也又說文遠取也又方言遠也

驪龍 力支切驪黑也尸子云玉淵之中驪龍嗜馬銜下有珠也

吼嘷 又作嘷同荒浚切聲類云嘷呼也今作號也

第四卷

桴材 又作桴同扶留切論語乘桴浮于海爲驗曰經竹木也大曰筏小者曰桴

實顆 口大切數也亦草作果

黧黑 力奚切字書黧黑也經文作㯶力氣力計二切說也

旬孺 旬窮荒言孺也而注切或言孺

滑篦 必冥切小學篇篦刷梳篦皆篦也經文作髀非也

第五卷

中眼 昌支切說文眼戲也廣音二結切

宄 十四

醇酒 時均切說文不澆酒也

接手 刀和切手相切也說文而爲二切說

頷頭 五感切廣雅搖頭也經文作頷魚陰切敵也頷非此義也

堡聚 補道切聲類高土也廣雅堡隄也

第六卷

茹食 攘舉切廣雅茹食也爾雅茹及茹之郭璞云拾食之也

不訾 又作恣同子移切訾口思也稱訾也

戲吮 似兗切說文吮軟也軟音所角切

付法藏傳

第一卷

即睇 虛衣切說文曰軒睇視也

第四卷

窘急 奇殞切說文窘迫也詩云又窘陰雨傳曰困也

第五卷

摩啅 勑角切

眼瞼 居儉切謂眼外皮也

錙銖 側飢切風俗通曰銖六則錙錙則銖也二錙則兩也

蟬蛻 湯會他卧二切說文上時是切埤蒼所解皮也

第六卷

純粹 又作眸同私閏切說文粹不雜也亦細也易云純粹精也亦齊同曰粹

宄 十五

羸惙 知芳切聲類羸氣也惙惙亦憂也

佛所行讚

第一卷

眙屬 治戮切通俗文直視曰眙經文作瞪直卦切二形通用瞪音四硬切

細綬 字體作綬奚禁切說文綬覆也經文作綬侵二形並非也

迢遞 徒彫切下徒帝切左思吳都云迢遞連曰迢遞遠貌也又爾雅云迢遞也

尾從 胡古切尾廣雅尾亦使也養馬也又方言廣也

頷頭 吾感切廣雅搖頭也說文作頷非也

脚聯 今作連同力然切相聯貫也聲類聯不絕也說文聯即連也連及也

健直 他頂切健健正直也說文長

車軾 書異切說文軾車前也儀禮古軾之鄉玄曰古者亦參軾

形褻 思列切鄙陋也褻瀆也私謂小侵以禮主人也

勗勵 虛玉切勗謂勉勵也方言齊謂勉爲勗勗勵相勸勵

第二卷

睽賜 式奇切下式亦切睽賜奢寬疾視不定也經文作鄙非也

襤褸 古文襤又作藍同力甘切謂衣敗也凡人衣破壞皆謂之襤褸也

不躅 又作躅同馳錄切漢書音義曰躅迹也三蒲謂牛蹄處爲躅也

綢繆 直流切詩云綢繆束薪傳曰綢繆猶纏綿也廣雅綢繆也纏也韜也土勞切

第三卷

樊籠 扶袁切案樊即籠也莊子澤雉不祈畜於樊中是也樊藩也

轟轟 呼萌切說文轟車聲也

呼呷 呼甲切說文呷吸也虛賊云呷吸聲音義曰衣起張也經文或作㕭呷㕭音呼

裂眥 在計切說文眥目眶也史記作眦五賣切眥目皃也漢書作厓眥並

第四卷

漢妻　此義也非南子云瞋目裂眥是也

爲軔　又作軔同音如根切說文礙車也也楚辭云南方人呼而止爲軔也爾雅注

風霄　子結切說文而止也勿支物木也

羽葆　或作旄同補道切詩合聚玉十六色羽爲葆漢書刀葆是也

火鎔　命鎔切說文治器法也漢書猶金在鎔應劭曰鎔形也

第五卷

冠裘　始本切爾雅衣裘敝也所以曰辜衣有敝文也衣而實以龍者也說文作裘非之也敝音蔽勿切也

崦嵫　又作奄同衍度切下子禪切山名崦嵫日所入也楚辭堂崦嵫而勿迫王逸曰山名下有蒙水水中多丹

迨千　虛乞切爾雅迨至也

治禪病秘要經

第一卷

樹指　起皆切說文學技也

綰絻　於遠切下法院切說文綰猶繞絻也不和離之也

蚰蟲　言云作蚰同仆周切方蚰蟲或名入耳

第二卷

殘膜　蒲蔡切說文肉間膜也又經文云作瘵誤之也

透擲　他豆式六二切方言透驚也宋衛南楚凡相驚曰透廣雅透蛇也

瘵疽　早邊切說文廣蒼瘵成也埤蒼瘵疽又瘌也

第三卷

樹羌　古來切說文草根爲苦也方言東齊謂蘇根爲苦也

嗜食　子賜切說文嗜街也又埤蒼嗜唇也義與要音同要血也又通俗文作咂十七

泓然　一宏切說文大廣雅泓泓深也

稟囊　又作排箱二形同蒲戒切說家用炊大者也

尤骨　又作頑月下堂切蒼頡篇尤咽也文人頸也爾雅尤鳥雷鄭璞曰雷說

第二卷

禪秘要法

兜婆　或言倫婆云塔婆皆訛也正言窣覩波此言廟也

肺腴　又作肺同敷穢切又說文肺火藏也下庾俱切又說文腹下肥也腴腹也

蚶虫　又經文作俞二形非体也俞蚶又作蛔同胡魁切蒼頡訓詁云腹中蟲也經文作蚘非也

禪法要解

上卷

肪胍　府房切下桑安切說文肪胍也廣蒼脂肪也

岐路　又作衢盤二形同巨支切說文分道也爾雅道二達謂之岐旁歧出者通旁出

治禪病秘要法

鴟鴞　許牛切爾雅鴟鴞一名鴞南陽名鴞鴞宇林鴟鴞也

藹吉　烏盍切梵言藹吉支此云起尸鬼也

土梟　古堯切毛詩草木疏云梟鴟也白西謂梟爲鴟其子適大還食其父梟經文作鴟非也以爲

處癖　毗利切字與脾同音鼻尸切毗非此用

百喻集第四卷

唵米　烏感切宇林唵唵音徒敢切

耽毛　蒼頡篇作蒙同式南切毛長貌也說文毛長皮也毛

菩薩本緣集

第一卷

薨殞　叶弘切廣雅薨亡也爾雅薨死也諸侯死曰薨也

抗禦　魚呂切集宮也詩云下口有禦傳曰武臣新御曰禦傳十八

軌地　古文衍色二形今作美切廣雅軌也說文車轍也門切考工記匠人爲溝二人部玄

水濱　徒閒切考工記匠人爲溝二人部玄曰宮中水道也賓決也空也

財賄　周禮通貨賄鄭玄曰金玉曰貨布帛曰賄文財帛曰賄也

第二卷

扼腕 又作搦同於賞切說文搦也手曰扼腕雅扼持也

瞤動 經文作蹙非體也而緣切說文目搖也

螺蟲 莊北切方言北謂蝙蝠為蠟螺自關而東名服翼關西名蝙蝠也

第三卷

角張 古嶽切迕反不順也又經文從目作瞋非也

佛鬱 父勿切字林佛鬱心不安也亦意不舒也泄不平也

坑窖 古郊切又說文地藏也又云穿地為室藏五穀者也

四阿含暮抄

上卷

婆嚩 文甲切梵言安陀羅婆皮此云五條

鯀眛 葛也

嗜未 都盍也天竺品題皆在後也

波笞 赤占都頻二切梵言後波笞息也

下卷

拶殺 子曷切周成難字云拶帝拶也帝音烏狹切

嚩羅 楚快切梵言阿婆嚩羅遮此云光音天 丁九

掊跋 他細切

法句經

上卷

埏埴 延切下時力切紫埏柔也和也擊也埴土也黏土曰埴也

操杖 雅勞切說文操把持也

滎水 烏歷切小水也亦流也經文作霙非也

蝟螺 蝟音烏 螺音結切烏公切方言蜂其小者謂之蝟螺郭璞曰小細腰蜂也下力戈切蝸螺也

噲闍 蒼頡篇此亦快字苦壞切廣雅快逞疾號也逞音丑井切慷音了也

捨鑑 又作鑒同古僥切廣雅鑑炤也鑑謂之鏡所以察形者也

水湍 土桓切疾水也說文疾頓也流沙上曰瀨賴淺水也

愚惷 說文惷愚也涉牛切容二切

災迅 雅迅疾也淮閩切爾

逕情 丑井切方言自山之東江淮陳楚之間謂快曰逕說文逕通也

下卷

訥訒 如骨切論語君子欲訥於言包氏曰訥遲鈍也說文訒切韻切雅也訒而張切

怨殲 古文戚同子良切詩云殲我長人傳曰殲盡也滅也

潺潺 仕山切潺淺水貌又爾雅云潺潺方言潺

扈船 胡古切扈止也左傳曰扈止也入船者杜預曰扈止也

謾詆 麻諫切下或作謾同他和切說文謾欺也詆不信也莊辭或詆謾而不疑是也

非蔟 育木切蔟叢也言梵志非如此也

門閾 古文閾同呼域切爾雅云閾謂之閾郭璞曰即門限也扶音于結切

俗雜譬喻經

上卷

輒軻 宜作埳同口感口佐切楚辭然埳軻而留滯王逸曰埳軻不遇也

一鄹 雅軻二形今作聚同才句切廣聚居也謂人所聚居也經文作聚誤也

跡深 仕切深淺之深經文作綜仕宗切說文綜水聲也廣雅綜漬也綜非經義也

棓不 又作棓同電講切大杖也說文棓杌也宇從木杌音他活切

徇行 雅又作徇同辭俊切徇循也周徇也亦宣令也周

犍柘 正言犍值謂所打木也或作推說也經文作柘都禮切非也

城隅 烏古切字林小城也通俗曰隅宇從自也

下卷

襲持 古文襲同辭立切襲受也廣雅襲反也亦仍也于張襲袂是也左傳凡師備也又夜戒曰襲注曰掩其不備也

鴆殺 除禁切山海經女凡之山多鴆鳥其狀如鴟黑綠色長頭赤喙食蛇也先到切下雷衣切廣雅鴆鴆呼也

譟讙 說文譟鳴也說文讙喧也

摩抄 蘇何切韓頸摩抄休殺也擬音桑葛切

恢步 胡代切說文恢苦也肌皮雅云淺痛也

倒地 都老切到什經文作倒非也又作捣搗桀也捣非字義也

言薩 桑曷切正言婆度此譯云善戒經作婆薩非也

啜嘗 昌悅切說文啜嘗也廣雅啜食也又嘗雅啜茹也又鄭玄曰啜者欲食也

掇置　經文作𢷬始銳切祭名也非此義都活切祭名也說文拾取也詩云屑言掇之傳曰掇拾也

詎知　其據切須未知爾之又經文作儘非經也

雜譬喻經

饌餒　仕眷切下餒苟切說文饌具食也亦陳也飲食也方言餒餓也亦尒也餒音渠餒切也

字經抄

蚊蜂　巨斤切韓頻云多足虫也關西謂蜂爲蚊蜂蚊音巨由切蝮所鳩切

厮未　新移切所下也字書厮役也今取其義也

雎眦　五賈切助賈切廣雅雎裂也說文以爲眦目裂皆即也淮南云瞋目裂皆即

嫋嬪　拓列徒木切相狎習爲之嫋嬪經文作世賣非法也其義也

妖孽　宇經作蘖同五割切說文衣服於未生之蘖孽

魯鈍　力古切論語笑也魯孔安國曰魯鈍也謂人愚鈍也

吃吻　宜作吻同音刃口脣也謂人無識也

辜較　說文作𨍏漢書音義曰較也較市也較國賊蘭以求利也辜略其利也

譙讓　又作嫶同才妙才焦二切蒼頡篇譙河也亦嫶也譙下女交切說文譙譙也廣雅譙呼也蒼頡篇譙呼也

鷓鴣　即都切下才賈切說文水鳥也蒼頡篇鷓鴣似鴨而黑也鴣音五固切

歌謠　與招切爾雅徒歌謂謠說文獨歌也

思惟略要經

眵淚　尤支切說文眵光也說文淚目液也

耵聹　都訂切下乃訂切蒼頡篇聹耳垢也

憧然　呼蒙切廣雅憧然也猶非炎也憧

佛醫經

不訾　又作𧦝同子移切訾量也思也說文思獨意也𧦝二形纂文作𧦝

猜狗　字書作𧦝同昌制居世二切狂犬也

分別業報略集

悛法　且泉切說文悛改也方言自山而東謂改曰悛廣雅悛更也

犯件　又作迕逆不遇也經文作忤非也

蛆蟻　子餘切蛆蟻公也一名蛆渠

愚戇　都絳切說文愚戇也愚也

聾聵　古文聵頻二形今作頻又作聾同牛吠切生聾曰聵一云聾無識曰聵居雄切說刑伏死也男女不以義交言男子刻勢婦人幽閉於宮者其刑下胡經切罰罪也易曰刑法也非爲春秋元命包曰刑字說刀從井井以飲人人入井爭水陷於罪以全命也

宮刑

閹身　於檢切說文閹豎宮中閉門者閹門尸故曰閹也

龍樹爲禪陀迦王說法要偈

無明羅刹經

上卷

謳歌　又作謳歌二形同烏侯切說文謳曰謳謳也

飲酣　古文作酣同胡甘切漢書曰酣之樂酒曰酣也

擅掣　方言掣也聲類五指捉也

飴寮　食人作飴飴二形同莫之切說文飴謂之飴方言飴謂之飴齊魯之間謂之飴

訓馴　以均切文切廣雅馴擾也說文訓養野鳥擾也使馴服謂之訓

瘤瘻　力周切說文瘤腫也脂肉結也不潰者爲瘤聲類瘻瘤也

死蔑　眛世切說文亦聲字聲仆頓也蔑也止也

臧戒　呼葛切下呼戒切方言戒聲也戒者聲也又竹貫字聲切

下卷

皮剥　且甸切埤蒼皮破說也又門皮切說文皮孝切說文皮面生氣也

皰凸　皮文作皰俗字也下徒結切

晒晒　尸忍切晒晒笑也又作𠸄此非也

覽破　又作厮同先奚切又埤蒼云覽解散也

鼷鼠　胡鷄切說文小鼠也言兮切鼠也毒者也或謂之甘口鼠也

胱贅　籀文作𦝫今亦作疣同有流切下之切說文廣雅云胱贅之也釋名云胱出皮上貌也贅屬也

揎調　古文作揎同斯切揎衣出臂也緣

森然所金切說文多木長貌也

四十二章經

輸敬始喻切輸盡也說文委輸也賈逵輸寫也最也

泰筐又作漆同音七下又作漆同音瑞江南名漆比人名漆音漆漆常貢切

賓頭盧爲優陀延王說法經

蹭伽古文揩同祖陵切依字所寢揩謂偕卧處也

賓頭盧爲王說法經

榮樂爲明切榮猶光華也寵也經文作嫈非也

阿育太子法益壞目因緣經

綏化私推切爾雅綏安也尚書五百里綏服孔安國曰王者政教也

梟汝古堯切說文不孝鳥也冬至日捕梟磔之梟頭在木上也

撓吾乃絕力校二切說文撓撓也又撓鼠之也

元元敖置也下下于敖切宵寬也周禮三宵遺夫三宵遺志言元元者非一民也古者謂民曰善言善人因善爲元故曰黎元也

敖宵敖置也下下于敖切宵寬也周禮三宵遺夫三宵遺志省一宵不識二宵過夫三宵遺志

蹟蹶又作顧趨二形同丁賢切月切蹟蹶猶頓仆也

嫽人力彫切嫽嫽也亦嫽弄之也嫽

喑呃說文作諳於禁切大聲也下宜作噫於格切亦大呼也史記喑啞叱咤千人皆廢是也經文作呃於革呃也氣逆也

馬鳴菩薩傳

綰達烏版切淮南云綰抱而致詐叔重曰綰貫也

提婆菩薩傳

聲聒古活切蒼頡篇擾耳孔也廣雅云聒聲也讙也

婆藪槃豆傳

綏婆字又作姥同肯切肯切字云子依字綏綏也

撰錯助宮切撰猶述也廣雅撰之也下莫丁切錯之言名也書其功於太常也

紕謬匹毗切又禮記云一物紕謬又鄭玄曰紕猶錯也下靡切切謬猶錯亂也又說文枉者之言謬詐也

大藍力甘切藍勇也子林大答也答祓也答音力各切

毗柯膚廣切毗柯摩羅阿秋多譯云正勤

一切經音義卷第二十一

一切經音義卷第二十二大乘經 并二

唐大慈恩寺翻經沙門玄應撰

大菩薩藏經

說無垢稱經

分別緣起經 并二

菩薩戒本

佛地經

記法住經

般若波羅蜜多心經

大菩薩藏經

大方等十輪經

解深密經

能斷金剛般若經

稱讚淨土佛攝受經

勝軍王經

六門陀羅尼經

第一卷

薄伽梵扶鈔切義總衆德至尚之名也餘則不稱故諸經首皆置此名舊言婆伽婆記也

室羅伐尸迦切舊經中言舍衛國或作舍婆提城又言憍薩羅皆一也此云聞者城十二遊經云無物不有國法言聞物國善見律云多有國言

天魔莫何切言無此字譯人義作梵言魔羅此翻名障能爲修道作障礙故亦言殺者常行放逸斷慧命故或云惡者多愛欲故也

阿素洛　舊云阿修羅又云阿須倫皆梵言訛轉也此云不端又言清藏亦云非天至如尼拘類受福者中[illegible]亦通名天非天者以共三十三大閻競故

藥叉　舊名夜叉又云閱叉一也此云能[illegible]別標名又最勝者名天分者非天

摩揭陀　舊云露陀此云處名甘露處國上古諸天共阿修羅鑽海水甘露安置此國故以名焉又摩揭陀是人名性昔有人於此修功德得生天上送本為名亦言言勝國又名呈處國也又作摩竭提皆梵言轉耳摩伽竭陀此云摩伽陀或言摩伽陀

鷲峯　梵言姞栗陀羅山此云鷲峯或言鷲峯山此山既狀鷲鳥又類高臺也舊云靈鷲山者訛略也姞音徒乙切栗音供[illegible]切

僧伽胝　陵尸切舊言僧伽梨此云合[illegible]制之合成也又云重謂重[illegible]衣也[illegible]聚落音之伏外道衣

憺怕　徒濫切下音白切嘉安也憺然安也怕靜也謂恬然寂靜也憺怕無為也自荷

無撓　乃絕切授也亂也字從手廣雅撓[illegible]

安緒　視戰切謂青紫色也

帝青　是帝釋寶青色也以其最勝故稱帝釋青也

天弓　亦言帝弓即天虹虹音胡公切俗云[illegible]出鮮盛者名虹暗昧名蜺蜺音五[illegible]切

末尼珠　摩鉢切舊言摩尼謂珠之總名也

喬荅摩　備音渠憍切舊言瞿曇摩之轉也此有三義一名日種二名牛糞種三名泥土種也

狻猊　蘇桓切下五奚切爾雅狻猊如虎貌郭璞等注皆云即師子也穆天子傳云狻猊走五百里是也梵言僧訶僧伽音私蹉切[illegible]仕板切

傭圓　[illegible]龍切栗雅傭均也謂齊等也又作[illegible]俗字

網鞔　莫槃切荅頞篇覆也今亦謂覆蓋物為鞔或作綬漫二形借字也

雙跖　又作蹠同之石切說文跖足下也

那庾多　莫主切舊言那由他案百俱胝名阿由多百阿由多名那庾多此數當千億也

羅拉坡　切即荅切下普何切謂兩踝骨也

諸蘊　於紛切梵言塞建陀此翻名蘊猶積聚義也說文為蘊字從草溫聲

末摩　此云死節言人身中有此節也謂若打若持人即死也

癡聾　公戶切無目謂之聾目瞑瞑然目平合如數皮也

餞摩　杨[illegible]切或作[illegible]字之轉也舊云閻摩羅又云閻摩羅此云縛或言雙世謂苦樂並受故云雙也即鬼官總司也又作夜磨盧迦亦作閻摩羅社閻摩

六處　此云雙羅社此云王兄及妹皆作地獄王兄治男事妹理女事故曰雙王案梵本云阿也怛那此云處謂出生處所舊名入夫之耳梵云鉢羅吠舍此云入

惛耄　呼昆切下莫報切說文惛不了也廣雅惛癡也耄忘亂也又言摩納縛迦此云儒童舊言摩納婆或作那羅摩那又作摩納翻

摩納婆

異生　為平少淨行五分律名那羅摩[illegible]等[illegible]皆一也愚異生也言愚癡闇冥不生善為故也舊言小也別生以癡如小兒也或作小兒凡夫又作嬰愚凡夫或作手頭凡夫者一夫之失也有作毛道凡夫或皆一也

第二卷

旃荼羅　陀家切謂昏殺者穢賤之總名也舊云旃陀羅訛也

被弥　渠向切字書云施肩於道曰弥今吹[illegible]家施弥以取禽獸者其形似弓也

健達縛　渠建切此云食香以香自資故亦言香行或云[illegible]香又言香神近是也或居香山或身有異香言樂神者義譯也舊言乾闥婆亦作乾香和皆國音之不同也

揭路荼　渠竭切此云金翅鳥舊言迦樓羅或作[illegible]也

緊禁洛　[illegible]為方[illegible]神也頭作馬頭亦言是人非人舊云緊那羅或作[illegible]真陀[illegible]皆一也

牟呼洛　或作莫呼此云大腹行神也一云大有行龍舊言摩睺羅伽又云摩休勒龍也

嗢鉢羅　烏沒切舊言優鉢羅此云[illegible]花也

鉢特　北付切舊言[illegible]頭摩又作[illegible]此云赤波頭摩花也

拘貿　莫侯切舊言拘物頭或作拘物陀此云地喜花也

奔荼　宅加切舊言芬利亦作[illegible]利此云白蓮花也

親史多　都古切舊云兜率陀或作兜駄多此云知足天亦云妙足天也

四洲之由切爾雅水中可居曰洲言水中平地可居者也

殑伽沙渠陵切舊云恒河此河從無熱惱池東面象口而出也

布怛那都達切舊云富單那或作富多那此義言臭是餓鬼中勝者也

沒特伽羅子徒得切此云綠豆子乃從母名為名出家侍佛左邊舊云目犍連者也

舍利子梵言奢利富多羅或言舍利弗多此梵音轉耳舍利母名鶖之音精名舍利又母眼似鶖鷺中或言鶖鷺子者一義也

所燒如了切燒擣也三蒼燒舞也

靜慮舊言定說文靜審安也慮思也

匱乏渠愧切匱乏也亦竭也乏少也

三摩地舊言三摩提此云等持也

柁那徒我切此云蓋波羅密多也

鄔柁南烏故切下徒我切此云自說舊言陀那

第三卷

鄔波索迦或言優婆迦近侍也言優婆迦者說也此云近善男亦云近宿男謂近三寶而住宿也或言清信士善宿男者義譯也

鄔波斯迦或言優婆夷善女言優婆夷者說也近也

羯羅頻伽居謁切或作迦陵頻伽此云好聲鳥也

庭燎徒經切下古文燎同力照切周禮供廣庭燎鄭玄曰墳大也樹於門外

瞻部捺陀金曰大燭門內曰庭燎又子百公五十侯伯十三十也奴苟切或作刻符那金舊云閻浮檀金名一符之但明亦云樹下陸地中流金中此海水成有金色而水極示然金色微出水上若有勢輪王出世諸天及等神取此金將來博易故人間有之若閻中間金則戎也那他北言江亦云海也

蘇揭多渠謁切舊作摩伽多此云善逝或作修伽度即如來德之一號也有三義一讚歎二不回三圓滿也

目脂隣陀山舊言目真鄰陀此云龍也或作

鮮支私延切篆文云白衣也亦名竭也

瞻博花舊言瞻波或作唐波花亦作瞻匐又作占婆花皆方夏之差耳此云金色花大論云黃花樹也樹形高大花亦甚香其氣遠聞也

蘇末那花摩鉢切舊言苏曷那花色黃白亦甚香不作大樹變高三四尺四垂似蓋

婆使迦花舊言婆師迦或云婆師波利花此云夏生護花也

颯然蘇合切疾皃也廣雅颯颯風也風吹木葉落聲也

第四卷

慓幟此逸切下古文作怤同昌志切通俗曰慓私記曰幟廣雅幟旗也亦頭識也

灰燼似刃切說文謂火之餘木也方言自關而西秦晉之間炊薪不盡曰燼也

第五卷

隍池胡光切蒼頡篇隍城下坑也說文城池有水曰池無水曰隍也

第六卷

謇吃居展切下居乞切通俗文言不通利謂之謇吃古文作蹇謇二形非是也又作切同居展切方言謇亦吃也楚人語也下古文欮同居乞切氣並言

調疾徒貢切纂文云誚急也通俗文言過謂之誚調誚音蠭貢切也

麈黷徒盧切蒼頡篇云黷垢也廣雅黷蒙也

曾鈍孔安國曰論語參也魯亦鈍也

黃鸝又作鶯同力斯切方言倉庚自關而西謂之鸝黃或謂之黃鳥或謂之黃鸝留廣異名也崔廣志作黃鸝

第七卷

諠譁古文援讙二形今作諠同虛元切下音花諠譁聲也謂言語亂聲說說也

諛諂以朱切周書西伯曰諛不擇是非而言謂之諛希其意道其言謂之諂也

矯飾飢小切矯謂假詐不實也

第二

羚伐居陵切羚謂自尊大也自賢曰羚也

囹豬胡困切蒼頡篇囹豕所居也

柢仰旨時切字林說柢也

關鍵古文關楗二形同奇謇切方言東西謂之鍵關西謂之鑰鑰牡也

親昵又作暱同女栗切爾雅昵親近也親昵者亦數也亟音棘記切昵

六

桎梏 之逸切下公篤切在手曰桎在足曰梏亦即杻械也桊杖跋曰桎梏供名爲械

刖足 古文䟭跀二形同魚厥五刮二切刖斷足也廣雅刖危也謂斷足則危也

阿遮利耶 此云軌範師言亡阿闍梨或作阿祇利許云正行耶於善法中教授令知也

紆鬱 伊于切說文紆詘也紆縈也鬱也鬱哀思也心不安也

敗退 碑俊切詩云我仁孔敗傳曰敗壞也敗猶也減也

車路 舉魚切釋名云古者車如居言行所以居人也下又作輅同盧故切言所

邀請 以步之於路也於遙切邀召也亦求也

薩伐若 而者切此云一切智舊言薩婆若

餧餬 於偽切下戶孤切通俗文寄食謂之餬以稀府者也

皓齒 胡老切小雅鄭云皓白也

第八卷

鄔波柁耶 徒我切舊言和尚或言和闍皆訛也此云親教亦云近誦以弟子年小不離於師常逐近受經而誦也又言知有罪知無罪也

惡癘 又作瘋同力太切說文癘惡疾也

埏埴 式延切下時力切埏柔也也揉也埴土也黏土曰埴和

敲觸 古文撐散持三形同宅庚切散拄也

馲駝 力各切又作槖音說知水泉所出負千斤者也

呵嗽 呼通切嗽謂怒聲也

同剉 千卧切說文剉斫也

壓笮 於甲切下側駕切笮亦壓也今謂以槽笮出汁也

寱言 魚世切通俗文云夢語謂之寱聲類云眠內不覺妄言也

愚戇 都降切說文戇亦愚鈍也無知專愚曰戇也

第九卷

逆旅 力舉切左傳保於逆旅杜預曰逆旅客舍也

中夭 又作殀同於矯切說文屈也折也字從大象形不申也不盡天年謂之夭

杜多 舊言頭陀此云修治亦云洮汰又亦言斗藪並是一義也

栽枿 古文欁作木三形今作蘖同五割切爾雅枿餘也再也言木餘再生枿也

第十卷

山狖 餘究切說文禺屬善旋蒼頡篇云似猶搏鼠出河西似獮猴而大蒼黑色江東養之捷鼠爲物捷健也

蜫虫 古文蚰同古魂切禮記蜫蟲未蟄鄭玄曰蜫明蟲者陽而生陰而藏者夏小正曰蜫小蟲也蜫蜫也蜫蜫蟲小蟲動也

不肖 先妙切廣雅肖似類也說文骨肉相似曰肖今言不肖者謂骨肉不相似類不似其先也謂倂惡者也字從肉停女耕切

綺繪 又作繢同胡憒切說文有文曰綺五彩曰繪繪畫也

第十一卷

忿懟 徒對切爾雅懟怨也謂忿怨之怨怨恨也

口噤 古文唫同渠飲切閉口不開爲噤也

矛矟 又作鉾戟二形同莫侯切下山卓切說文矛長二丈矟丈八尺或作槊俗字也

第十二卷

驍勇 古堯切廣雅驍健也勇急也說文良馬驍名也

勍敵 渠京切左傳勍敵之人杜預曰勍強也廣雅勍武也

親姻 一仁切爾雅婿之父爲姻說文婿家女之因故曰姻也

郊野 音交爾雅邑外謂之郊周禮以宅田任近郊之地郊乘曰司馬法云王國百里爲郊二百里爲州三百里爲野也

憒恚 扶忿切憒盛也怒氣充盛也亦滿也忿也恚於季切

商佉 舊言霄佉弋云傷佉亦作約又云佉皆梵音訛云蕩之訛傍也此云或言河異名耳

不遑 又作徨同胡光切廣雅遑暇也言無閒暇也

究槃茶 或作恭畔茶又作弓槃茶皆一也此云甕形項似冬瓜也

烏曇跋羅花 舊言優曇波羅花或作優曇此云靈瑞花似梨果大如拳其味甘無花而結子亦有花而難值故經中以喻希有者也

何羅怙羅 胡古切或言何羅怙羅此云障月舊言羅睺羅亦作羅吼羅或言羅云皆訛也言此怙羅阿修羅以手障月時生以名也又言羅障六年在胎乃胎生發也又七年在母腹中一由注二出現在住業告宮作民王利斷覺不聽入境獨覺在山七日不得乞食因墮地獄餘報七

年在母腹中又由現在者聖夾是聚羅佉羅後太子出家六年苦行方得成道於六年中罹夾愛惱四大羸弱不能得生至太子成道罹夾歡喜四方力得生與阿難同時而生故首尾七年也如來還國七日即度出家也

法祠 似茲切爾雅祠祭也謂以大法花故曰法祠也 弄二

烏瑟膩沙 女致切或作嗢瑟尼沙或作鬱頂骨涌起自然成髻是也 尼沙此云髻案無上像經云

第十三卷

師傅 方務切傅附也近也審父子君臣之道以示之曰傅傅相也

祈請 渠衣切廣雅祈求也爾雅祈告也

館舍 古玩切客舍也周禮五十里有館館有委積以待聘之客字從食今亦作館

藏賕 又作賕同作財下音求案賕受財頌屬載貨曰藏說文賕以財枉法相謝也秦簡仁賕

或齧 又作齧同五筱切啟齒也關中行此音又下犯切江南行此音也

或吮 但兗切二切說文吮吸也

調諧 徒吊切下許倉切調調弄戲也諧亦樂也

窣堵波 蘇沒切舊言薮斗波近是也又作偷婆或作兜婆或言塔婆皆訛也此云廟或言墳皆義譯也

依泊 蒲冬切泊止也楚辭忽翺翔之焉泊是也今亦謂附舟於岸曰泊也

時縛迦 此云能治或言更治舊言耆婆皆一也

資稿 又作苦回切資財也稿也稾也

芳羞 古文作饈同私內切香味為羞方言羞無也謂熟食也周禮膳夫掌王之膳鄭玄曰羞有滋味者也

仇疋 古文逑同渠牛切雨雅仇疋也相疋偶也

苦綸 力均切鈞鞏曰綸繩也

亭館 徒今切十里一亭亭留也

纜出 在藏切廣雅纜也僅也不及也

第十五卷

摩訶諾伽那力 訶寄身大力神名也

阿末羅 摩鉢切苦言菴羅果亦作阿摩羅果亦白小果如分紅中言如藏掌中者也

三摩呬多 度利切北云等引謂引渡功德也

三摩半那 欲入定時名三摩鉢底正在定中名三摩半那也

第十七卷

不訥 古文作內同奴骨切說文十訥慎也謂遲鈍曰訥也

梗盌 加杏切梗泛也宇林山輪一名授有刺如棘也

鬧鬧 古文作鬧說文鬧鬧下牡也同余酌切

第十八卷

補特伽羅 徒得切北云數取趣言數數往來諸趣也

詭詐 居毀切謂變詐不實也廣雅詭欺也

制多 舊言脂帝浮圖或云支提皆訛也此云聚相謂累石高以為相也皆可供養成道或法處也或功生

饕餮 古文同他結切說文饕貪也貪財曰饕食曰餮

第十九卷

能擐 胡甲切又音公患切國語服兵擐甲貫連曰擐甲衣甲也左傳擐甲執兵杜預曰擐貫也

瑜伽師地 以朱切此云相應謂一切乘境界所有諸法皆名相應師地行果等所有諸法皆名相應師地行人也

第二十卷

諒難 今作亮同力尚切爾雅諒信也

羯利沙鉢那 亦作迦利沙鉢那此云銅錢十六鉢那為一迦利一鉢那

蚩責 昌夾切小爾雅云蚩戲也廣雅蚩輕侮也字從山虫也 弄二

足跓 音止字林跓足也輝名云足一進一止因以為名也 十一

馱都 徒儆切謂堅實也別如來體骨舍利之異名耳

大乘十輪經第一

佉羅帝耶山 或云佉羅提耶山或云佉羅帝山皆一也此云驅林山莫侯切舊言文尼又作茂泥皆訛也此云寂靜亦翻名仁又言智者

頻跋羅　此亦仙人義又在山林修心之類皆名仙人義通內外不唯水道亦行經云百柯迦羅名角婆羅此效富十兆

激輪　古伏切說文邪流急者也

三兆　貞炤切數合也十億曰兆十兆曰京黃帝筭有三品或十億百億千億也

疫癘　苦蓋切下又作疠回九制切人病相汙口疫也癘音六癘病氣流行中人

畢舍遮　舊言啖舍闍又作啖舍遮鬼名也如唐稱傷物也疫役言有鬼行役不任也

羯吒布怛那　舊言吒富怛那此三鬼也舊言吒富怛那此三鬼也或言奇鬼言奇

豐稔　而甚切字林不熟曰稔亦手也皆取一穀之名

奧闍訶洛鬼　烏根切此云吸人精氣鬼也

剡魔　有作玖魔同以冉切舊名閻摩羅亦作閻羅皆一也此云雙世窮詔苦樂之所受號

識蒲　初陷切

伐折　脂列切

帝昵　借音泥吉切

羯降　降古

菖摩　徒成切

揭婆　初洽切

鄔波　烏古切

野娜　如可切

菖謎　莫計切

弭縣　弥爾切

鵝盧　盧烏切

過梨　烏禾切

滸盧　呼古切

敦祇　徒侯切孟

弥李　摩切

第二卷

聰詰　又作哲慧二形同知列切爾雅哲智也方言齊魯間謂知為哲哲明了也

乘馭　今作御用魚據切駕馭也謂指麾使馬也凡言馭者所以駕之也內之於轡也

誣罔　武于切說文加言也亦欺也以惡厥善曰誣

瘋癲　鄭賢切下枝閒切廣雅瘋狂也風病也癲顛云癲小兒瘋也

平愬　繁顛切廣雅愬怒也仁心爽物曰愬

所薦　祖見切爾雅薦進也陳也進上陳列也

生嫡　丁歷切主嫡也字書嫡正也公子降曰嫡以長者何謂嫡夫人之子孽無敵與

珊瑙　如志切若頻篇珠在耳也耳璫垂珠者也

索訶　此云堪忍亦言雜會世界也舊言婆婆或作婆訶

羯洛迦孫馱　舊言拘樓孫此云作閑莊嚴也

羯諾迦牟尼　舊言拘那含牟尼此云全寂也

彌荔多　補禮切舊言薛荔多或作閉黎多皆訛也義是其初識是最勝者也

謫罰　柳革切守林謫過責也通俗文罰罪曰謫廣雅罰折伏也

猜貳　而棄切貳之言二也爾雅貳疑也言有二心皆疑惑也猜棄來切

疇咨　直流切下子酬切疇酬發聲也咨嗟歎之辭也說文咨謀事也

舍羅　此云百舌鳥雄鳥也舊言舍利雌鳥也舊言仕春切

珍饌　具俊切說文作饌同仕春切具俊也亦飲食也

乳哺　薄故切食也哺食也

幽縶　又作縶同知立切縶叶也拘執也

亘窮　古鄧切詩云亘之秬秠注云亘遍也亦竟也

蘇跋陀羅　舊言須跋陀羅此云善賢亦云蘇剎多羅盧剎切此云善樂樂音五教

第三卷

滇海　仁顯切海之別流也如南海等也北滇有魚是也

豔色　又作艷同徐贍切方言秦晉之間謂美為豔豔亦光也

鷃麥　又作燕同一見切丙雅鷃雀麥郭璞等云即鷃麥也

第四卷

視覘　勑廉切視謂窺視也說亦同

號呴　又作吽吽三形同吽苟切貪欲也有也

自挑　他堯切奇物也說文挑手扶取物也挑音於也謂以於穴切

羯藍婆　去謁切舊經云阿羅此云張也

髻髮　說文作髮同仕行切下女庚切髮亂也木茂亦曰髮

挂其　古文作卦同古賣切廣雅挂懸也

兩脛　又作脛同賢定切說文脛胻也胻音下孟切江南呼脛為胻山東曰胻敢敬音文孟切

捫足 莫昆莫本二切韻云捫摸也字林捫撫持也

第五卷

冠敵 口候切尚書冠賊蔡沈范寧集解曰冠謂群行攻劫者也說文冠暴也廣雅冠抄也劫音芳劫切

愚惷 陟降切說文惷愚也蒼頡解詁云惷愚無所知也亦純也

第六卷

嬰纏 於盈切嬰猶纏繞也漢書嬰城固守音義曰以城自繞者也

營縛 說文又作縛同乃候切除田器也釋名縛似鋤縛禾也縛音火高切

第七卷

磣毒 又作慘同初錦切磣惡毒害也

呵叱 齒邊切方言叱呵怒也

舌怜 又作齡同其蔭切牛舌病也或作瘠非也

毗攝浮 舊言毗攝羅亦云隨葉佛此云種種變現也

懇切 古文梁同口很切通俗文至誠也懇切堅忍也

虛至 舊言接至佛此云可愛樂最後佛也 十四

說無垢稱經第一卷

菴羅衛 舊云菴羅樹園即菴羅婆女以園施佛仍本為名也言衛者此女昔常守衛者護此園林

甘澍 之喻上句二切時雨也謂霈生百穀者也借以喻之也

方術 脅車切法也又邑中道曰術術通也

離呫種 呂素切舊言離車子又作栗呂亦作離呂又作律車皆訛也此云仙族王種也

希夷 聽之不聞曰希視之不見曰夷言無聲曰希無色曰夷也

持髻 舊言云螺髻者梵本無訛許人我土耳

隧級 辭所切下言急掘地通路曰隧徑也級階次也案西域井如此方古井掘地為隧苑安陵入中取水也舊言丘井者非當梵名故依元本譯也

第二卷

八無暇 挺綜切言八難之時無有閑暇可修道業也

迦遮末尼 舊言迦拓拓之夜切此云水皆

竚立 又佇同除呂切久也謂久立也

第三卷

得痊 七泉切除也

病愈 古文瘉同俱羽切方言差愈也說文愈病瘳也

鼉鼊 魚袁切下徒多切三蒼鼉大鼊也似蛟而大山海經云江水足鼊郭璞曰似蜥蜴大者長一丈有鱗彩可以為鼓也 十五

第四卷

毗奈耶 舊言毗那耶亦云毗尼皆訛略也此云離行行亦道也謂此行能離忍迫也亦切為成分解也言因伏況度者義譯也此有三義一引義如十利等功德為此決所引義也二調直義能令身口二業調伏正直也三

鮮寡 上勝地義從戒上定乃至上回沙門果地也古頑切釋名云無妻曰鰥言鰥人愁悒不寐目常鰥鰥然如魚眼不閉故字從魚

茵纛 又作茵同於人切說文車中重席也釋名云文軝車中坐者也用虎皮為之有文彩因以下與相連者也三蒼纛旄也

傍生 梵言吉利蘖佉尼亦云帝利耶翼擒泥伽此云傍行舊翻為畜生或言禽獸者分得仍未總詮也

驚悸 古文痵同其季切字林悸心動也說文氣不定也

猜疑 古文疑猜二形今作慘同麤來切猜亦疑也廣雅猜懼也

第五卷

詢求 私遵切詢問也諮親為詢詢問親戚之議也

師捲 又作拳同渠員切指捲為捲譬喻也言師之丘物不如捲之執捲舒而下說也

第六卷

夷塗 弋之切說文夷平也亦常也

擔山林 梵言揭達羅舊言佉陀羅南地多統此木也

協同 又作協叶二形同胡頰切爾雅協和也合也亦同也

輕蔑 又作懱同莫結切說文懱謂相輕陽也

解深密經第一卷

盧羅綿 或作拖羅上都路切舊言兜羅綿皆一路也

鈍餬 徒奚切下戶孤切謂臥臨之精專者也通俗文臨臥謂之鈍餬是也

第二卷

大青 梵言磨訶泥羅亦是天帝所用乘器寶也

末羅羯多 莫葛切亦言磨羅伽多綠色寶也大論云出金翅鳥口邊能碎諸毒也 并二

毗濕縛藥 此云有種種功能藥也 十七

婆羅痆斯 擊蹠切舊言波羅奈或作波羅奈斯又作婆羅捺寫皆一也

第五卷

誕生 達坦切詩云誕彌厥月淳曰誕大也

分別緣起經上卷

傴曲 力矩切廣雅云傴曲也言脊不伸區傴也

能斷金剛般若經

誓多林 時制切舊言祇陀或云祇亞皆訛也此云戰勝波斯匿王之子也當生之日王破戚軍因以名也

對面念 念即定也慧也定慧照境其仍對面也

扶淚 古文抵同古洽切廣雅扶拭也作則莫奔莫本二切聲類云別淚也兩通

羯利王 居謁切梵言迦利王或作迦藍浮王皆一也此云閻浮王

鄔波尼殺曇分 烏古切又言優波尼沙陀分此數之極也

菩薩戒本

屬耳之欲 切國語恐國人傷耳口於我辜昭曰屬注之莫書音義曰屬近也詩云耳屬于垣是也

剸鼻 古文剸同魚器切說文剸割也謂割去其鼻也

刖耳 魚廢切記刑後耳也廣雅

紛賠 公沽切賠也蒼頡篇賠授亂耳孔也

管御 公緩切閑主曰管駕善曰御 并二 十七

稱讚淨土經

阿泥律陀 舊言阿那律或云阿嵬樓馱亦云無滅又云如意往昔曾施辟支佛一食人天受樂于今不滅所求如意故以名也

阿濕摩揭婆 渠謁切或作阿舍摩揭婆此云石藏或是虎魄

牟娑洛揭婆 或言曰婆羅伽羅婆此云寶藏經論中或云車渠也

鶖鷺 七由切下虛故切鶖大鳥也其羽鮮白鷺白鳥也即白鷺也

羯羅頻迦 舊云迦陵毗伽又作歌羅頻伽此云好音鳥也

加祐 古文閣佑二形同爰故切字林祐者助也

佛地經

眇然 弥兆切廣雅眇冥也眇遠遠視然寂冥不知邊際也

所都 都當胡切字林有宗廟先君之主曰都城郭之城曰都又人之所聚曰都

示教勝軍王經

倡優 尚揚切說文倡樂也蒼頡篇倡能也優樂也謂也戲笑之伎也謂樂人所為戲笑自恰悅也

綺帔 又作帔同芳亞切廣雅帔襟通俗文兩複帔也

錦衾 詰金切字林衾大被也

駿馬 子閏切毛詩天子作曰天子駿馬百必斯馬之美稱也說文駿馬才良者也

瞑目 莫定切說文瞑翕也爾雅翕合也

辟手 毋役切謝舒手開身也廣雅辟除也

日暴 蒲報切暴曝也說文暴晞乾也字從日從出從廾來字意也廾音巨恭切

雨漬 在賜切通俗文水浸曰漬廣潤濕也

霜封 府龍切封厚也固也亦城捡之也

筋骨 居欣切說文肉之有力者曰筋字從竹

徇利 辭俊切蒼頡篇云徇求也廣雅徇營也

如來記法住經

拘尸 舊經中或作拘夷那竭又作尸陀城那者以梵言那伽羅此云城也譯言有好茅故也

枯槁 古文稿亢文作二亦同苦道切槁木枯也

阿輸迦 此云無憂或言阿育者訛略也是阿闍世王孫也 并二 十八

訕謗 所奸切蒼頡篇云訕誹也廣雅訕謗毀也

六門陀羅尼經

識謎 勿陰切下莫閉切

跋迭 徒結切

隸鏁 書所切

達你 女履切

阿剌 落曷切

般若多心經

揭帝 渠謁切

莎呵 蘇和切

一切經音義卷第二十二

一切經音義卷第二十三 大乘論 并三

唐大慈恩寺翻經沙門 玄應 撰

瑜伽師地論 大唐新譯

第一卷

瑜伽 羊朱切此譯云相應一切乘境行果等所有諸法皆名相應境謂一切所

師地 緣境此境與心相應故名境相應行謂一切行此行與理相應故名行相應果謂三乘聖果此果位中諸功德法更相待順故名果相應師謂三乘行者為聞思等次第習行如是瑜伽隨分證得展轉調化諸衆生故名瑜伽師師謂教人以道者之稱也舊經中言說行人者也地謂境果所係所行或所攝義是瑜伽師所行境界故名為地即十七地也

嗢柁 烏骨切下徒我切舊言鬱陀那訛也此云集總散或言總散亦云嗢施也

摩呬 虛利切此云等引謂勝定地離沉掉等平等能引也或引平等謂引發功德或平等所引謂定前加行故名等引也

俳戲 蒲皆切謂俳者樂人所為戲笑以自怡悅者也三蒼俳啡也謂吹聲也說文俳戲字從戈虛聲座音虛術切

應舐 字詁古文舐同食爾切謂以舌取食也

應吮 徂兗食兗二切說文吮欶也吮欶津液也欶音所角切

若醒 思定思伶二切酒歌也通俗文醉除曰醒是也

儀路 所行為路路亦道也威儀所行也謂色依香味為路又威儀依心為路也

末摩 莫鉢切此云死節身中有此節也謂若打若將人即死也

補特伽羅 案梵本補此云數特伽此云取羅此云趣云次取趣取或數往來諸趣也舊亦作富伽富陀[illegible][illegible]入言諸天除人人除伽人陰入名主[illegible]近是也極中者作福伽羅云富富[illegible]與又作富特伽那究音特也言者得翻又人言六趣通名人也斯譯甚衆入者衆梵本云末奴沙為經名摩[illegible]沙此云人亦言有意以多思惟有智雞故名為人也思名無此何得名人斯皆譯者之失也

捫摸 莫奔莫本二切案捫摸謂手執持物也字林捫撫持也

咀沫 又作飿同才與切通俗文咀嚼也三蒼咀嚼也又含味也

角力 古文斛同古學切廣雅角量也角試也說文角平斗斛也皆單作角或作楯者此古文粗字音在古切粗略也楯非此用也

黑羺 奴濡切埤蒼孩毋羊也逆俗文手垂毛曰獨是也

或晴 又作暒姓二形同自盈切屏額云雨止曰晴晴亦星見也

嬉戲 又作僖同虛之切說文嬉樂也蒼頡篇嬉戲笑者也

麥果 言又作顆同口果切戈言平戊云卜又言包皆一也包音塩分俗[illegible]可

宗葉 子形切廣狎宗本也崇也也川叔類葉盛也詩云本枝百世是也

第三

鍵南 巨偃切舊云伽訶那此云堅厚至第四七日肉團方堅實也

黑黶 於減切字林黶深黑也言形色黶黑也

讌會 又作宴燕二形同於薦切共飲也燕也小會也

粟稗 蒲賣切謂草之似穀者也

蹎僵 又作傎趙二形同都田切下居良切傎倒也僵僵也謂反倒僵卧也

殆盡　徒改切殆近也幾也幾音祈也

殞沒　沒于愍切殞音韻沒古今語耳

鋭利　羊稅切廣雅鋭利也說文鋭芒也利如芒也

一礫　古文礫廣雅礫張也開也

枯槁　苦道切又說槁文作稾木枯葉也

激注　經厭切激流急也說文水流邪急曰激也

風飈　又作飈同比遥切暴風也回風從下上遠者也

衝薄　補莫切薄迫也相迫近也

顛胝　胝迦此云氷三或云白球為梵言顛胝是也大論云此實珠出山石窟中遍千年堅氷化為頗黎珠西域暑熱無氷極此物非氷所

砥迦　化但石之類耳字林丁各切又竹格切山名也

竭達　去謁切此云擔木山此名也

緊羅葉　一奚切樹名也舊經作伊羅葉訛也

重級　爲立切又次也謂階之等次曰級也

遊幸　胡耿切幸遇也言人君所至皆救德澤故曰幸也

牝象　解盧解死二切說文牝畜母也

派流　普辯切分流也說文水之邪流別也廣雅水自分出名派也

殑伽　其升切譯云天堂來以彼外書見高僧出天來也案佛經而此河從恒河亦言恒伽河或作恒迦河皆云無熱惱池東面象口出流入東海舊

倘其　似約切說文倘行也爾雅倘自也

設拉　即答切樹名也知名爲樹葉如綿名妬羅綿搭以爲長裏中有

杭稻　俗作江南呼便同加衡切不粘稻也

無耘　又作鋤同直魚切來之謂堅鞋者也中謂麥肩堅者為鞋頭亦此江南呼打子音徒章切

顧眄　自眄見切說文眄邪視也方言自關西秦晉之間曰眄也

遞相　古文遞同徒禮切爾雅遞遞也孫璞曰謂更易也方言遞代也遞音徒結切者

訶皆　古文皆缺二形而字元文作訶京訂汪理記云口哭曰皆皆字下口計切案理可主也說文契大約也字從大

司契

婆羅門　法苦兵人種類自云從梵名雅五天口生婆羅門中婆羅門故傳取梵志亦此名也國即無經中是梵天之苗胤正言靜服言

呼剌　落葛切亦言年呼粟多梵音轉也為名序略多也

發憤　扶忿切憤盛也經參充盛也說文憤滿也段也

破皺　卯外堅也又作皺同口甫切吳會間音哭凡物皮皆曰皺也

剖胎　蒼頡篇剖厚切剖分析也

豐稔　而審切字林稔熟也

官僚　又為作寮爾雅僚官也

邸肆　丁禮切下胡利切邸市中坐賣舍也肆陳也所以陳貨鬻之物於邸也

迫情　虛業切謂以威力相恐懼也亦言情拙或云恐情皆一也

近事　梵言鄔波索迦此云近事第三三寶而奉事也謂親近

耄熟　古文耄二形今作耗同呼莫報切禮記八十曰耄鄭玄曰耄惛也亦亂也

牧牛　養也方言牧飼之也

補盧沙　舊言富樓沙此云士夫謂體也或云士所作

補盧杉　士所作

補盧怠拏　所皆切下女加切能作士

補盧沙耶　士所為

補盧沙頞　都我切所從士

補盧殺沙　士所屬

補盧鑣　所戒切所依士拏明中七轉呼召皆也

驚駭　下騃切蒼頡篇駭驚也廣雅驚起也

流轉　梵言僧娑洛此云流轉謂於六趣循環往來不絕也若生死者案梵言繕摩此云生來刺滿此云死語之別也故以本名滿音女咸切也

雜糅　女救切今以異色物相參曰糅糅亦雜也說文糅雜飯也

渾濁　胡昆切胡容二切渾亦水流聲也

第三卷

分析 思歷切析分破也字從斤分本意也今俗作析皆從木

池沼 直遥切說文之沼小池也

孔隙 丘逆切說文隙壁隙孔也廣雅隙閒也字從阜從白上下小也

有瞑 利子作瞑同尸閒切說文瞑目閉也

八罔 第三 蒲文作網同古五 浪南切大網也

都罍 都古切舊小瓶也

宰堵 魯迦香 梵語堵波此云塔婆香即是身具葉華果亦別初採既深尚未有香木乾

龍腦香 之後偏理而析其中有香狀若雪如冰雪此謂龍腦香也

麝香 神夜切又音石形如小麝臍有香也

素泣誌 無逮紐切古名也此耳

唾涎 三合奚鼻他計切

蔬菜 所於切凡可食之菜通名曰蔬字林菜也

暴乾 蒲說切小竹篋也字從口從出廿巨茶切拱手也

休愈 許由切下史礼切廣雅愈也合深益也

澧滌 古文集同從幽切下徒的切通俗文澧器謂之澧滌也

拗觸 又作拗捉觸同女卓女卓二切說文拗按也

儒童 而來切儒柔也童幼也舊言摩耶奈譯云年少少也或言年少是也

第四卷

瘡皰 彭孝切瘡瘡也說文面生皰也今取此義也

歗嘶詁 吐歗切吐曷切次海結切下竹戍切地歗苦聲也因苦為名也

郝郝凡 呼各切寒戰聲也

匱乏 梁愧切少財曰匱貧無名之詩云葬子不匱匱鴻也人多不解此匱字

欻然 呼勿切蒼頡篇欻猝也說文欻怒也

繩拼 都角切鑿也說文拼也

若斲 補鑿切謂彈繩墨曰拼江南名抨音普庚切

若剡 為官切謂刻削曰剡挑中心也

纔入 在災切廣雅纔暫也三蒼纔僅也

鐵弗 初眼切字苑云謂以鐵貫肉炙之曰弗也

椎棒 直追切蒼頡篇云用打物者也字從木也

或築 古文變同陟六切說文築杵也廣雅築刺也

兩髆 蒲莫切肩骨也或有作髆普莫切肩骨也說文髆肩骨也

皺襠 側救切又音藏下之浪切襠也說文襠褲也

鐵鉆 奇廉切鉆謂鑽取物也通俗文鑽具曰鉆持也或作鉗東人頭鐵也非今所用也

洋銅 以凉切謂炙之消爛洋洋然也三蒼洋洋大水也通俗文熱鑊曰洋

塘煨 徒郎切下烏回切塘煨也文熱灰謂之塘煨也通俗

孃矩吒 俱庾切此云糞屎蟲有紫如針口蟲穿胸食腸者也

黑黧 力奚切通俗文班異曰黧黃黑也

擅制 又作擅又也謂五指俱住又取也制制頓之使順己也

脊膂 又作呂同力舉切膂亦脊也說文脊骨也侯太岳為禹臣安如心呂田封呂

鐵蒺 今作嘗又作嘗同子果切廣雅蒺口也文有作嘗拾謂言也

探啄 他含切說文探取曰探探取也

卷縮 解鈴云有卷者阿傳曰卷奇負切曲也

皰潰 古文潰同胡對切蒼頡篇潰潰也

災炭 則才切釋名云火所燒餘木曰炭炭亦灰也灰音似刃切

飲尾 又作尿同尸弔切字林尾小便也

淋漏 力金切三蒼淋水下也漏也

悚慄 思勇切下力質切謂悚慄也作慄亦愛戍切

蘇陀味 第五 舊譯中作須陀味此天竺食也

奬化 又作奬同子兩切小雨雅云奬助也又戍也謂化

奮戈 振方問切震雅奮振也字從大從隹從田

揮刃 許歸切說文揮奮也廣雅揮動也

綺鈿 云知堅切金華也字嗜

車輅 路本作路者言路所以力故之於路虎通曰名車為路齊

輦輿　王也人君之正車也詩云人君之車曰輦是也力展切令王者所乘也車如二輪曰輦人亦能挽車

耳璫　都兆珠室曰璫本出西戎耳

而稷　稷與稷也十月穫切稷是也州牧曰稷令皆通語也詩云

宏壯　胡亦屋胡深切爾雅宏大也宏壯胡憤切雜色也論語繪事後素孔鄭安曰繪畫也尚書山龍華蟲曰繪

繪車　胡憤切雜色也論語繪事後素孔鄭安曰繪畫也尚書山龍華蟲曰繪

敖操　舊經中言會合五彩也國曰敖車國也公羊曰操下先語到切敖人敖也操操初定公是

談謔　許廉切爾雅戲謔也謂相調戲也謔亦喜樂也

第五卷

不嬈　戲乃了切說文嬈擾也三蒼嬈弄也

羇遊　羇居儀切客也廣雅寄也羇遊客也切廣雅寄也

第七卷

颯然　桑合切疾也廣雅颯颯風火木也

祠祀　似茲切祭也天下徐四切祭也地祭也爾雅祠

體胤　與根切爾雅胤裔也胤說文子孫相承續曰胤也

薄蝕　補莫切下神職切漢書日月薄蝕章昭曰氣迫之曰薄薄蝕之日月食也說曰蝕稍侵也

第八卷

餉佉　苑或云霜紅霜佉或作佉又作佉賜名佉

所祈　巨衣切祈字於祭者祈求福也西南北方祈告事也

流枙　楊又作謂枙同於華切拒牛領者也

梏多　云居蟻遲切卵既此全有二義一云罝本蟻名子二

養發　他勞切雲氏不知紀下又作鈔同他紀切素五貨傳

罰黜　廣雅作黜去也亦放也小罪退也曰罰

雜猥　杜預曰猥貪人食氏謂之雜者也

第九卷

恩造　在老切謂恩成此廣雅造也成也

酷柔　古文酷急也柔三形同口木切

罝兎　子邪切也說文罝兎網也

卜羯婆　居言切又作婆於死反訓字竿郎反骨之類作也

馳騁　雅直免知齊切也下駒丑領走也切廣

第十卷

黑黶　於革切說文中謂黑子也

傴曲　於庾切傴俗通亦曲者也春謂

喘嗽　昌兖切說文嗽急也下蘇也

僂前　力主切命面一命穿面穿愈曲也命面

第十一卷

尷羸　文烏短皇小切尷尷也尷小通俗也

歡娛　說文詁古文娛樂也書中奚樂皆作奚樂同作娛同區切

猶豫　莫同切猶性下多以豫切說文豫西謂犬子故不決者皆

如豫之猶豫又爾雅云猶豫上樹也

猜度　古文賊猜二形各作揆同度量也

笑睇　徒計切視也方言陳楚之間謂視睇睇切說文睇目睇也

啞啞　乙白切啞啞笑聲也

器仗　徒結切器械也說文器仗兵器也五刃所執持曰仗

第十二卷

情丙　公狩切丙眾也丙俟切市俟人字意也戎

戇到　口很切戇愚也到通俗文至誠曰戇戇亦至也極也苦也

陲小　陲又作陲也不廣大之名也說文

尺鷄　一又作鷄同名也案鷄長雉尺即以爲一作小澤也

蚌蛤　蒲講切蚌蛤蜃所化也月望則蚌蛤實月晦

浴槫 徒官切通俗文手團曰槫[illegible]

嘔鉢羅 烏侯切[illegible]

呵叱 [illegible]

荏苒 [illegible]

第十三卷

宴坐 古文㝴[illegible]安息也

陶練 徒刀切[illegible]

潤洽 [illegible]

怛纜 都達切[illegible]

第十五卷

倡女 [illegible]

不㥿 [illegible]

賢哲 [illegible]

目眩 古文[illegible]

角㪅 [illegible]

嘶聲 [illegible]

哮吼 [illegible]

呴勃 [illegible]

蹎蹷 [illegible]

祿位 [illegible]

敦肅 古文[illegible]

謇吃 居言切[illegible]

儳速 [illegible]

第十六卷

𣯡瘍 古文[illegible]

根栽 [illegible]

防那 [illegible]

黑說大說 [illegible]

熾之 [illegible]

亭邏 [illegible]

親昵 [illegible]

第十七卷

詭現 居毀切[illegible]

怨尤 [illegible]

普燭 [illegible]

諧耦 [illegible]

身康 [illegible]

所惠 [illegible]

第十八卷

便臻 [illegible]

檀名 [illegible]

諾瞿 [illegible]

摩迦 [illegible]

凶猾 [illegible]

抄虜 [illegible]

窺窬 [illegible]

楚撻 [illegible]

庸人　與恭切謂常愚短者也心不御惧口無法言惡人為友也

克伏　又作尅同口得切字林克能也爾雅勝也

第十九卷

制多　舊言支提或言支帝皆一也此云可供養處謂佛初生成道轉法輪及涅槃處皆應供養恭敬生諸福也

為墉　又作牆擴二形同庚郭切爾雅墻謂之墉城亦謂之墉也

繩絙　又作繩同女心切謂墻上樓者也

腥臊　又通作胜同先丁切下桑刀切腥臊臭氣臊臊臭曰腥臊臊音臭也加

翔翔　五高切翔迴飛也飛而不動曰翔名翔遨也言遨遊也

毆擊　於口切說文毆擊也字從殳也

淪墜　力均切廣雅淪沒也

左道　貨可切左下也上在右也不便也道記執左道以亂衆鄭玄曰左道若巫蠱及俗禁

衣儻　又作黨同樂鎮切字林儻時能也儻亦旁也

波羅延　謂西域邑落名也阿氏多彌勒字也或作阿耆多此云無勝謂無人能勝也舊言阿逸多訛也

所蠱　呵各切字林蠱惑行毒也廣雅蠱蛆毒痛也

第二十卷

達須　謂此等人徹識佛法不能堅固修行也

歲戾車　與結切舊言彌戾車此云凶惡拓跋下力計切謂此等人全不識佛法也

頑嚚　具俱切下魚巾切廣雅頑純也三苍嚚惡也

阿遮利耶　此云執師師中或言阿闍梨或作阿闍梨義譯云正行或云於善法中教授令知名阿闍梨也

談話　胡快切古文話說合會說吾三形同

躁動　又作趠同但到切躁曰謂授物不安靜也

流灌　取贊切說文流灌也灌注也

第二十一卷

塵宇　又作寓二形同于庸切屋宇也釋名云宇羽也如鳥羽翼自覆蔽也今謂在家如屋中座恒故室汙不得安靜也

僧伽胝　陟尸切此云合或言重謂割之合成又重作也舊經律曰作僧伽梨或作僧伽致皆訛也

林藪　桑苟切平地叢木曰林澤無水曰藪也

第二十二卷

醶酢　無劫切曰醶酢之苦者也

卉木　虛謂切百草之總名也方言楚揚州之間名草曰卉亡方

姝妙　尤朱切說文姝好也色美也方言趙魏之間謂好為姝無代之間謂好為妙

欝烝　於物切下蒸之勝氣也說文烝火氣上行也謂熱氣蒸出上升也出上余尚切爾雅烝成所余章二切飛揚也

颺颺　謂風所飛揚也

第二十三卷

芬馥　敷雲切下扶福切芬香和調也馥香氣也文天屈也廣雅

殃逝　又作夭釋名云夭折也云少壯而死曰夭如取物中夭折也不盡天年謂之夭取其義也逝往也

怨讐　視由切怨讎曰讐讐對也爾雅仇讐延也怨之延也

黎庶　力奚切爾雅黎衆也庶黎多衆也

芬馥　敷雲切下扶福切芬香和調也馥香氣也文天屈也廣雅

殃逝　又作夭釋名云夭折也云少壯而死曰夭如取

呀豁　許牙切蘇旦切上氣逆喘病也字從口也

噦噎　又作咽俗文氣逆曰噦盍侯曰噎一結切

癲癇　又作癲同都賢切下癇切廣雅狂也風病也癲癇小閒兒癲也

陰遁　徒困切陰腫病也釋名作困下切重陰腫也遁也

俱帥　帥也帥行也謂將領行也

積矛　盧鴛切積猶也下又作戟鋒二形同莫侯切說文矛長二丈也

及鎔　以終切江南行此音謂鎔鑄洋也

洄瀾　又作瀾同使師切偶佛也又沙瀾也瀾波也瀾波計作之偶似瀾切

葅鮓　側於切下徒雷切葅菜為鮓周禮供五齊七葅鄭玄曰細切為藏全物若脯為葅中國皆言菹江南惡名葅雖音沮輒切或作苴子

拍毬　音陌切下渠六切三蒼云毛丸可蹴者也除訣切

拓石　古文斫同他各切形今作拓二形

攘臂　而羊切攘除也謂除去袖出臂也

拖腕 又作搋同於賀切說文把持也史記天下之士奈不拖腕以言是也

擊劒 古歷切謂以衣入刺劒相見也

伏弩 高扶福切中伏而言足發也弩弓也漢書

控弦 若貢切小爾雅控引也說文弦弧名引弓弦也

投輪 投擲也西國多用此戰輪形如此間輪施鐵如叙蔡鋒極銳利以繩繫之用投敵衆或輪中即破敵也

第二十四卷

勇悍 胡旦切廣雅勇悍眾敢也說文悍勇也力也悍傑也

施憾 庄艦切苦頷篇云布帛象車上為憾也

房穗 又作幸同辭辭切房居也言子居其中也穗說文禾成秀人所收者曰穗也

第二十五卷

耐椎 如代耐切下直追切三蒼耐忍也椎打也

磋毒 又作埠同初錦切又埠落也道俗文沙土入食中曰磋

堅勁 居底切字林勁強也字從力也

詰難 去一切廣雅詰責問也

蛆螫 知列切下舒亦切關西行此音又時各切山東行此音蛆東西通語也說文螫蟲行毒也

嚚舉 古文嚚同許銀切嚚說也譚不靜也亦齊也

乞匄 古頼切又音乞說文乞行請求也字從人從乞言人乞財物則行求匄

第二十六卷

坰野 野公營切爾雅邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之坰坰外謂之林皆各七里林外謂之坰坰無里數設百里之國邑王者之界也

若擘 補華切擘裂也廣雅擘分也

婬佚 三蒼亦逸字同與一切蒼頡篇佚蕩也佚樂也

凡百 扶嚴切三蒼數之總名也廣雅凡總皆也

小札 側黠切三蒼柿札也今江南謂斫削木片為柿關中謂之札或曰柿札柿音敷

稜層 閒切洛澄切形勢高下貌也徂增切說文稜層倉嚴切下方折切說文

慘烈 慘烈毒貌也烈猛盛也

第二十七卷

筋脈 居銀切力曰筋或作𦝫俗字也脈肉之脈

鎖鏈 祖桂切下又作鏈同所鎖切鏈各異本也世本造火火昔始也

或椽 名人曰以名者也

或渚 有水與中間小洲曰者言四方中央獨高可居者曰渚

畢鉢羅風 如言畢鉢羅風番人身強駁

毗濕婆風 又言毗濕婆風云不可沒風此

唵藍婆風 昔經中或作毗藍婆或作毗藍婆又作藍婆皆梵之訛也藍亦隨藍

悖惡 古文誖惡二形同音沒補讀二切廣雅惡也亦惡也

聰敏 倉聰切敏也廣雅敏疾也

潮調 三又作潮調先也調也說文調和也調和下故調弔切

頡隸代多 波生多稼第云一切者定多也說文隸

憺怕 徒濫切下普白切廣雅憺怕靜也

髖骨 又作骨胡官切骨圓如輪也

肋骨 力得切肉或作肋非骨也

頷輪 胡感切頷車也

齒髮 奚雅切髮如華髮因以名也

聰俊　又作俊同子閏切絕異也王逸注楚云千人才為俊一國高為傑也

第三十卷

稻穗　又作秠同公泥切字林禾莖也

蟲胆　沮中切千餘切通俗文肉中蟲謂之胆字從肉

第三十一卷

學樣　羅尚切規模曰樣近字也舊皆作像或俊也今不復行也

第三十二卷

濫溢　以再切下與一切蒙蓋溢謂盛物盈滿也

諸雒　其佳切廣雅雖隅也雒南子云天有四雒是也

陳塹　胡刀切釋名城下道也豪斬也都邑之內所名斬期組道駕處也

鄔波尼殺曇分　舊經中作優波尼沙陀分謂數之極也

蔓莚　無販切下餘戰切蔓莚謂連綴不絕長無極也

窰窒　餘招切通俗文燒瓦器曰窰也

至向　許亮切說文向北出牖也

喉筒　徒東切三蒼竹管今言喉如筒管名也

燒爐　又作爐同以諸切說文火之餘本曰爐中大罏也

刖足　五刮切說文刖二形同魚厥切古文斷足也

眇茀　亡沼切下莫朗切眇遠也

劓鼻　宇林切劓到鼻也

棄殺　堺賀作韜又作排同蒲戒切組家用火火令熾者也

第三十三卷

垣城　宇頌切四周牆也釋名云垣以為援衛也人所不踰以為援衛也

迨至　虛訖切至也方言迨語耳迨

誼譟　古寫也古文作呶又作譟同虛豪切廣雅誼譟呼也孔也空頭空頭也譟

激湍　古歷切下土狹切急邪流急也說文湍疾顯也淺水流沙上曰湍者也

貪婪　又作惏悋二形同力南切惏亦貪也楚辭朱紫皆隱近而貪惏王逸曰愛財曰婪貪食曰婪貪者也

第三十四卷

乾暵　又作暵胡旦切通俗曰暵暵微乾也

鷂騎　匹見切蒼文云鷂謂鷹上馬也

踡跼　渠負切下渠玉切踡局者之跼不伸也

霡霂　莫歷切霡霂小雨謂之霡霂今流汗沾之也

圮坼　部美切下恥格切圮毀壞也坼分裂也

翁鬱　烏孔切下於屈切翁鬱也鬱樹木叢生也翁鬱

十八

巉巖　仕咸切巉巖高也廣雅

河瀆　徒木切爾雅水注溝曰瀆邑中溝曰瀆也

醴水　力體切醴甜美也言其水甘如酒可以養老可以飲惠者也

殉利　殉辭俊切養所尚殉求也亦營也

閑鍵　又作閑二形同奇寄切鍵牡管鑰牡也方言陳楚曰鍵關中曰鑰也

第三十六卷

伊師迦　山名也言此山高聳有我慢也

閉穀　牛既切說文穀果欲熟為果穀果決也

甲冑　古文油同除救切說文冑兜鍪也

散他迦多衍那　散他迦多姓也衍那子也散他探別其類也舊經論作訖

第三十七卷

達羅弭茶呪　大迦旃延或作弭陀迦旃延皆訛也呪名也弭音七爾切

鸚黃　又作鶯同力貢切方言倉庚自關而西謂之鸚黃或謂黃鳥或謂之楚雀名異

不殫　多安切殫廣雅盡也

而隕　于憨切爾雅隕墜落也說文隕從高而下也

第三十八卷

鼷鼠　胡鷄切說文小鼠也爾雅鼷鼠郭璞曰有螫毒也食人及鳥獸雖至盡而不知亦不痛今謂之甘口鼠

十九

聆音　力丁切蒼頡聆聽也耳可聽曰聆也

詁訓　古文作詁今作故同姑護切又音古文詁訓古言也訓導釋也

師拳　又作捲同渠員切指拳為拳譬喻也師言師之正物不如拳之歛握若而不說也

係念　古文繫繫二形同古帝切說文係絜束也亦相關也

第三十九卷

媒媾 謀杯切下古豆切好紅也許公與姻使相成也白虎通曰媾厚也重婚曰媾也

罩羅 古文罩簡二形同竹教切捕魚籠也

罝弶 漢向切字書也亦作罝於道曰弶其形如弓

饞嗜 仕咸切不廉也下人作饞嗜二形同視利切說文嗜欲者也貪無厭者也

乳哺 簡路切哺今食也哺飯也

曉喻 又作諭同史向切三蒼譬諫也喻也論語君子喻於義者是也

撓濁 乃絞切說文撓攪也又曰撓原也

赧愧 奴亂切面赤也說文赧方言自愧曰赧赤意也

自揆 呂尼切謂向度也

樹修 尺朱切說文樹立也

供贍 贍顏作贍同時贍子贍切供足也亦助也

衒賣 古大衒同胡遍切公羊二切說文行且賣也廣雅衒賣也

蓄積 又作積同子六切廣雅蓄積也亦積也

稍麩 公玄切下以職切說文麥莖也麩數麥麩也

第四十卷

啓導 又作啓同苦禮切說文啓開也導引也

攜義 又作虔同虛為切舉手曰虔謂千之指也

荷乘 古文何今作何同胡歌切小爾雅何問際也謂提負也

正延 以補切

止態 爾又作揭屈二形同却厲切雅態息也上之息也

蚩誚 充之切三蒼蚩輕侮也小爾雅蚩戲也下才笑切說文作盩同除陸切字書沖虛也

謙沖 說文作盩同除陸切字書沖虛也

巨力 其呂切字林大也方言齊宋之間謂大曰巨說文巨大作鉅也

第四十一卷

遮遏 古文開同於曷切說文遏止也謂逆相止為遏爾雅遏止也

宰堵波 石等高以為相也舊經論中或作蘇婆或作偷婆或作塔婆皆訛略也

宰宜 祖殆切廣雅宰制也謂治邑事者也

諠譁 虛元切下呼瓜切三蒼諠言語諠也譁音徒刀切

紛聒 數雲切下公活切紛亂也聒音聒

懞戾 或作蘢同祿公切下三蒼作俊同力計切很戾也謂很剛強也

綜集 子逐切綜習也三蒼綜理經者也謂授經持經交者也

第四十二卷

同齡 又作矜同古者謂年為齡人壽之數也

攜從 胡閨切廣雅攜提挈也謂提持也漢書孟康曰攜連也亦牽將行也

擐甲 擐預胡授工患二切左傳擐甲執兵擐貫也國語服兵擐甲貫達曰杜甲擐衣也

第四十三卷

泯一 珍尼切爾雅泯盡也

傘蓋 又作繖同先岸切謂張帛為蓋行路以自覆者也下先旱切蹙腹今空虛也

法溟 莫經切說文小而溟溟也莊子南溟天池也溟溟也

第四十四卷

璩印 巨於切字書玉名也牙璋印也

儲器 直於切儲貯也備也謂畜物以為備曰儲者也謂

藻飾 祖老切水草之有文者謂藻於衣人乃服章也

格量 加賴切格量度也

不斥 齒亦切指斥也漢書音義曰斥不用也說文斥卻尸也廣雅斥指也

不譴 去戰切蒼頡篇譴怒也說文譴訶也責問也

第四十五卷

闌閫 胡閨切下胡對切說文閫閫市門也

第四十六卷

曩昔 奴朗切爾雅曩久也猶往久古昔也

第四十八卷

牟娑羅 或作謨娑羅或作摩娑羅亦作目寶或色如馬腦名也言汎特也此云馬腦案此

廁填 古文寘同徒塞也堅亦切三蒼廁雜也間雜也或作卿非此廣雅填塞也

侵掠　用者也

第四十九卷

堅泥耶蹄　烏奚切下市夷切鹿王名也舊經中伊泥延又作因尼延亦作哩尼一延皆哩音賢切

勢峯　謂陰藏也舊言是也

羯羅頻迦　之訛特也此云舞鳥也

烏瑟膩沙　又作烏瑟尼沙或言鬱尼沙此云髻謂頂骨涌起自然成髻也

膝股　又作髀同公戶切說文股髀也爲弱切股也

兩臀　俗昆切髖肉高厚者廣雅髖也髖音苦昆切

髖臚　呂云於切股前曰髖也

離腭　紅魚切下又作齶同五各切離居也腭居也腭內上下內垠等也垠音語巾切

蠲除　古玄切方言南楚疾愈謂之蠲郭璞曰蠲除也方俗語異耳

有饌　胡刀切亦直也說文饌備具食也謂飲食也

第五十卷

嬪戾　古賜切漢書玉康注云嬪也戾很也字從犬也

婆羅疏斯　女黠切或云婆羅捺斯又作波羅奈同一也舊譯云江斯建城也

誠勗　備也古藍切下許玉切說文誠也方言齊魯謂勉爲勗勗亦勉也

輕縠　胡木切說文輕而疏似吟霧而客古有縠縠言細如霧也

第五十二卷

焚燎　古文焚二形同扶雲切下又作燎說文燒田也字從火燒也燎火田爲燎也

焰飇　伴遣切小火也又作燦說文火也

第五十三卷

塗冠　古玩切若華爲冠也

赫奕　俠石切廣雅謂光明煜服也赫明也奕盛也字從大也

第五十五卷

愚魯　力古切論語參也魯愚也孔安國曰魯鈍也

第五十六卷

惡叉聚　惡又反多聚以貴之如此間吉人故喻也

安繕那　市戰切舊言安陣此云聚案也

耳輪　俗用王等或用金鈴作此耳輪形如鈴文者耳中用以裝飾故名耳鈴也舊經言耳環者悉是也

魯達羅天　此六惡之別名也惡自在天

瞰瑟筏天　奴故切特沉也此當幻惑義是代裝天

世主天　別名也舊言妙天也此梵天之異名也

第五十八卷

暑搦　又作沸同子禮切廣雅暑淺也謂手搦出汁也

滾者　作奕切此云食草者愚是也家語云蟲蟲謂獸言也

岐路　古文歧二形同渠宜切爾雅道二達謂之岐釋名物兩爲岐此道似之也

輪圍　于非切山名也我慢高大故以喻焉

第五十九卷

厭禱　於舟切下鄭道切字苑厭眠內不祥也山東音於葉切說文告事求神曰禱禱請也請於鬼神此是呪法西國有此謂呪於死尸令起殺人辛尸者呪令起坐令起

尸半尸　尸鬼殺人故半尸

第六十卷

磋石　徂禾切埤蒼磋石謂吸鐵者也

娑梨藥迦　謂彼國邑落名

羯吒斯　居駕切謂貪愛之別名也

傷悼　徒到切方奈晉謂傷爲悼悼亦哀也

勞攫　又作勞同力告切下居縛切勞劃也五破曰勞爪傷曰攫劃音胡麥切

妻孥　怒胡乃故二切爾雅云孥子也

閭邑　呂居切周禮二十五家爲閭閭里門也說文閭侶也五家相伴侶也

第六十一卷

錫賚 星的切賜與也爾雅錫賚上與下辭也

鬱快 於亮切鬱快快然心不伏也

怏恚 於良切怏恨也

頒賜 又作班同博班切小雅頒賦布也爾雅班迹與也

勞來 郎到切下力代切慰勞又廣雅來勤也勞來不怠也或有作賚賜與賚非 第三 廿四

諮詢 私遙切詢問也左傳訪問於善為諮詢謀為詢諮問善道也詢問親戚之義

罄竭 苦定切說文罄中空也爾雅罄盡也

俳優 於牛切字林倡優樂也謂戲作樂也

博奕 古文博下於石切方言博戎蒲之奕自關而東齊魯之間皆謂圍棊為奕也

英傑 奇列切千人為俊傑亦特立也才能也

耽湎 古文嬉就二形同都含切古文酒同士善切說文嬉樂也嗜也湎耽於酒樂也謂酒

第六十二卷

瑟秬 勒里切舊言俱羅譯云縣也言膝骨大也

第六十四卷

麟角 理真切仁獸也元文鮮圓身牛尾一角頭有肉不傷生蟲不折生草音自中規呂行中規舉不入陷阱文章彬然亦靈獸也

第六十七卷

傲誕 五浩切下達但切傲謂不敬也廣雅傲輕易也誕大也不實也

絢藻 呼縣切字林文成曰絢亦文章之說也藻水草之有文者也

伐地迦 人名也從人名經為此人說也

暴燥 蒲卜切下桑老切釋名燥焦也說文燥乾也 第三 第五

第六十八卷

若蘭 俗又作蘭同力丹切通俗文矢曰腐也

賄貨 古文賄同呼罪切財貨也通俗文財幣曰賄周禮通貨賄鄭玄曰金玉曰幣帛曰賄周禮曰貨布帛曰賄也

肪膏 音方脂肪也通俗文在腰曰肪肥也三蒼有角曰脂無角曰膏

第六十九卷

飫餬 音提胡餬之餬酢者曰飫餬通俗文酢酸謂之飫餬是也

第七十卷

瞧暮 許軍切楚辭與瞧黃而為期王逸曰瞧黃昏也暮晚也

銓量 廣雅銓謂之作硷同七泉切廣雅銓謂銓量輕重也

第七十一卷

中的 知仲切又作沖說文作的同都歷切的明也射質也謂的然明見也今射中球子是

從容 且也謂容切詳審閑雅之貌也廣雅從容舉動也

河濱 此人廣雅切字林濱水涯也

第七十六卷

毀譽 徒本切毀謂也廣雅譽稱也

珍羞 古文腦同私由切貴甲名珍雜味也謂有滋味名也方言羞美食也

第七十九卷

寤脅 去鳴切廣雅寤寐也

逌余 又作攸漢書項籍曰逌覓好顏色之貌也又攸同以周切小笑也笑聲苗也

迦理沙殺拏 女家切殺拏為一迦利沙殺拏者此作猶然也

第八十三卷

襲師 古文襲同辭立切左傳凡師陣曰襲掩其不備也

摩納縛迦 此云儒童或云年少淨行舊經中言摩納等是也摩納名底沙經此

底沙 此立名也為之說經名底沙此星立名西國多此也

第八十四卷

揉接 奴和奴迴二切說文揉揉也兩手相切也接

歿析 普敖切猶纂文云歿析也破切猶分也 第三

僵仆 清北芳二切仰謂之僵伏謂之仆說文僵卧僵也仆前覆也 第六

皓首 胡老切小爾雅素白也

黃皺 七句切皺皮細起皺也

徂落 又作殂同在胡切爾雅殂落死也

笞罰 廣雅笞杖也又作搭笞罰也丑之切

罵鹵 又作洞酒二形同鹵亦私亦二切

你伽 女覆切此云流注不斷亦言舍而義仍立梵名也

遽務 遽急也亦畏懼也

第八十五卷

鳩集 居牛切爾雅鳩聚也謂收聚也

囹圄 力丁切下魚呂切獄名也三王始有獄

幽繫 知立切詩傳曰繫絆也謂拘執也兩足不相過謂之繫

第八十六卷

怒憾 胡紺切廣雅憾怒恨也字林憾不安也

浸淫 七禁切說文淫者轉大之言也七禁切說文淫者日貪也

微禍 早緬切爾雅禍急也陷也

第八十七卷

忽戇 陟絳切三蒼戇亦鈍也廣雅戇頑惡也

茫然 莫唐切索茫然冥昧不明也

宮闕 中央闕然為道也

第八十八卷

踰隍 胡光切三蒼隍城下坑也說文城池有水曰隍也

歔欷 欷居綺切聲也亦悲也

拊膺 拊拍也廣雅拊擊也膺胷也

寃結 古文宄宄二形今作怨同於元切說文宄屈也廣雅寃枉也思念煩寃也

阿死羅摩登祇旃荼 女名也摩登祇女之名此女由早殿故恒以阿死羅女之別名也市鬻供衣食也

被笮 側格切案笮榨壓也謂以榨笮出汁也

譽訥 古文吶同奴骨切訥遲鈍也說文訥難也

第八十九卷

朋疇 直流切同門交曰朋疇類也等也王注楚辭云二人為疋四人為疇疇猶偕也

憂普 徒雲切下莫奔切顏集云失卧恤也

評訕 匹爾切下資爾切通俗文誹可否謂之評訕也

惙尒 知劣切肩頸云惙短氣也惙頸亦憂也

第九十卷

覆苫 行臨切茅苫也爾雅白蓋謂之苫言以覆屋曰苫也

勉勵 齊獎切下力制切勉強也勵勉力為勵也

第九十一卷

儵歸 又作倏倏二形同音育切儵忽急疾貌也

菅茅 古顏切爾雅菅茅屬也

如鴆 除禁切鄭璞曰大如鵰紫綠色長頸赤喙食蛇也

孑然 居列切案孑猶單也孤獨也說文孑無右臂曰孑也

沿流 異泉切字林從水而下沿順流也沿亦緣也

火鷄 古奚切性多躁列故以喻焉也

第九十二卷

漂漾 匹遥切下莫尚切案漂漾猶搖蕩也

第九十四卷

嗌食 古文案又作咽同于盍切通俗文入口曰咽飲食曰嗌也

不允 弋准切允當也允信也爾雅允誠也

第九十五卷

纖繳 之若切謂增之射者也繳音增弋射矢也繳繳也

腎膜 又作腎同於計切下音障病也莫韻集云腎目障病也

脎彌葉 式冉切其葉苦也婆羅此云牢實也

箭筈 古活切釋名箭其末曰筈筈會也謂與弦相會也

第九十七卷

桄梯 古文橫二形同古黃切薛朝作桄車下橫木也今車牀榦下橫木皆桄也

三槍 千羊切說文槍距也三岐木兩頭銳曰槍也

撓攪 乎高切下古卯切說文撓攪亂也

蘇息 先胡切小爾雅更生曰蘇蘇亦息也

瘠田 古文瘠瘠瘠三形同才亦切說文瘠瘠也亦薄也

言泱 於賞切說文泱水所蕩泱也

第九十八卷

褒讚 稍高切案褒猶揚美之也進也

獲猴 又作蝯同馬頰切似猫猴而大守宮也其色有黄有黑鳴聲甚哀五百歲化為猨音居媛切

揵摩 初委切遠俗文揵摩曰北荻作成仙字耳也

汎成 又作父同正匆切漢雅也浮也泛也遍也

乘駕 食證切三蒼說曰乘乃曰乘駕也

土立 古文垒說文土之高也爾雅非人所為為立一曰四方高中央下亦曰立

第九十九卷

種蒔 時至切爾雅蒔也

波輸鉢多 此塗灰外道名也通身塗灰髮則有剃不剃衣纔蔽形但非赤色為異爾雅事鹿醍首鹿天也

簡靜 古限切爾雅簡大也亦略之也

第一百卷

蕭然 桑條切詩傳曰蕭蕭言不笠澤之也

變革 古文蕚作三形同古拔切革更也字從三十從口口為國邑國三十年而法更別取別之意也口音韋也異

一切經音義卷第二十四

唐大慈恩寺翻經沙門玄應撰 并四

顯揚聖教論

攝大乘論

佛地經論

王法正理論

正理門論

顯揚聖教論

第一卷

稽首 古文諧首若禮切說文稽下首也白虎通曰所以稽首何稽至也首頸也

對法論

廣百論

寧珍論

大乘成業論

大乘五蘊論

將紹 古文繈先宗也蓋法號遠繼位曰紹也紹也紹也

錯綜 言領者地也周禮太祝辭九永一曰謚二曰領首是也謂其文綜理其義也賈逵曰綜總也

駮流 山史疾也字從史從篇切蒼頡篇駮也

善軋 又作柜同於革切稱也說文軋車前謂棒端壓牛馬領者也竭音革

惻愴 古文惻同楚力切下切亮切哀也愴傷也

迦多 衍那姓也因往為名迦旃延也

心詭 居毀切說詭變詐不實也欺也

忌憚 忌恐也憚難也憚切下徒旦切長也

甘執 古藍切貴雅甘樂也嗜欲之意也說文甘美也

勉勵 辟所切下力制切勸奬也勉強也勵相勸勵也亦勉力為勵強音巨兩切

悵快 勑亮切下於亮切服說文也

所吞 他痕切說文吞咽也廣雅吞滅也

溪沼 又作谿同苦奚切下之遠切爾雅水注川曰谿說文紹小遠池也

巨壑 其呂切下呼各切巨大也爾雅流水深則成壑亦溝池也

炎燎 于廉切下力照切火也炎亦燒也說文炎火也大田為燎者也

苦楚 苦怨也楚亡火光上也燎放火也二切說文連亡怨不錄不免也

灰燼 又作烬同似退切說文火餘木曰燼

扣絃 苦後切之賀雅扣謂琴瑟等也

拊革 芳主切說文拊拍也

黏男 女廉切茶相黏合也說文相著曰黏下瑜隆切可黏黏成果決也謂法曰

第二卷

靜慮 慈升切思也說文靜審也安也二息也慮

漏匱 樂侯切即財不匱也匱櫃也說文匱曰匱也

鄔波柁耶 烏古切下柁音徒我切此云親教或言鄔波第耶夜亦云近誦

以弟子年小不離於師常近受經而誦也舊云和上或云和闍皆于闐等諸國語也義譯云知罪知無罪爲和上也

阿僧企耶　立豉切此云無央數舊言阿僧祇訛略也

溫習　烏昆切論語溫故而知新何晏曰溫尋也鄭玄注禮記云後時習之謂之溫溫燖也取其義矣

第三卷

耎根　而兗切梵言沒栗度此言耎物柔曰耎也

阿世耶　此云意樂樂音五孝切亦言陸子

預流　與庶切梵言窣路多阿半那此言預流一切聖道說名流從相續流向涅槃故初證聖果創參勝列故名預流預又也參預也舊言須陀多分得之須陀洹者訛也或云逆流或言入流亦云至流皆一也

一間　古閑切梵言翳迦鼻致迦翳迦此云一鼻至迦此云間間謂壁隙孔也槃久間隙也一有一者際在不得彼涅架也舊云言種子間梵言梁鼓迦此言種斯或譯者不養梵言或筆人不尋本語致絃訛失也

朅伽　去謁切此云犀牛毗沙拏此云角謂犀牛一角一亦獨也喻獨覺也言一獨居山林也吠婆沙作渴伽月藏經作佉伽皆訛也

第六卷

什物　時立切什聚也雜也詞資生之物也今人言家產器物猶云什物物即器也江南言什物北土名五行史記舜作什器於壽丘就書貨民賜田宅什器並是也

摩怛理迦　都達切舊云摩德勒伽亦言摩夷此云行母亦云本母或云行境界謂起行能生行故也所

工業　古紅切詩云工祝致告傳曰善其事曰工也

升攝　沙葉經亦言中恕林或作中恕波林樹名也此譯云實木舊言葉倫多少經是

第七卷

所祈　巨衣切廣雅祈求也爾雅祈呼也呼呼請事也矣

樹杪　彌遶切通俗文樹鋒曰杪杪謂微細也

官僚　又作寮同力條切爾雅僚官也同宣曰僚也

或翹　祇遙切廣雅翹翠也爾雅翹危也舉足懸危也

蝸蟲　古華切說文蝸螺也

第八卷

俱胝　竹尸切佛本行經作拘致云百億千名一拘致數當千萬

素怛纜　力旦切此譯云契經言修多羅或云修妬路皆訛也

吠舍　扶廢切舊言鞞舍此云坐謂生估也西天竺國俗多重寶貨此爭營求利財巨億生而出內故以名焉

戍陀羅　輸句切舊言首陀謂田農官學者也此等四族國之大姓也

第九卷

伊師迦　山名也言此山高聳我慢如之故以喻之也

第十卷

商賈　始羊切下公户切行賣曰商坐賣曰賈白虎通曰商之言章章其遠近通四方之物以聚之也賈固也固物以待民求其利也賈亦通語也

方域　爲逼切說文域邦也廣雅邦域閾也

詰問　丘逸切廣雅詰責也訖大詰問也

鬱薾　於勿切謂鬱木叢生鬱鬱然氣盛也

颷然　必遙切疾颷也謂風吹木葉落之颷也

唐捐　徒郎切下以專切唐徒也徒空也說文捐棄也

薄蝕　補各切下神職切小爾雅薄迫也漢書日月薄蝕韋昭曰氣往迫之曰薄虧毀曰蝕如蟲食草木葉也

毗羅婆果　亦云頻螺果或言毗邏果皆訛也果形金色如甘子大西國祠王多用此木作幢莊嚴供養也

餉佉　尸尚切此云貝或言珂舊云儴佉或云傷佉

第十一卷

尚論　市讓切廣雅尚高也說文尚曾也尚亦上也

倡女　齒楊切倡女也說文倡樂也

雨衆　于矩切梵言婆利沙亦云跋利沙此云雨外道名也鍵拏此云衆謂雨等師徒之衆故云雨衆者也

銓量　又作硂同七泉切稱衡也廣雅稱謂之銓所以稱物知輕重者也

刊定　口干切廣雅刊削也亦定也除也

淩傍　又作淩同力蒸切三蒼淩侵也廣雅淩犯也下亡疾切廣雅傍輕也言輕

遮互 傷也淩從水也古文迭同迭桓切方言逸代也習更代也

目眩 眩候偏胡玆二切字朴眩亂也三看眩視不明也

纔取 在災切廣雅纔暫也亦劣也不又也

未愈 古文痛同阶乳切方言悆悬也說文愈病瘉也

也者

迦末羅病 舊云迦摩羅病此云黃病或云惡垢言腹中有惡垢即不可治

角犎 如封切乃牛也令有此牛形小體上有犎者也

形悏 尒課切三箸悏弱廣雅杀叟馬佉也

嘶聲 又作聲円蘇奚切說文聲悲聲也方言聲噎也痛也

哮吽 古文嗀同呼交呼投二切說文虎叫也大怒聲下文吻作二形令作物又作吼同吁荀切吽牟也

咆吽 蒲交切說文乇咩也廣雅吃鳴也

瞑目 又作瞑同見田切說文瞑目眘也鼠寐也盷也

敎觾 古大傳同都乇切說文停厚也下思六切瞔敎也瞉也謂堅敎也亦誠也

鄙俚 自警餓也楕人切下又作鄙同力子切鄙陋也說文五鄙馬鄙俚若音領嫡図之下邑曰俚漢古質而不俚如韋曰雖贊猶不如閭野之鄙言也鄙音相旦切

痲獷 百安也古往切獷強也字從犬

過隙 丘迂切說文壁際孔也字從白上下小

蹇吃 古文蹇蹇二形今作蹇同飢展切方言寒吃也徒人語蹇難也下所丘切說文堲不滑也字從四止四止則不通字悉也

球有 古文球慢二形今作僕同須夸切歇也廣雅球上也軌也

酷毒 古文書焙倍三形今作酷同口木切鞔文黷急也甚也亦暴虐者也

第十二卷

達羅弭 彌爾切呪名也此無正翻伹存本耳

傳述 脩辛切述謂訓其義也爾雅述修也

没力伽羅子 亦言勿伽羅勿你此云胡豆印是緑色豆也羅此云取依此間語應云取緑豆此是其娃上古仙人名勿伽羅不食一切物率食胡豆故名取胡豆是此仙人種以為姓也晋言目提連說略也

鄔波第鑠 烏古切下尸藥切書言優波提舍此云論義也

深邃 古文悰同私詐切說文深遠也矣

第十三卷

稍懇 古文作叙同口很切通俗文丞緩曰懇懇亦堅忍也

鄔波婆娑 亦言優波婆娑此云近住謂受八戒者近阿那纘等善人而住

湫多 者也亦言豬吼多此云洗次亦言修治又云牛穀嗅言孫根亦曰桑除一長耳昔謂去其木服飲食住處三修秋食也書言頭陀者說也經中亦作十二聲行豬音使牛切弦音大

第十四卷

毗瑟笯天 奴故切亦言毗夜細天此云拗惑義此天有大威德乘金翅鳥行行時有輪以為前浮敘破即破典有能當也

西你迦 女屐切此云有豆外名也爲云先尼丸亡道

喬答摩 此有三義一云日種二言牛糞種云坌土種以瞿曇名目九義故也

踺踞 書言瞿量篠且如經渠負切下渠玉切渾蒼跳踞不仲也訖文作趕訶行趮趄也妄跳亦曲也趄音珠

嬈亂 乃了切惱也說文嬈擾戲也三蒼嬈郡嫫曰弄也廣雅掩挑嬈嬈也

里閈 力嫩切下朗旦切五鄉為里閭二十五家里居也方居一里之中也閒門也謂巷門也

乾縣 古炭切下又作眼閃桔久切通俗文欲塚同揿

第十七卷

邪佚 古文決同與一切考縱蕩佚悖也佚縱也佚音亏也

窣羅酒 此云米石

米䉐邪酒 消根墊華米等雜酒

末陀酒 消流旬酒

第十九卷

伐勒迦梨 此云闘力

如鵽鳥 鳥鶡切鶡雀也亦名鶡鵠象丈云鬪中以鵽為鴉盡堆是也

場壠　場平切方言場埸封場也下力悚切埸有界埒者也埸音逞埒音劣

第二十卷

艱難　古閑切說文土難治也

剖析　晉厚切剖細破也中分下恩狄切析分也

波羅蜜已迦　此云他勝謂破頑惡為他勝於著法也舊云波羅夷義言無餘若化此成永棄清衆故曰無餘也

對法論

第一卷

爰發　王元切爰引也爾雅爰曰於于也韓詩爰發聚之說也

叅綜　麤南切下粗送切謂糸任其文緣理其義也

有情　梵言薩埵此云有埵此言情故云有情言衆生者案梵本俱字勝那此云衆生語名別也故從本譯

庶令　尸冀切庶猶望得也冀

辯蘊　於粉切梵言塞建陀比翻名聚義說名為蘊字林蘊積也廣雅蘊聚也聚音才句切左傳蘊藻杜預曰蘊聚也蘊藏諸色故言色蘊受想等四義亦如之舊經論中或言五衆又云五聚頗亦近是仍未翻名舊翻陰

異熟　一切不善有漏法為因能感無記之果因果種別名異性運轉因名熟果故名異熟又因感果時勢力成熟異於前位名為異熟舊言果報

堅勁　居盛切字林勁強也從力

旃彈那　香木也有赤白紫等諸種旃檀那此外國名不定或言盛僞或說無常或言為有

薩迦耶見　梵言薩迦耶此云身見名不定或言盛僞或說無常或言為有

祠祀　祠似茲切下徐里切爾雅祠祭天也祀地里切爾雅祭也

欵爾　欵乎切欵爾頷篇欵拜起也欵怨也釋音舍設切

憤發　扶粉切并四方言憤盈也謂積盛也

心戾　力計切字林戾曲也乖也

心府　夫字六府切謂大腸小腸膀胱也白虎通曰人有三焦腎也

慳吝　古文吝同力鎮切堅著多惜曰吝方言鄭汝江淮之間凡貪而不施之謂吝

撟設　居夭切撟非撟先謂王假之詐也撟言曰撟也撟字從手上令曰撟設

悅豫　異庶切爾雅悅豫也豫亦安也

聰叡　今音非體也作竭古文音餘二形同以芮切廣雅叡聖也說文深明也字從目從谷谷取響應不窮意也谷取響應意也故言叡

第二卷

文身　梵言鬱波羅那此言顯了但以文能顯一頃義故以代之舊言味身或云字身一頃即謂設言多也字字生也

異生性　梵言鬱波羅那此言顯了但以文能顯一頃即謂設言多也字字生也

起作　我愚必言眾姿愚必果此愚言異生言愚夜言無涌夜故腦也涌亦言小智慧別但

見不生無涌夜故腦也涌亦言小智慧別但

衰壹鄔等　生以癡如小兒不同聖生故論中亦云小兒凡夫是也又名嬰愚凡夫亦云嬰兒凡夫者義譯也廣雅云凡輕也微也通說凡夫或云毛之稱也舊經中或言毛名鄔等鳥可切下鳥古切此等助線斧方國滿切無別等目前字要總

卵穀　卵又作設之謂無義并四舊言父母和合遲如此云和合和合又云穀穀一殼

羯邏藍　於交切生七日中凝滑如酪上凝膏漸結有皮滑也酪汎然成凝一殼

頞部陀　輕亦言過部曇或作頞浮結作頞浮水陀皆泡謂梵言至輕重耳此云

閉尸　第二七日於凝酪中生一結猶如麋果五厚白欲中也亦名平尸此云肉團至第三七日結成肉團若男則上闊下狹若女則上狹下闊猶更小圓成肉團也

財貨　紅哭切財謂資人所實曰財金玉曰財穀也財貨性也凡木

大材　已在幾切伐可於工匠者曰材也

第五卷

又荷　古文何同胡歌胡可二切說文荷揭擔也

等胤　異刃切胤繼也子孫相承繼也

摩納婆　或云摩那婆或言人也年少淨行亦云儒童或言人也時始切從樹為名舊言

贍部洲　閻浮提洲浮或云閻浮皆一也

阿闍底迦 此云無欲訶不染欲泜染亦注 一闍底柯此云多貪欲謂貪欲生 死不求出翻故不信染正法 焉言阿闍提擇云隨意作也

阿顛底迦 此云畢竟謂畢 究無有善心也

第六卷

東毗提訶 或云弗婆提或言弗于逮皆梵 音訛轉也此云前在諸方之前 也

西瞿陀尼 或云俱耶尼或作瞿伽尼以彼多牛 云牛陀尼此云取與以彼多牛 用市易如此闍 用錢帛等也

北俱盧洲 或云鬱單越或言鬱多羅拘樓 此云高上謂高上於餘方也亦 言勝洲也

覩史多天 亦言兜師多或云兜率陀亦云知 音訛轉也此云知足天亦云知 足天也

樂變化天 五孝切但此天羅有寶女於 化者心多變著於易亦爾改以 名舊言化樂天 音洛失之久矣

蘇迷盧山 或言須彌山或言須彌婁皆訛略也 亦云 此云妙高山 十

層級 祖登切下 居立切說文 次也

輪圍山 梵言斫迦羅此云輪圍 二

晴明 又作姓同

健達縛 舊云乾闥婆 亦云香行 陰香

第七卷

中殀 又作殀同於矯切釋名云少壯而死 曰大廣雅夭折也如取物中折也不 盡天年曰天恣者也

鍵南 渠偃切亦云伽訶那此云堅至 第四七日時肉閉方堅實之也

鉢羅奢佉 此云枝節謂第五七日從 生眼耳鼻舌手足等六處 名肢節也亦云有五 枝也

第七卷

憒丙 公內切下女孝切說文 憒亂也

三摩呬多 此云等引謂離沈掉 平等能引也

怡悅 與之切 悅也

駄索迦 徒我切 廣雅云 和也

鹵土 力古切 天生曰鹵 人生曰鹹

熏坌 蒲頓切 說文塵也 坌也

德失 多勒切 德得也 失德謂之 得也

稼穡 加訝切 說文 禾之秀實 為稼 一曰 在野 曰穡

磽确 口交切下 苦角切 磽确 地瘠薄 也

第八卷

勤策男 梵言室羅末尼羅 此云勤策 謂勤勞策勵 之也 亦言 求寂

鄔波索迦 此云近事男 言近事三寶 也 舊云優婆塞 訛略也

鄔波斯迦 此云近事女 舊云優婆夷 訛也

扇搋半擇迦 梵言 半擇迦 此云黃門 其類有五 謂生 擇 迦 不 半 擇 迦 等 也 搋 音 丑 皆 切

置兔 且邪切 下 他故切

毆擊 烏口切

唱令家

旃茶羅 此云執 暴惡人

羯恥那

凌蔑

鈷利

末尼　先結切亦言摩尼此云寶珠謂珠之總名也

茗然　徒彫切迢遰遠也遰音徒計切

洲渚　之由切下諸與切爾雅水中可居曰洲小洲曰渚

第十卷

蹴蹋　子六切下子亦切廣雅蹴蹋長敎也字林蹴蹋不進也

第十一卷

諷誦　否鳳切諷謂詠讀也鄭背文也周禮注云背文曰誦以聲節之曰諷背音佩也

綴緝　張衛切下七立切緝連也緝續也說文緝合令著也

洛叉　亦言洛沙此云十萬一百洛沙為一俱胝

薩伐若　此云一切智舊言薩云若訛也

第十二卷

殑伽沙　渠興切河名也從無熱惱池東面象口流出入東海也其沙至細與水同流以手掬之沙滴手中急把於沙還隨水出經中多以喻也言恒河者訛之也

手麾　許皮切舉手曰麾謂手指也

譏弄　居衣切廣雅譏刺也說文譏誹也

毀呰　子爾切口毀曰呰說文呰可也

第十三卷

所孕　羊證切含實曰孕孕故子也孕懷也懷書身也

婆羅痆　女黠切國名也舊言波羅柰譯云江遶城言此國名青黃等色名和合色也烏莢迦華等色名俱生色也烏沙斯也星此云太白星取其白色也

第十六卷

英俊　於京切下又作雋同資閏切淮南子云智出萬人曰英千人曰俊俊韻穐異於人也

闍鋒迦　從各切人名也此云樂欲

踝急　祖到切論語云言未及之而言謂之躁躁擾不安靜也亦躁動也

闍陀論　六論中第五名闍陀論釋作首盧伽注躍佛弟子五通仙人等說攝名首盧伽也

攝大乘論

第一卷

慓幟　比遙切下尺志切舊音識異知誌同慓顯上慓也所以知別也通伊文此號曰幖私記曰幟微音作論切育以鉾帛等古等旨上曰識所私幟識也墨子云兵丈王書字幟曰幟字皆作巾也

業具軍　八轉聲中業符示二具擊爭三大言論之道能有立破義同下此故立軍名第二轉聲詮所作詮聲三轉聲詮能作具軍詮業具名業具軍八轉聲者一體二業三具四為五從六屬七依八呼此如聲明具釋七轉第用呼聲用轉也

能詮　七緣切詮謂斷了義說文詮具也乘具說事理曰詮雖南于云詮言者謂聲類入事相解喻也

天魔　梵言魔羅此譯云障能為修道作障從也亦名執者論中釋論善命故名為魔害行欲進而自害身故名魔魔是位惡邪弟六天王也名曰波旬此云惡愛邪釋迦佛出世魔王名也諸佛出世魔各不同如迦葉佛時魔名頭師此云惡眾等也

能闡　昌善切廣雅闡從也闡明也

覺寤　居敦切覺亦寤也者頓寤覺而有言曰寤眼後覺寤也

首楞伽摩　此云健行定亦言健相舊云首楞嚴也

魯茶　宅加切字類也能嚴所作義有魯茶處仏是所義非一切有立多亘名

經部　佛去世後四百年中從說一切有分出此部唯立一嚴言宗有一經藏也以此作名者云經是釋本住及阿毗亦還解經義既不出經外故唯立三經藏也

彩畫　七在切下胡卦切五色而成曰彩圖其形像曰畫也

罣礙　字略作罣同誤卦切鞋發也

吠世師　扶蔡切亦云衛世師或言釋世師昝說也此云勝異過勝論故名勝能破條論今壞於名異其論以六句義為宗或云六諦

師資　師徒也資用也又取也善人下善人之師不善人吾人之資資如資對也

伽他　此方當頌莫云橋言詩聖人所作莫問重頌字之多少四句為頌者皆名伽他業兩國數經之法皆以三十二字為一伽他或言伽陀說也舊言偈者亦伽他之訛也

那落迦　亦言那羅柯亦云泥犁夜苦言泥犁那斯梵言楚夏耳此譯有四義

一不可說二不可致者三問冥囚也隸經中言地獄者一義也所以仍立本名義言非行謂非法行是也

阿芨摩 果業切亦言阿加摩此云教法也言依請展婆大以法相教於也訛略也合翻亦阿

二廛 依浬切梵言阿坤進雁此云市廛稚記市廛不征舍者曰廛謂市物邸舍

有竉 西今市中行碎是也舊云欲行非也業梵本僧突迦眾此云行名不當本壓故也立為云核小聞見切碗碎也須

第二卷

化地部 第三百年中從一切有部出也梵言齋臨者安是亦名彌喜捨安阿

樹增 比云地亦教地或言正地人名也但此羅漢在佑為王國師臣化上境故名化池今入佛志佛法如地又匡化之叔以名也偏名御沙塞者紀也

照曬 凡時苴注切背曰廣雅撒扶楝也亦之明欲也切曠拉述立也

貫徹 古玩切貫也以連通也穿徹通曰也貫者也領篇貫也貫

羂索 又作羂同古犬切說文羂取也曰網也係于以繩羂罥

未甞 字林甞書也試味未曾也

率爾 廣雅率先也諸語卒來路逢謂卒爾而對何以異口

巨勝 胡麻也人是三而何即是大者也其本曰言巨大是草也胡麻也為巨勝粒大

是鮮 私延切鮮少也廣雅鮮好也善

第三卷

焚燒 扶云切說文焚燒也亦作燓同

僭犯 又作僣二形同子念切僭失也侵也犯也越也謂侵

囹圄 力丁切下魚呂切囹圄獄也周曰囹圄殷曰羑里夏曰均臺始有獄

撕磧 且歷切說文水渚有石曰磧謂淺水中沙石也

第四卷

瞖眩 於計切下侯遍切韻集字林云目障病也眼亂

衆纈 賢結切謂以絲縛繒染之解縷成文曰纈此方西國有衆纈之文

訖墍 古文墍同居乞切又音許既切訖止也墍取也一通也

和㨝 以方度切果也亦作猱同女救切和也

彎弓 烏關切說文持弓引矢也小雅彎弓

華鬘 莫班切梵言俱蘇摩羅此云華鬘西國結華為鬘以多用蘇摩那華以為鬘也

稗稗 蒲賣切稗似草也

末那 胡罵切此云意

是渾 胡本切渾猶亂也

情怕 普白切下匹白切說文情怕無為也恬靜也

身寐 彌二切寐息也

憒庂 公對切說文亂也

湍洄 土官切下胡恢切湍急流也說文疾水也迴水流

刀仗 除亮切刀杖也

倡驗 齒楊切

者者

如如

尋伺 此云尋伺是法如此

蟠曲 於袁切

迦比羅 此云黃色

騷揭多 此云善逝

擾動

第五卷

尼揵荼書 此一切書名也

御衆　魚據切駕御也廣雅御使也謂指麾使馬也

不逮　徒蔡切爾雅逮及也方俗言耳

劬勞　窶俱切辭策劬勞也敬音所角切數也詩傳曰劬勞苦也

阿練若　無所伐等蹈內雖言去聚落一俱盧舍為阿練若處亦須蘭所伐處也謂無人聲及無絃歌等聲二曰所謂無練若有兩義一曰舞謂阿此云無練若

第四十七

俱盧舍　音奈到切謂大牛鳴音也其音聞於五里舊云一俱盧舍此云五百弓也

第六卷

羅怙羅　亦云羅睺羅舊言羅睺羅此云障月以羅怙羅翻羅多障月時生因以為名七年在母胎中一由住業二由現在攻也

誅國　迫于切罰罪也賓雅詩殺也說文誅討也亦責也

那庾多　古玄切方言南楚疾也此數當千億也

蠲除　俱中切下加吉切廣雅水蠲生曰除蠲除亦除也

榛梗　字林山榆一名梗有刺莢可以為榛梗弦者也

阿揭陀藥　梵言阿竭陀或云阿伽陀此云丸藥也

怯憚　又作怯同袪業切怯多畏也下徒旦切憚驚難也

第七卷

濆散　古文濆同胡對切蒼頡篇濆旁決也說文濆溢也視由切三蒼然偶曰譽怨對也爾雅譽延也

嗢柁南　烏骨切下徒我切此云陀羅亦言摩訶陀又言集經散也言蒼頡篇嗢也

遊玩　五換切字林玩弄也宮殿玩好也

第八卷

羅沙經　羅沙此云鈔首人名也從人名經也

聰敏　倉頡切聰聽微也先知也敏明達捷疾也

第九卷

即士釋　亦言依士士謂主也立名從王故言依士如言服識等也

持業釋　業謂用也立名所名列義稱業於一能上具立二名即明其能能持二業如言服即是界等也

屬耳　之欲切國部恐國人屬可用於我章昭曰屬注也漢書音義曰屬近也詩云耳屬于是也

保任　情道切說文保當也任保也言可保信也

毋邑　梵言摩怛理此云拙伽羅摩此云村今以邑代村故云毋邑謂毋人之流名類故以

那伽　有三義一云龍二象三云不來孔雀經名佛義那伽由佛不更來生死故也

第四十八

第十卷

梏剌拏　補孚切下羅割切外道六師中一人名也舊言富蘭那是字即空見外道也

黑戀　都鄰切三蒼黑無所知也亦純也賁雅黑頑嚚也說文黑惡也戀黑者也

頑嚚　五駕切下魚巾切廣雅頑嚚愚也頑嚚愚也左傳心不測德純也蒼頡篇嚚愚也

毗盧宅迦王　舊言毗流離王一也義之經曰頑口不道忠信之言曰嚚是也

瑠璃　梵瑠璃也亦云毗瑠璃又言鞞頭梨山寶遠山即須彌山從山為名謂遠山寶也

牟娑洛寶　亦名摩娑羅是紫色寶也此寶青色一切寶皆不可壞亦非烟焰所能燒銷唯鬼神有通力者能破之為拘或云是金翅鳥卵數人也

遏濕摩揭婆　婆是赤色寶也亦名阿輸摩竭

帝青　梵言因陀羅尼羅目多是帝釋寶亦作青色以其故稱帝釋青或解言帝釋所居處波利質多羅樹下地是其寶故名帝釋青曰多此云珠以此寶為珠也

大青　梵言摩訶泥羅此云大青亦是帝釋所用寶也

第七云流ㄗ駐訶目多許伊切不同也

第四十九

羯雞恒諾迦寶餘　第七云流ㄗ駐訶目多許伊切不同也

拯拔　蒼上聲說文拯上舉也謂救助也

阿僧伽　阿此云無僧伽此云者短聲呼之若長聲呼之即云衆著云僧佉訛也

第十九

廣百論

第一卷

循法　似遵切爾雅循自也自循行也亦遵也巡歷也

詎有 渠據切詎何也未也謂未知辭也未

薩埵 受喜闍又云染彘黑異名也

剌闍答摩 剌音勒達切答摩此云闇餘合多兵不丁的翻舊言

躁警 居影切警戒俱貴惟警不安也也

駭浪 胡駭切三蒼駭也廣雅駭起也警

奔濤 徒刀切蒼頡篇濤大波也

瀎麤 古春切說文涊灌也

鎔銅 以終切江南行此音頌鎔鑄銷洋也

第二卷

波羅奢樹 此云赤華樹樹汁淳極赤用之染絳今紫礦是也

記論外道 即毗伽羅論是也

衆蠹 都故切字林木蟲也字從人蟲物者也如白魚等

第三卷

時痕 胡根切通俗文瘡瘢曰痕痕傷跡也

主宰 祖殆切禮記宰夫所獻主鄭玄曰宰夫主膳食之官也

多羅果 其樹形似椶櫚直而高聳大者數圍華白而大若捧兩手果熟即赤狀若石榴生經百年方有華果舊言貝多訛也

苟避 公厚切廣雅苟且也亦誠也

依隄 丁奚切又音啼說文隄唐也防也積土防水曰隄隄土擣也字從自

所蚩 昌之切蒼頡篇蚩輕侮也蚩笑也

第四卷

眯覆 亡禮切草入目曰眯也今言眯目是也

騰焰 徒登切騰謂跳躍而上也騰馳也

怛策迦 都達切龍王名也昔有仙人曾呪此龍令其入大龍王愛怖遂投帝釋遶座而住仙人知已更以呪帝釋與龍一時俱墮帝釋求哀得免所患龍遂死爲

甘饌 仕眷切說文甘美也饌具飲食也

第五卷

編石 平綿切編次石也字林編繩也以繩次物曰編也

末達那果 或云摩陀那又言摩陀羅此云醉果甚堪服食能令人醉故以云名馬也

第六卷

羯羅那 西國豆之差別也服食甚不益人也

羈纏 居猗切掌駱馬頭曰羈爲絡也撿拌謂之也

耽媔 都含切下亡善切說文樂也謂也媔耽於讀也耽

猖獗 齒陽切下居月切謂變易情性也猖狂也

胡等 又作胡咽二形同戶孤切說文胡牛頷垂下者也

撓攪 呼高切下古卯切說文撓擾也攪亂也

傎蹶 又作蹎同丁賢切下居月切蹎蹶猶頓仆傎倒也

貪齩 五狡切中國音也又下吳狡切江南音也說文齩齧也

圂豬 胡困切廣雅圂圂屏廁也亦作溷亦也

膏腴 公勞切下庾俱切肥壤也膏脂也腴腹下肥也

第七卷

薩羅羅薩薩羅 此言地雁薩此云笑言此字聲訛而非實也

挫汝 祖卧切折其鋒曰挫說文挫摧也亦抑也折也

磑石 但盍切研蒼硬石也謂以磑者也

瞽目 公戶切三蒼無目謂之瞽釋名云瞽日者眠眠然目平合如鼓皮也

鵂鶹子 許牛切下力周切字書鵂鶹鵂鶹也廣雅鵂鶹鵂鶹也山東名訓侯關中名訓狐亦名怪鳥晝伏夜行鳥爲狂也梵言優樓歌是迭釋世師詩鄔說六諦義者也此仙人晝日常住山中皮則出知人門乞食若得則食不得則空變由其夜行故稱鳴鵂又此鳥多住山巖中此仙人亦爾故以名爲

寔繁 時質切下扶園切說文寔止也亦實也詩云寔命不同行曰寔是也又云六月祭霜傳曰繁多也禮記孔子蘩之節繁亦言曰繁盛也

褭樣 奴鳥切下乃可切褭樣桑衍也亦戌盛也

喜抃 皮變切說文拊手曰抃謂拊樂節也

嬉戲 虛之切嬉樂也蒼頡篇嬉戲

彗星 四芮蘇醉二切妖星也言星光似掃彗也

第八卷

滌除 徒的切說文滌洒也謂洗滌除去垢穢也

該通　古來切　該備也方言該咸也亦苞也

立屎　俗又作溺同奴弔切字林屎小便也通作溺古字假借也

如稍　山卓切坪蒼頡長一丈八尺也

寤語　牛世切通俗文夢語謂之寤聲類不覺妄言也

臘縛　即直切舊經中作羅婆六十恒刹那為一羅婆

雙泯　彌忍切字林泯滅也廣雅泯沈盡也

汝曹　自勞切曹輩也亦輩也

糾紛　居黝切下乎云切廣雅糾急也說文糾三合曰糾糾紋戾也紛亂也

第九卷

根系　奚計切爾雅系繼也世本有帝系篇謂子孫相繼續也

咀嚼　才與切下才弱切咀含味也嚼也

嬰孩　於盈切下胡來切釋名云胷前曰嬰嬰前以乳養之故曰嬰兒孩小兒笑也

第十卷

服膺　扶福切下於蹇切爾雅服業事也膺身親也謂親承服事習道藝也又曰服悅擇服也郭璞曰喜而服從也有作伏兩通

屢辯　力句切屢數也辯正也

非考　苦老切謂貨賣之也考問也校也

自呈　敕京切素呈翻見示也說文呈平也

第一卷

佛地經論

殉命　辭俊切身從物曰殉殉臣瓚曰亡也漢書殉臣亦殺也

第三卷

勅比拏王　女家切南海薩羅國主名也因緣廣如經說也

封主　府用府達二切字林封爵諸侯也類建國以土地曰封周禮建邦國而制其域諸公之地封五百里侯之地封方四百里等也起土為界曰諸封

措言　蠢故切蒼頡篇措置也又安也施也

沃叉　烏谷切沃沃亦澆也滇也通俗文澆灌曰沃沃亦通

第六卷

如鉆　奇廉切通俗文鉆具曰鉆蒼頡篇鉆持也此云數取趣謂數往來諸趣也

補特伽羅　數

勇悍　何旦切說文悍勇也有力也三蒼悍健也

如毗濕飯怛羅　都達切即蘇達等本生因緣也

第七卷

踰繕那　市戰切亦言踰闍那此云合也應計應合爾訓度量同此方驛也自古聖王一日行也案西國踰那亦有大小或三十里或四十里皆來皆舊經論中或云由延又取四十里也說文由旬或言俞旬皆訛略也

底沙佛　舊經中作弗沙佛同一也

蘇達那等　亦作蘇陀沙等此云善與亦言好施舊云須達等訛也

第二卷

掌珍論

上卷

樊籠　扶袁切案樊即籠也莊子澤雉不祈畜於樊中是也

安膳那藥　舊作安陣那此云服藥

牧牛　莫祿切三蒼牧養也方言牧畜也畜養之總名也

誣罔　武于切說文加言曰誣誣亦罔也妄也欺也以是為非曰罔

餌能　如志切蒼頡篇餌食也案凡所食之物曰餌

下卷

嗢鉢　烏沒切鉢羅一或言優鉢羅又作此言蓮華色也

銅鍱部　鍱涉切上座部也鍱亦銅鍱其字記文今俗在師子國也

擯子部　梵言跋私弗多羅此云可住子部舊言擯子者猶不了梵音長短故則言長音呼跋私則是可住若短音呼則是可住有部出也

王法正理論

錫賚　星的切賜與也爾雅錫賚上與下之辭也

懊恚　於報切懊悔恨也恚古文宣同口定切說文器中空也爾雅罄盡也

罄竭　於京切下奇列切淮南子云智出為人為矣千人為傑傑亦特立也才能

大乘成業論

食米齊宗 舊云食肩此外道修行苦行今言大指又第二指以物縛之住至人家舂穀米處以彼縛指拾取米肩粟豆掌中隨得少多去以爲食取若全粒者即不取之恐多所取故爲用指耳亦名鵝鳴行外道拾米如故鵝鳴行也

凸出 蒼頡篇作突徒結切突也突字苑凸起也下蒼頡篇作容容整下也下字苑凸陷也 廿四

坳凹 烏狡切烏容切古佐切皮羅切蒼頡篇作窐字苑凹陷也

紫磧 其色赤用染皮毳等也

拘槲華 拘俱爲切下以專切可以浣濯切徧廣志云似橘大番爲以蔡南樓切番爲蔡音蔡感切蔡蔡也今出

甑生 女良切如瓜甑中出 神也 辭晉肅莫切

俱瑟祇羅 經勃里切舊言俱摩呵羅云降脣骨大也此即舍利弗別 言長小是也 梵

釋軌論 居美切善薩作釋經軌法也世親

佛栗氏子 此西國施名者也此人因地爲名

正理門論

懷兔 彼土名月爲兔故以喻爲月中兔者佛音作兔王爲一仙人投身入火以肉施彼天帝取其體骨置於月中使得清涼又令地上衆生見而發菩提故也

躊躇 腸留切下腸詠切廣雅躊躇豫也亦即躊躇也

大乘五蘊論

尤蛆 有憂切下知列切尤亦怨也蛆痛也蟲行毒也

倨傲 居御切下五到切說文倨不遜也傲慢也廣雅倨傲不恭敬也

蒙昧 字體作朦同莫公切下莫對切易云蒙者懵也謂懵覆不明也廣雅昧者闇也謂闇蔽無知也易云蒙昧幼老謂不我求是也 清五

一切經音義卷第二十四

一切經音義卷第二十五 小乘 并五

唐大慈恩寺翻經沙門 玄應撰

阿毗達磨俱舍論 謝寧 譯

第一卷

俱舍 此翻云藏則倉庫藏經之總名也舍藏義一切以名爲藏音公孤切藏音 廿五

諸冥 私妙切刀室也藏有多名斯一稱也 夏經遠定二切蒼頡云諸非一也解類也說文諸詞之總也小爾雅云冥闇昧始的冥意也 冥幽也亦夜也字從口音古日從六日數十十字從日而月

論沒 力均切廣雅論沉沒也沒也又論深也沒壓也

誠勗 居雅切下虛玉切擊切曰誠自勵曰勗又說亦告誡也勗謂勉強也

迦多衍尼子 以音切舊云迦旃延子此從姓爲名有言迦多衍那者之轉也

鄔柁南 烏古切下徒我切此云自說謂下待請問而自說也舊云優陀那即經無問自是也

毗婆沙 或言毘婆沙譯云廣解或言廣說亦云種種說此或言分分說同一義也

等謝 似夜切廣雅謝往也去也

所呑 廣雅呑滅也說文呑咽也

有諍 又作爭同側迸切側諍二切蒼頡篇諍說也亦引也說文諍訟也比說引物也

氣膝　徒登切廣雅膝昇也

窶隙　口弔切下人作京同立逆切廣雅窶孔也淮南說文窶空也淮壁隙孔也

第二卷

阿伽　伽此云猶河有二義或言無或云猶合兩釋故立本名也

畢舍遮　舍經中名啖舍闍亦言臂舍拓鬼名也鬼中勝者也

室獸摩羅　摩羅形如象也舊經律中或作失收穿摩羅梵音轉耳

蝙蝠　蝙早一緣切名山鼠一名蝙蝠五百歲色白

鳩摩邏多　此云童子中為上首謂童首也

胞胎　說苑胞兒生裹也

淚唾　易古文淚同他計切三蒼淚無淚也周書淚自目曰淚自鼻曰淚

防援　為春切謂守護視衛之言也援亦取也字從手

頗眠迦　行尸切赤言迦破致迦西國實名舊云水王者訛略也此云水王

摭擊　或言白珠大論云此寶出山石窟中西國拾千年冰化為頗梨珠此或有也但以何為化但石之類耳無冰

礪石　但設切埤蒼及說文礪石也謂已擊制頻之伏順擊亦事也

拊手　芳主切拊擊也猶拍也廣雅拊亦撫也

相揉　古揉大和也令興二形同色物相救切曰廣雅揉

謂向　出謂奇也向亦窓向北三番以

香菱　又作芰字苑作蔆同女物志云私佳切張騫使西域云胡菱香菜也博物胡得胡種是也今江南謂胡音胡是也後改亦謂胡為香菱亦為三

樺皮　胡霸切以木名也皮可以飾弓者也

冠花鬘　後漢用蘇男女摩那花皆行列貴暗皆此莊嚴或以首為條貫身為鬘等同其則諸經中有花鬘是大鬘切鬘音冠猶普也下梵言摩羅此云鬘師切冠花鬘等好事也字俗作花鬘音南迦切

第三卷

鼓鑠　桑朝切坤蒼鼓擊也鑠說文鑠銷也字書五鑠材也

指諸　今作指章指同也今之射諸說文指

搔落迦　非法罪人曷切受苦不處可也或亦言那非落行迦謂非止地行下處也言地或在山一間義或翻大海邊

扇撫半擇迦　物佳切舊經論中或言般吒半擇迦此云黃門總其類有五今此但謂本男根不

第四卷

眼臉　居儉切目外皮字也略云

警覺　古文慤敬二形同居影切警誡慎也

印可　伊振切印信也信用也字從爪下卩卩音節所行所

勇悍　悍候說也文作悍勇有力也三蒼出千人也

不閑　閑字解之說作閑同閑習也習

意旨　旨指也以意切說文作志也

未嘗　嘗視也先也未嘗未嘗試也也嘗

諂誑　丑身以有下希其意亦道侯其言也謂也說謂也之諂也數謂

橋亂　居大切謂橋上命曰橋許說字說或說也說說文今皆橋作橋也

烈日　離折切廣雅烈火猛也威

搴恃 古文恃同時止切恃頼也韓詩無母何恃恃負也

唆蔑 力斤切下又作懱同莫結切易也替頡恪凌說把也說文慢扣經易也

傲逸 五到切廣雅散傲也不敬也輕易於人也逸放縱也

焚燒 古文㶩焚二形同扶雲切說文云焚燒田也字從火燒林意也

唐捐 以專切唐徒也徒空也說文捐棄也

第五卷

半㨾娑 乃可切舊言波那娑果形如冬瓜其味甚甘也

俱盧洲 音拘經律皆賁也梵此云上勝亦云勝生舊經中作鬱單越或言鬱怛羅越亦言鬱多羅鬱

市廛 治連切梵言阿缽遮囉此云市廛記市廛而不征鄭玄曰廛謂市物邸舍

舍也屋居也人所居也方言東齊海俗之閒說尼曰屋舍云欲行從新也 書梵名行爲僧室迦羅也

軌範 又作范同音犯軌則也範法也謂可爲法則亦教人法則也梵言阿遮利耶舊言阿闍梨訛也

偃仆 居良切下古文踣同蒲北切仰之偃伏謂之仆言偃則前覆也謂

憤恚 扶粉切方言憤盈也說文憤滿也謂憤怒氣盈滿也

殞歿 又作隕同爲愍切聲類云殞歿也亦墜落也

達彌羅 須彌切此云攝受法

嗢怛羅 烏殁切此云攝受勝勝者羅渠羚切此云攝受恒沙此皆人名也

白鷺 來故切白水鳥也頭翅背上皆有長翰毛江東取爲睫離曰白鷺絲毿乍

嗣前 古文孠同辭利切嗣繼也續也

胡 戶孤切有今胡斗也

仍未 又作仍同而陵切爾雅仍因也仍乃也廣雅仍重也

中名 彌幷切命名也以口自名也從夕從口

文字 謂之文字形聲相益謂之字

第六卷

哀阿 烏可切說文阿曲也

嗢逝 烏沒切下時世切此言善逝

羯刺藍 居謁切舊言歌羅邏此云和合亦云凝滑

潤沃 古文浂同烏木切沃灌也

諾瞿陀 舊言尼拘類樹或言尼拘陀樹亦言尼俱律陀

中夭 於矯切不盡天年謂之夭

第七卷

鴉足 古文鴉同一加切

農夫 古文辳同奴冬切

聳榦 古文雙同先勇切下古旱切

第八卷

先兆 除矯切兆猶事先見者也

占相 之廉切

咄哉 都沒切

反質 之日切

卵㲉 又作殼同口角切卵外堅也

而欵 苦管切欵誠也

身纔 在來切暫也

固唯 古文作悟同

如札 古文作札

星迸 古文跰同北諍切

嗢柁南 烏沒切下徒可切此云集施

琰摩 以冉切此云雙世亦云雙王

第九卷

王也

俱胝　陟遲切戈言俱致此宿德謂千萬也或十萬或千萬或十億或萬為億西國俱胝而甚不同故存本名耳

訖栗枳　居紙切即迦葉佛父王之名也

諷頌　百諷切又以聲音之曰諷頌用韻詠讚詠讚也

熊馬　胡官切就文熊如豕山居冬蟄其掌似人掌名曰蹠音頌

羆驢　彼宜切爾雅羆如熊黃白郭璞云似熊而長頭似馬有毛高脚猛憨多力能拔木開西名掀羆憨音呼不盡切掀音加

羯吒私　此名愛之別名也

茅廬　力居切寄止曰廬別舍也貨市為廣所以遮寒暑也春秋去之冬夏去之

鍵南　渠偃切舊云伽訶那此云堅牢至第四七日肉香方堅牢也

閱翅　鄙義切詩云我思不閱傳曰閱閑也亦不從也下又作潰用所立切謂不潰也止即不字從四止四意也

醫者　於其切說文治病工也醫之性得而使藥引酒不散故字從酉殹病人酒

嬰兒　於盈切三齊女曰嬰男曰兒釋名云人始生曰嬰兒胷前曰嬰抱之嬰前

朕末梨　式染切滑草也用之統手甚滑澤也說文朕同胡對切蒼頡篇

潰爛　古文潰同胡對切蒼頡篇潰旁決也說文潰潰涌也

第十卷

巨觀　普我切三蒼云巨不可也反正為乏反可為巨皆字意也

為述　其義切孔子曰述而不作述謂訓釋也

涕淚　他禮切詩曰涕泣也河廣傳曰涕自鼻出也說文涕行也

離繫　亦云不繫先言尼乳亦言混捷連也外道披髮露形無所貯畜以手乞食今共飲食即

播輸鉢多　補賀切亦作波輸此是塗灰髮即有剃不剃衣繞蔽形但非赤色為異耳奉事摩醯首羅天者也

般利伐羅勺迦　亦言薄利婆羅闍迦此云晉行事那羅延天頂留少是餘盡利去內衣在體繞蔽形體其衣染以赤土之色也

龍鎮　知陣切又音珍說文鎮壓也亦安也廣雅鎮重也

部多　已生義參多解故內置本名

飢饉　古文作饉又作饉同巨靳切說文饉不穀為饉饉不穀為饉饉穀不熟也

泽銅　音戟切說文銅泽大水皃也字略作湯釋金也

贍部　時掩切謝名也舊經中或作閻浮提或作閻浮提訛也

炎石　于廉切詩云赫赫炎炎者也

三災　蒲文作災又作烖秋二形同則才切災傷也案凡害傷人者皆曰災又天反時曰災亦病也

沐浴　莫卜切說文沐洗身曰浴羅髮

第十一卷

埃塵　烏來切茶頌篇埃塵也

性囂　許竭切囂囂不靜也

踰繕那　市戰切此云合也應也計應合計度量同此方驛也白古聖王一日行程或四十里者來皆取四十里為定

諾健那　亦作由旬或云合旬皆訛略也

如篇　力神名也大亦作經論中或作踰闍那或作由延

搏擊　搏後經切搏搏著也搏之國令相厚著也廣雅

蘇達盧　此云妙高山亦言妙光山舊言須彌或言須彌婆羅或言蘇迦也

踰健達羅　舊言由乾陀羅山比云持也言此山峯有二處遶因以為名嗟山

伊沙馱羅　舊言伊沙陀羅此云自在持言持軸言此山多有諸峯形如車軸故以名也

揭地洛迦　去謁切此云擔山木言此山以名之賓樹形若擔山木遂

蘇達梨舍那　此云善見言此山端嚴殊妙見之愛樂以名為名言此山峯形如馬耳因則名之

頞濕縛羯拏　烏葛切此云馬耳

毗那怛迦　都達切此云有障礙神有一足凡見他事皆為障

尼民達羅　舊言尼民海中有魚名尼民達羅魚名言海中陀羅此云地持山又凝此之山峯似彼神頭故以名也

吠瑠璃 此山掌形似魚頭故復名也 梵音訛轉也從山為名鞞頭梨也山出此寶謂遠山寶遠山即是鞞遠盛山非山也此寶青色一切寶皆不可壞亦能破之為物或云金翅鳥卵殼即是此寶鬼神破之以寶與人也 九

舍摭洲 勃佳切 矩拉婆洲 俱為切下 羅刹娑 或云阿落刹娑是惡鬼之通名也又云羅又私舊云羅刹訛略也此云護者若女則名 縱廣 足容切小爾雅東西曰廣南北曰縱長也韓詩

殑伽河 音訛也此河從無熱惱池東面象口而出流入東海舊譯云天堂來彼天頂從耳中出流在北上以此天竺化身在雪山頂其昇切諸經論中或作恒河或作恒迦河亦云恒伽河或作殑伽河言

信度河 舊云辛頭河此云驗牛口中流出還入南海也 徒多河 斯爾切或言私多或言悉陀亦言無熱惱池西面大瑠璃之馬口而出流之入海即是此池也此云冷河從西海也小河

縛芻河 舊云博又河或作薄又亦云婆河又言博又言寡又河皆一也此云青河從北面敷藜師子口中流出入北海即此黃河似是也

熖摩 俗文卸切下烏迴切熖摩適俗 阿鼻旨 諸經或云阿鼻地獄或云阿鼻地獄無間無間有二一身無間二受苦無間也 娘矩吒 女良切下俱為切此云糞戾蟲有口蟲穿骨食髓者 蒙利 子累切廣雅蒙口也方言蒙烏蒙安同子盍切通俗 咄食 古文噈又作咬又蟲食曰咬也 銘利 私廉切廣雅銘也謂刀鋩曰銘也 鐵利 鐵治亮切執持名也刀矛杵名伏等皆是也 探喙 他合切說文手探取也

刀槍 千羊切蒼頡解詁云水兩頭尖銳曰槍說文槍咋也 禦捍 古文敔同魚舉切小爾雅杭也禦當也所雅禁禁謂禁有而預備之也

適被 二三蒼古文作迤迤也同之亦尸亦 尼剌 洛剌切此云裂 頻嚬吒 島曷切下陟熱切此從嚬為名也 膿膿婆 呼各切此皆從受 支派 音擊別也水分流曰派說文水之邪流出名派也 俱盧舍 牛鳴為一音聲聞五里又云五百弓八俱盧舍聖王俱盧舍或作句盧舍音輕重也謂接大時間里四十里古者

拂瑠璃 扶廢切舊言鞞瑠璃亦作鞞瑠璃皆或云毗瑠璃亦言鞞頭梨也山名鞞頭梨也山出此寶謂遠山寶遠山即是鞞遠盛山

稼穡 一日行也所穡加暇切下所力切字林一種曰在稼收曰穡說文禾之秀實曰稼 層級 才登切下居及切說文層重屋也亦壘也級謂階次也 封邑 甫連切赴土為界封爵也周禮四井為邑邑方二里也凡邑有宗廟先君之

妃羅綿 主曰無曰都丁故切舊言虎羅綿也 角勝 古文斛同古卓切角比量也檀說文習射禦角力廣雅角量也角試也 芬馥 敷雲切下扶福切方言芬和也香氣也

擁過 烏割切蒼頡篇過迹也爾雅過止也今謂過相止為過也過也從戈聲 笑梘 私妙切字林笑鼻也字從竹從戈聲竹為樂器君子樂然後笑又作以俗字也

印度 於振切下徒故切或言天竺或云身毒或作賢豆皆級也正言印度印度以月有十名斯稱一也良以彼土聖賢相繼開悟羣生如月照貶 十一

婆訶麻 因以名也一說云賢豆本名因陀羅婆他所此云主處主謂天帝也當以天帝所處之故 佉梨 此云一斛十斗也 洲渚 渚之與切謂水中有平地可居曰洲小洲名云曰

焚燎　洲聚也人久爲聚息處也古文燔同力照切燎謂放火也火田爲燎也說文燎燒田也

灰燼　又作爇同如悅切說文火之餘也

僧企　舊言阿僧祇說也

嗢蹭　烏沒切下舍鄭切

婆喝　呼曷切

酸都　虛吳切

粘筏　乃豪

姥達　莫古切

遲攙　又監切

麟角　理真切仁獸也淮雅陸穿身牛尾一角不角者法角須有肉人作參同力彤切耳雅也同官爲僚也

臣僚　音呂喬切雄也喬猶羅之轉也有三長一云日僅二云牛義種三云體量略也

喬答摩

鬱馥　於勿切下扶福切爾雅鬱氣也鬱然香也氣盛出也

猖狂　高揚切謂變易情性也亦狂也莊子云猖狂妄行也

銓量　又作唯同七泉切廣雅謂之銓古知經重也說文應劭曰銓稱衡也量斗斛也

貧匱　渠愧切集訓曰貧乏也匱亦竭也

輟其　丁劣切輟止也爾雅輟已也

第十三卷

訶梨怛鑠　舊言訶梨勒翻爲天王持來此果塔爲藥分功用多如此土人參石斛等也

殷淨　於斤切詩云殷其雷傳曰殷衆也大也

霖淫　力金切左傳云雨三日已上爲霖爾雅久雨謂之淫淫謂之霖

瞖目　一計切韻集云目障病也說文作瞖目病生翳也　十二

第十三卷

鬱金　此是薑名出廣賓國其花黃色取花香花熱備有香氣亦用爲香也

火糟　相勞切字林糟燒木也說文糟燒也

寐覺　寐莊切寐眠熟也國語獻公寢而不寐是也亦卧也

隄塘　古文陂同部奚切下從郎切說文隄塘也爾雅隄謂之梁李巡曰隄防也障也漢書無隄之與章昭曰積土爲封限也

心栽　子來切栽植也今時名草木植曰栽

痼疫　又作痞同故護切久病也說文痼病也

第十四卷

正學　梵言式叉摩那謂二歲學戒者也

或趣　求累切今江南謂屋隙立爲趣建中因人言胡跪音其上切胡音護張音丈羊切禮記授立不起作跪借字耳

制多　舊言支提或云脂帝浮圖皆說也此蛇慈名可供養交佛涅槃處生處說法處悉名制多皆須供養恭敬也

第十五卷

娶妻　七句切取也詩云娶妻如之何傳曰娶取婦也

療病　說文作療同力照切三蒼療治病也

窣羅迷麗邪末陀　窣音蘇沒切窣羅水酒也迷麗邪謂叔蔓花葉也

秤子　蒲餅切說文曰禾剔也草之初穀者也　十三

屠羊　達胡切說文屠剖也賓雅屠宰也分割牲肉也

魋膽　苦迴切丁古外切魋師也首也膽肉也或有作行音膽淡

罝弶　初僧合切市人僧非此義古文罝爾雅兔罟謂之罝郭璞曰罝迴取兔二形同子邪切下梁亮切謂之弶也

也韻集云弶作弶同丁萬切貫也下家施弶以取鳥獸者其形似弓也

四教

典刑伐　爲刑法也春秋元命苞曰刑字從井以欽人入井爲水所在於泉刀以刃守之割其情欲人有畏忌以全身命也故字從刀從井

四教　又作宄同許恭切下古文詭熟二形同竹憒二恭切凶暴也寬恕也

乞匄　古文乞亡言人亡財物則行求匄也字體從亡

畔訶羅　亦言鼻訶羅此云逆謂僧尼以寺代之

准陀　舊言純陀此云妙義

難愈　古文瘉同史乳切說文瘉病瘳也方言差愈也

亂也亦逆也

陶家 又器作匋同大勞切或借音遥史記陶也蒼頡篇陶作瓦家也遥弄也陶于河濱是也案西域之地多平原不得穿窟但疊坏器燒之耳宮音姬

鹹鹵 胡緘切下力古切說文鹵西方鹹地也鹹薄之地也天生曰鹵人生曰鹽鹽在東方鹵在西方鹽名云地不生物曰鹵故字從西省下象鹽形也

坑穽 古文阱穽二形同才性切說文大陷也蒼頡篇穽猶坑也張揖云地名也

揩觸 初委切揩摸也通俗文捫摸曰揩有作搗切委都果二切廣雅摸試也量也

養飤 四恣切廣雅飤食也蒼頡篇飤飽也謂以飲食投與於人曰飤故字從飤也飤音嗣俗字作飼或作飤也

猜阻 古文戰猜二形今作㥄同麤來切猜疑也廣雅猜懼也

波剌私 皆取其貨新以說成其實諸國商人也羅葛切西海言波斯或言波斯國名也

尼近底 此言海人義食之異名也言帝釋無眼故以名之也

布灑他 所解切此云增長謂半月又應增長戒根也此云磨此長謂忍辱容恕我罪也舊言懺者訛也或言布薩皆訛略也

佉歌 奴定切佉又僞佉字也說文巧從仁論婦字從女從佉者此則從女之義左傳寡人不能事父兄此則從仁之義也

毀呰 古文些此二形同子禮切說文呰毀也口呰曰毀

倡伎 當摠切下渠綺切倡樂也伎謂技藝也樂人天祭曰祠祀也

第十七卷

祠祀 似茲切爾雅祠祭也

替善 他計切爾雅替廢也謂滅絕也止也

布剌拏 云布滿剌拏也

懶戾 同力計切或作賴同祖公切三蒼作戾也謂狠戾剛強也

乖穆 又作睦同莫卜切敬也反也和

磽確 苦交切下苦角二切玉子曰磽確地也謂堅硬之曰磽確

果蓏 字書曰蓏作工獲切同盛平蓏字書通俗文辛

後填 古文實同徒堅切廣雅填塞也

第十八卷

後鮑 又作鞄同蒲孝切小腫也說文鮑面生氣也

溫誦 尋也說文誦溫故而知新何晏曰溫故謂記云後時習之謂之溫故也

三罰 扶發切罰之小者罰亦折伏也

大娑羅 大樹官名也是大富貴家義也案西國皆呼為娑羅也

荷負 又作柯何二形同胡歌胡可切小爾雅何揭也何任也

被析 思歷切析分也析俗作析皆從斤分片

底沙 丁禮切舊云明也云弗沙此云切

赫奕 呼格切下餘石切小爾雅作赫烽明也廣雅赫赫盛明也字從大烽音亦

末度迦果 末度此言美果也

第十九卷

賃婆果 女鴆切形如此苦楝樹也楝音力見切

馱都 如徒餓切謂貢含堅實之也此異名亦

第二十卷

謁羅筏拏 鳥艾切舊名伊羅鉢多羅亦云哩羅鉢多羅伊羅此云香鉢多羅此云香葉象也

姬媵 居疑切下餘證切漢書文帝母薄姬如淳曰姬妾之總名也姬亦女官媵也秩比二千石位次婕妤曰媵左傳以媵送也

寄也公羊傳曰媵者何諸侯一國則媵二國媵之以姪娣從繼名云姪娣曰

纏壓 二媵同成羅字作宦宦也拶也同於甲切裟頌篇云壓蠟也拶音祖葛切

涌泛 今作泛通俗切下浮也亦作浮泛同敷劬切廣雅涌也

漂激 匹遥切下激古歷切亦作漂激也

第二十一卷

尤重 有周切尤甚也亦多也異也過也

防遲 力質切戍屬也韻略云遲謂佈行非遲也遊兵以韻禦寇者也

蹩普 徒登切下亡登切蹩普云蹩普失卧杜切也

第二十二卷

一睫　說文作睫釋名作廿同子葉切目傳毛也山東田里間音子及切

有序　古文也白虎門通同序序次也有序序長幼也序

蓽豆　音畢容用爲蓽豆人家亦種之也

深駃　所交切蓽駃疾也

悵望　勑亮切悵望悵切也說文

蟲胆　千餘切通俗文肉中蟲謂之胆也

髖髀　作脫同苦桓切髖尻也二切埤蒼髖尻也廣雅腕脛也下古文髀同蒲米切說文

一磔　中古文定同知格切通俗文張

吠嵐婆　或力含切蓋舊譯中或作嵐婆或作嵐婆又作嵐婆或作嵐婆

第二十三卷

循身　古文約同似遵切爾雅辛酒山也郭璞注曰又爲循行也循亦由也巡歷也

欽重　去金切欽敬也說法曰威儀滿足曰欽

披閱　具餘說也具數於門中曰閱也小爾雅云閱

嗟光部　波是上古仙人此人身有光明能飛行諸光不復現此雖漢人身作金色羅漢中有以名爲二此阿浮檀金羅漢人名欽光不見光明以閱光欽光人名欽光不

臺觀　徒來切下古抗切爾雅四方而高曰臺又云觀謂之闕孫炎曰門雙觀也釋名云觀者於上觀望也

第二十四卷

憺怕　徒濫切下匹白切說文憺安也謂憺然安樂也怕亦怙靜也怕靜也無爲也于虛默云怕寂無爲憺寂自持也

憍陳那　除若切舊云憍陳如訛也此云火是姓阿若是名亦云初智以最初悟無生而得智西本願也

唯目　異鹿切目謂眼也亦祿目也

第二十五卷

指定　口駭切廣雅指摘品或法也

喬底迦雞蹶　又作鷄同居月巨月二切說文蹶僵也仰卧也

第二十六卷

金礦　古文礦同古猛切說文礦銅鐵璞也

登祚　徂故切祚位也國語云天地之所祚賞造曰祚福也

第二十七卷

那羅延　那羅此翻爲人延那此云生本謂人皆從梵王生人名人生本也

蟠結　南部切禮記而蟠于地鄭玄曰蟠委也委曲也方言木昇天龍曰蟠

健馱梨　馱呪女名也從國爲名此女是王之母聲猶健馱羅國是也

伊剎尼　又馱切此云占相觀察此云我養

曼馱多　莫葛切此云我養別項生王之名也

第二十八卷

阿笈摩　葛切此云教法亦言傳謂展轉傳來相教授也

第二十九卷

怨讐　祝由切憎惡怨怨也春秋怨偶曰讐讐是也用

青瘀　於虛切說文瘀青也廣雅瘀瘀也

由鄙　悲美切鄙恥也廣雅鄙恥羞鄙惡也

依怙　胡古切爾雅怙恃無父何怙恃賴也

爾焰　余贍切此云所知舊作爾炎

礙陳　埤蒼作礙同苦學切廣雅云礙訓牢固也

儒童　而俱切說文儒柔也謂幼少也見言柔弱也童

頻毗娑羅　或古頻婆安羅東云沙王一色作正式云沙色作正

婆柁梨　妙又頻婆是也剌木彩畫等形像也

頗勒具那　普何切此十二月星名也是苑名從我切是西方一頗小衆名也

伐蹉　盧何切舊言婆蹉則婆羅門姓也

如牝　毗忍切說文畜母也雌曰牝詩曰雉鳴求其牝非但畜也

嗢底迦　烏沒切下借音丁覆切人名也此正月

制怛羅　都達切人名也星名西國立名多此也

普莎訶 蘇和切普呪解也莎訶此云善說也

拘縷 伊馬切下以身切廣志云似橘而大如飯瓶可以汲漬為菹食之苦出番禺

紫礦 古猛切謂波羅奢汁也其色赤音呂番音潘音桑感切皮殼也其樹至大亦名紫礦叔迦一用梁商人鍵以為袋者也勒音刃

時瓢 女良切如瓜瓠中瓢瓣者也瓣音蒲莫切

一切經音義卷第二十五

一切經音義卷第二十六 小乘 并六

唐大慈恩寺翻經沙門 玄應 撰

阿毗達磨順正理論

第一卷

嘉瑞 賈遐切下時偪切爾雅云嘉善也美也蒼頡篇瑞應也信也言有善美之德即應之以信瑞也 景六

阿氏多 常爾切此云無勝舊言阿嗜多或作阿遮多皆訛也是彌勒今生名也

訕謗 所計切蒼頡篇云訕雜也廣雅訕謗毀也

漏洩 息列切廣雅洩漏也發也亦漏也

指鬘 莫班切即夜摩羅也夜摩羅此言鬘或云鬘斷人指貫指相若為鬘安頸上故有此名

烏廬頻螺迦葉波 此云木瓜林在此林下是姓舊言優樓頻螺正法華經云上時迦葉兄弟三人居長者也

唐捐 古郎切唐徒也空也字書捐棄也捐音呼刀切說文捐臥也

恒策迦 新遊切下初革切龍名也和拏也說文作紋同若母切扣亦拏也

愜耎 如果切愜弱也廣雅耎柔也而兖切三谷

稱權 稱梁貫切廣雅稱錘謂之權重也知輕重也字從木權

第二卷

苕然 徒聊切遙遙也遠也遙音徒計切

瞿波洛迦 此云牧牛經也

窣堵波 蘇沒切下都古切此云廟或云墳或言塔婆皆方言舊言藪斗皮或云偷婆又言塔婆或云偷婆又夏輕重耳

第六卷

晦冥 呼對切爾雅云晦冥冥無所覩見也劇霧則晝晦言霧則天地交合冥冥

霧霧 音冥又作氛同敕雲切釋名云氛粉也閒氣若華木因冷則色疑白若粉也爾雅曰霧云地氣發天不應陰氣濕也

廓清 口郭切爾雅廓大也

所頒 又作班同補森切小雅云頒敷布也爾雅班適賦與也

第七卷

彈斥 徒干切下鳩亦切廣雅斥抨也漢書音義曰斥不用也亦跌迹也斥拈也音普

駭曜 胡廣切廣雅駭驚也照明也

頑嚚 五鰥切下魚巾切廣雅頑鈍也蒼頡篇五鰥惡也左傳心不側德義之經為頑 景六

逞巳 頑信之口不道忠言曰嚚五丑升切說文逞通也小爾雅逞快也方言自關而東曰逞江淮陳楚之間也曰好

聰叡 也以也芮切先知曰聰叡深也明叡智識也以也

方維 南以也又桂切廣雅隅維是也誰子云天有四維是也

第八卷

躊躇　躊躇猶豫也亦躕躇也廣雅

異生　梵言婆羅必栗託伽那婆羅此云無必栗託伽那此云異化生應言愚夫又舊云小兒別云小兒凡夫皆一義也

第九卷

躁動　釋名躁燥也言物燥即動而飛揚也

中庸　爾雅云蟠中平也庸和也小爾雅云庸善也

第十卷

蚩笑　昌爽切小爾雅云蚩戲也蒼頡篇蚩輕侮也笑喜弄也字從古坐即之字也

褒貶　褒揚高也貶黜退也

謀議　莫侯切謀謀論也議議圖也

敵論　徒的切廣雅敵當對也爾雅敵匹也

惶亂　胡光切廣雅惶惶懼也蒼頡篇惶恐也

寔多　是力切爾雅時寔是也說文寔止也

第十一卷

貪輒　又作託同烏革切所以托牛馬領者也輒亦攝也福音革

謫罰　都革切通俗文罰罪曰謫責也亦罪過也罰折伏也謫

瞢憒　莫崩切下公內切三蒼瞢不明也憒頑亂也

我頊　紅顏切史記有頊列侯同素有頊鄭須史之記間也亦列不久也

忌憚　渠記切憚下徒旦切廣雅忌恐畏也說文忌憎惡也

顧眄　遍眩布視曰顧下眄見切說文視曰眄也

第十二卷

慓憾　俾遥切下昌志切通俗文銀鎖曰慓私記曰懷字皆從中或從木作標誤記以木為慓標而亦兩通

末奴沙　莫鉢切亦言摩沙此云人形同亡羅力掌切說文木石怪通俗文木石曰怪

魍魎　古文蜩蜩山川之精物也

哭濕縛羯磨天　此云種種工業宗西國工巧者多祭此天也

加趺　古逗切爾雅加重也今取其義謂交趺坐是也山交足坐也經中或作跏趺交趺坐

第十三卷

鄔陀夷　梵言甲狀江南言跰跱跰音平恩切跱口瓜切有從足作踟字所無也此云出現義也

嬉戲　又作僖同虛之切說文僖樂也蒼頡篇嬉戲笑也

汝曹　又作替同自芬切史記汝曹輩也

第十四卷

眦瑟笯　奴故切天名也馬石眦紐天敵也

梯隥　都鄧切廣雅隥復也依之而上者也字從阜

室路迦　舊言鞠盧迦或云首盧迦又言首盧柯案西國數經之法皆以三十二字為一室路迦又多約凡夫作世間歌詠者也此則闡陀論中之一數也

第十六卷

昇陟　躋登切言進達之昇曰陟詩云陟彼高岡陟登也爾雅陟昇也謂登昇之也

痱癘　蒲罪切下盧罪切字苑云痱癘小腫也今取其義

第十八卷

波沓波種　徒答切則婆羅門姓也

池沼　之遙切說文沼小池也

命命鳥　梵言者婆鳥也

子息　思力切兒子曰息息者氣在人身中所稟以生也東觀漢記云此蓋我子息是也今人出產生子亦曰息義一也

第十九卷

是疇　除留切楚辭詩可與子匹疇王逸曰二人為匹四人為疇疇類也亦作俦伴也

乳酪　又作酪同匹迴切說文漿酒者也言乳能成酪酪能成酒也

廣樹　籀文作封同時注切廣雅樹立也凡置立皆曰樹樹亦種植也

屢辯　力句切尚書屢省乃成孔安國曰屢數也

第二十卷

持羂　又作罥同古犬公縣二切聲類云罥以繩係取鳥獸也

挽出　古文輓同無遠切說文輓引車也

鄙俚字 體作鄙同力子切說文五鄙為五 郘鄙也者頻篇圖之下邑曰鄙僕 古資而不耶如俘曰雖貨猶不如問 里之鄙言也郘猴恒也廣雅鄙很也 鄙音祖旦 切百家也

尚年 市汲切蒼頡訓詁云 尚上也稍盛年也

衰耄 字體作痕同所亀切說文瘵減也損 也粒記年五十始瘦瘵澌也下古文 耄耄二形今作耗同莫報切植 記八十曰老謂惛忘也閒亂也

鳩摩羅設摩 此云童壽多造詩詠者痴昳 略外道名也違因明論老阡 毗娑沙中翕 提羅外道也

第二十一卷

無繁 扶袁切詩云正月繁 霜傳曰繁多也盛也

水濯 徒角切說文濯滌也洒 也謂以水淨物曰濯也

設支 梵言舍脂此云能縛謂女人若 可受能生男子染著通名設支

第二十二卷

荏苒 而甚切下而琰 切言須臾也

阿奴律陀 亦作拌底胄切此 云隨順義人名也

匡助 丘方切爾雅匡正 也助佐也亦復也

世羅鄔波 烏古切此 云小石也

屬斯 之欲切屬著也 亦連綴也適也

第二十三卷

師雨 于矩切爾雨安居 古師若干夏飄也也

童豎 臣庾切謂寺人未冠者之名也使通 內外之令以其無有禮入出便疾也

蠨蛸 音爾齋爾雅蠨蛸一名長踦僻音居 蠨切郭璞曰小蜘蛛長腳者俗吁蝺 喜子詩云蛸 蛸在户是也

虹蜺 古文亦同胡公切俗音雌爾雅音義 曰雙出鮮盛者為雄雄曰虹螮者為 蜂蜂曰蜺蜺音五雞切說文蝃蝀虹 也江東呼為雩霸名虹攻也純陽攻

綪喝國 陰氣也蟒 帝綵音董音 鞞吁蜀切北臨綪繒河其國中有如 作米涤蹕可一斗餘衆色炫焰金不 之名又有佛身又有佛持帶迦耆草 也也長二尺餘圍七寸其把鞞寶飾

波吒釐 力之切亦云波吒梨耶舊言巴連 弗訛也是一華樹名因此華樹以 日城 也

第二十四卷

尺蠖 烏郭切說文伸屈蟲也爾雅蚇八蠖 一名步屈宋地曰尋桑吳人名蚕凹蠖 閭音古合切 即桑蟲也

阿泥律陀 舊言阿那律亦云阿耄樓馱亦 言阿泥盧豆晉一也此云無滅 亦云如意昔施辟支一食於八十劫 人天之中往來又樂于今不滅數云 無滅又所求如意亦名如意 即甘露飯王之子佛堂弟也

朋友 蒲崩切下于久切說文同門曰 朋同志曰友廣雅友親也愛也

方域 為逼切域居也說文域邦周禮 方域謂達邦國造都鄙制卿邑

酷毒 口木切謂暴虐也說文酷急也甚 也白虎通曰酷極也教令篤極也

糞除 又作糞同府致切 小爾雅云既望也

飄鼓 匹遙切下公户切飄吹也鼓 動也案凡動物皆謂之鼓也

第二十五卷

師徒 達胡切類也莊子云孔丘 之徒司馬彪曰徒弟子也

仁孝 而親切愛人以及物曰仁上下相親 曰仁貴賢親親曰仁殺身成人曰仁

承稟 爾雅善父母為孝謚法曰慈 受忘勞曰孝從命不違曰孝 鄙錦切 宗受也

第二十六卷

苟欲 公厚切廣雅苟 且也亦誠也

言詞 魚軒切下似資切直言曰言言已事 也答述為詞為人說也禮記三年之 喪言而不詞是也言亦云也發從也 說文詞者意內而言外也亦審言語 也

第二十七卷

啚度 柒語定古文官書圖啚二形同達刃 切下徒各切廣雅啚度也識也計也 度量 也

每言 母最切三蒼每非一 定之辭也每亦數也

蚩誚 才笑切誚訶嬈弄 讒責也亦訶也

第二十八卷

約繩 女珍切字林云 單繩曰紉索也

瀑流 蒲報切蒼頡解詁 云瀑水濆起也

安翌波言　所立切此云象謂霧氣等也

第二十九卷

爲杖　直亮切杖猶據也亦杖記也

第三十卷

染汙　汙塗也字林汙穢也

咀嚼　又作嚅同才與切下慈藥切含味也咀細也通俗文咀齧曰嚼也

津液　子賜切下夾石切三蒼津液汁也說文液津潤也廣雅液也潤澤也

誠言　市盈切廣雅誠實也說文誠信也敬也

作可　仕嫁切廣雅作暫也

裔心　昨達切說文吠人也字從肉吠音蒲達切裔

第三十一卷

譏刺　居衣切下又作諫同且演切廣雅譏刺也說文譏誹也

數瞑　又作瞬同尸閏切說文瞑目閉閉數搖也

罛方　楚力切謂正方也

開闢　開亦切說文闢門也

關閉　補結切補計二切說文關門也廣雅閉塞也或作閉俗字也

荼毒　達胡切廣雅荼毒痛也亦行惡也

重壘　又作垘亦重也力癸切

拼量　補莫切謂蠅壘曰拼江南名拼音普庚切

尋緜　息胡切緜活也小爾雅云緜緜寂也

祖瀨　仕加切廣雅祖踞也詩云如彼接扣是也

饒足　又作饒同五狡切饒醬也關中行此音又下教切江南行此音

齣頸　字林丘加切下居井切言以口齣也大醬也今以手也頸項前也

擘肿　補麥切下胡人切說文肿內曰肿也擘分裂也

攫腹　九縛居碧二切說文攫爪手把曰攫若頻筲文攫亦持也通俗文攫得也歐窮則攫是也

掐心　他骨切說文掐爪也掐一活切江南言掐挑也音土彫切

鐃刺　仕彩切下七亦切說文鐃或作鐃刺也

漉諸　或作溫同力木切水下鐃也

嗢鉢羅　烏沒切或云此云溫鉢羅華言蓮華或云鉢羅說也

鉢特摩　徒得切此云赤蓮華言波頭摩或云鉢曼摩說也

凄勁　且吳切下居欲切詩云妻其以風作曰凄寒風也勁切急也

屯聚　徒昆切廣雅作也聚屯音才句切

强鞭　居良切下五更切字略云死不朽曰强物堅曰鞭

緊捺落　於禁切作爲萬切此云是人非人取神也舊云緊那羅或作真陀羅頭

炬鐵　皆說其呂切下聲類今作鉈同支切大曰炬徒衣者曰針

空欧　又作呕同於口切欧吐也釋名云欧偃也蔣有所吐乔曲也偃也

毒肺　又作痛所二形同犬新切江南名肺音普庚切說文肺肺肉反出也

鬼胭　又作咽一名一千切胭胭人名鬼頭禹切

第三十二卷

劇脣　音皮下又作淳同子禮切廣雅劇剝也脣漬也謂剝出汁也

饗受　又作享同虛仰切說文享亦獻也享也謂

俱臻　側巾切爾雅臻至也

歡娛　宇詰古文虞今作娛同說文娛樂也言皆有樂也

第三十三卷

烏施羅　水草名也形如此九

剋勝　又作克同口林剋能也剋亦勝也字

林藤　徒登切下如葛蔓延者爲藤葛也今

率土　所律切爾雅率自也循也

夷悅　余之切說文夷平也明也常也悅樂也

所淪　以又湯爲物曰淪廣雅淪湯也謂湯內

不肖　私妙切說文不似其先故曰不肖謂俾惡之類也

厭禱　於舟切下都導切字苑厭眠內不桿也伏合人心曰厭說文吾事求請曰禱

制作　之世切製裁製也制之也說文作制

菴設羅　菴言菴摩羅亦作阿摩勒皆訛也如小棗果如胡桃其味酸而且甜堪藥分入

主宰 但作切 但記宰夫爲主 主簿主服食之官也

擅立 市戰切 廣雅擅專也 專己自爲也 專己之緣切 專猶自是也 任也

第三十四卷

屋宇 古文寓籀文寓同于貴切 說文屋宇遮蔽也 釋名云宇羽也如鳥羽翼自覆蔽也於國則四隅爲宇

人檢 又作檢 巨金切 檢束也 持也 制也 檢二形 釋名作檢同

捶撻 又作箠同 之蘂切 下古文敲 同他達切 廣雅撻擊也

壇界 居良切 壇境也 亦界也 爾雅壇除也 壇場在外除也

模放 又作摹同 莫胡切 小爾雅模法也 模取像也 說形曰模 方模取像也

第三十五卷

評論 皮約切 字書評訂也 平議也 訂音唐頂切

爲挫 祖目切 說文挫摧也 謂折其鋒也 注折也

匈襟 苦吟切 說文襟衣也 聲類云交領者也

怳忽 虛往切 漢古音義曰怳忽眼亂也 似有無也 虛妄見也 第六卷

第三十七卷

耶舍 此云譽者 名譽也

蘇陀夷 舊言須陀耶 此云共起

大生主 舊言序訶波 爲大受道者是也

迄今 虛訖切 爾雅迄至也

無乏 扶法切 說文無 名乏闕少也

第三十八卷

婆雌子部 婆音薄賀切 云積子部 舊名跋 母是此仙人 姓跋私弗多羅上古仙人名跋私其 此女人之子 從母作名 就一切有部中出

矩摩邏多 俱禹切 亦作俱摩 此云童 首謂諸童子中爲上首也

嗢多羅僧 烏沒切 舊云鬱多羅 亦云鄔多羅 此云上著衣 此謂常著衣中最在上也

喬答彌 舊言憍曇彌 或作瞿夷 此云女十二遊經云明女也

博戲 古文博同 補莫切 方言博或謂之棊 說文博 局戲也 六著十二棊 古者烏

第三十九卷

麴糵 曹作糵 亦著名也 魚列切 說文米也 謂 黃穀麥等生芽者也

醞釀 於問切 下女亮切 說文醞 作酒曰醞 母也 釀投也

誘譏 徒水切 左傳民無誘譏 杜預曰 誘譏也 廣雅譏惡也 方言譏痛也 第六卷

深慠 古文作寒 慠二形 籀文作 十一 譽今作 慠同 去連切 說文慠通也 失也

第四十卷

山澤 直格切 水聚曰澤 釋名云兗州人 謂澤爲擇 言水滯處如擇中也

第四十一卷

媒媾 孤候切 白虎通曰 媒媾厚也 重婚曰媾

無辜 古胡切 爾 辜罪也

扼腕 又作搦同 於貢切 說文扼把也 盈手 曰扼 廣雅扼持也 史記扼腕 少言是也

用暢 物暢 亮切 廣雅 暢達也 明也

揮刀 許歸切 說文揮 奮也 振也 訊也

吸水 古文翕歙 二形同 義及切 廣雅 吸飲也 氣息引入也

第四十二卷

咒詛 又作祝 說文作 訓同之 授切 訓詛也 下古文 禱同 側據切 釋名云 咒 屬也 謂以善惡之辭相屬著也 詛也 謂使人行事 阻限於言也

第四十三卷

迦栗沙鉢孥 又作迦 理沙 般孥 孥音女宋 切 鉢孥 此云 銅錢十六鉢孥 爲一迦利 沙鉢孥

陋訥 古文吶 同奴骨切 陋 醜 限也 小也 訥 遲鈍也 說文訥 難也 亦

室利毱多 此云吉祥 護 舊言 尸利毱多 說也

第四十四卷

梅怛麗藥 都達切 此云 慈 即舊云 慈氏者 也 慈有二 因緣 一 依 慈 佛發心 二 初 得 慈心 三 眼 因以名焉 言彌勒 或云 持 低黎 並 說也

罕聞 呼旱切 罕希也 爾雅希 寡 勑罕切 罕字 從干 從罔

第四十五卷

拘枳羅鳥 居爾切 或作 拘者 羅 此云 好聲 鳥也

第四十六卷

客館　又作館同古玩切客舍也周禮五十里館館有委積以待朝聘之客

那地迦城　此云河主城名也

郡市迦林　此云蠹林名也

藍博迦經　此言作動經　舟大

第四十八卷

珊若婆病　桑干切此云蹇風病發不起者也

寶玩　古文玩同五換切字林玩弄也廣雅玩好也

第五十一卷

悉慧　都歷切說文悉疑也慧悉鈍也

於塊　古文凷同苦對切凷塊也土塊也

悉蒙　又作蒙同莫公切蒙覆不明也

第五十二卷

名鑒　又作鑑同古銜切廣雅鑒照也鑒所以察形

詭設　居毀切詐不實也欺也

誇誕　苦華切下徒旱切通俗文自矜曰誇誕誕言也欺也

第五十三卷

憩無　又作憩同苦計切爾雅憩息也論語憩憩大母也

鎖疑　又作鑒同鄭鮮切大母也論語鎖鎖疑是也世本造大者趙人因以名也

波濤　徒勞切三蒼大波為濤也

伺求　滑蹙先吏二切字林伺候也伺察也

第五十四卷

熙怡　虛之切下與之切說文熙怡和悅也方言怡喜也湘潭之間曰怡熙或云熙怡也　舟大

耽話　諧也　諧文作諧古文作嗜皆二形同胡快切解說云話說言也廣雅話調也謂調戲

很戾　胡懇切下力計切很違也戾由也字從犬艮聲

狡猊　先拙切猊下五奚切即師子也出西域圖雅狡切猊如獸貓食虎豹豺天子陳也狡兒走也獗奇仕桀切五百里是也

眄垢　眄蒙尸切气文蒙光

齡齒　下昏切說文齒也三蒼齒也

身毒　寸戈切通俗文作賢廣雅毒短也曰毒也

誇衒　苦華切古文二文誇衒行同且胡賣公

第五十五卷

徇名　辭後切皆頌皆也徇求也廣雅徇也

拔拭　武盼切下舒翼切廣雅拔拭也拭也言拔拭所以為清潔也

第五十七卷

侮蔑　古文侮同亡府切廣雅侮輕也說文侮傷也謂輕傷

俱杜羅　物里切舊言摩訶俱絺羅此云大膝膝骨大故也即舍利子舅長爪也

第五十八卷

屏氣　俾領切屏蔽也隱也藏也

脇尊者　虛業切即付法藏中波奢比丘常生脇不著地因以名也此人常生脇不著地因以名焉

第五十九卷

規度　又作頃同九大切下徒各切規求也規模也計也本作規矩規圓也

洄復　胡隈切下扶福切三蒼洄水轉也復亦洄水澤也

狎惡　古文狎同胡甲切狎近也廣雅狎習也謂近而狎之習而行之也

薄規羅　俱為切一不段戒得五不死者也舊傳俱羅此云善容

延淡　諸書作欲次溪延說四形亦小兒同詳延切字林慕口淡也

班駁　班又作斑同補蕃色為班也蕃頻篇

黧黮　舟大力吳分班切下於斬切黧黑也謂之黧黮黮也

第六十卷

笑聯　徒計切纂文顯視也聯記不能聯視是也聯亦聯也

惰怕　徒臥切下匹白切靜也又亦無為自得也惰安也

寨囊　坪賣作寨東觀漢記作排同皮食證切令治家用吹火令熾者也

剩辯　食證切剩餘長也

脛踝 古文脛同胡定切字林踝胻也釋名脛莖也直而長如杵莖也

一尋 仞林切小爾雅云四尺為仞伍伸曰尋倍尋曰常方言尋常也

唯局 衡王切促也小爾雅局近也爾雅局分也部分也字從口在尺下

第六十二卷

可厠 測冀切廣雅廁間也蒼頡篇廁次也廁也

第六十六卷

嗢達洛迦曷邏摩 此云杜書

考量 枯老切考謂質覈之也考校也

第六十七卷

魑魅 又作魑魅魑魅四形同勑知切下又作魑魅二形同莫冀切說文老物精也通俗文山澤怪謂之魑魅

沖虛 字苦沖虛也中也陸切說文作盅同除

第六十八卷

自刎 古文刎同亡粉切字略云斷首曰刎刎割也通俗文自刎曰刎也

庸愚 史綱切庸謂常愚無知也 十五

第六十九卷

巨富 其呂切小爾雅巨大也方言齊魯之間謂大為巨

匪宜 敷奚切詩云匪來貿絲傳曰匪非也

傅藥 方務切附也謂塗附也方言凡飯藥傅藥而鼎剂是也

萌芽 古文氓同麥耕切廣雅萌始也萌亦哭眇乾也

第七十卷

眇然 忙紹切眇眇遠也亦深大也

稽遲 古奚切說文留止曰稽

第七十三卷

羯地羅 云羯切舊言佉陀羅未名也

第七十四卷

孳產 子思切方言東楚之間凡人富乳而雙產謂之產孳下所限切生其雛曰產說文產生也

朝貢 古弄切廣雅貢上也

第七十五卷

貿易 莫候切小爾雅云貿交易也三蒼貿挩易也

擿黜 又作黜去也亦放也退也

驍健 古堯切廣雅驍亦健也勇急也說文良馬駿名也

懷孕 古文䏣同移證切含實曰孕三蒼孕懷子也廣雅孕娠也字從子從乃

第七十六卷

貿易 莫候切小爾雅云貿交易也三蒼貿挩易也

擿黜 又作黜去也亦放也退也

驍健 古堯切廣雅驍亦健也勇急也說文良馬駿名也

懷孕 古文䏣同移證切含實曰孕三蒼孕懷子也廣雅孕娠也字從子從乃

第七十九卷

砂磧 七亦切水中沙礫也說文水有石曰磧游音他丹切

第八十卷

奢侈 呂是切侈奢泰也

疵斯 女黠切國名也言波羅奈國也 廿六

僕隸 蒲卜切下力計切廣雅僮僕役使也僕附也從人也周禮男子入于罪隸鄭衆曰隸如隸也役也

求晴 又作晴硅二形同自盈切解頻云雨止曰晴晴亦精明也 十六

第七十一卷

火螳 之容切今江北通謂螽螳之類曰螳亦曰蜢螳一名螽螳一名蚣蝑俗名蚣蝑春秋音恩與切

逝多 時制切此云戒勝是俱薩羅國波斯匿王之子也太子誕生之日王破賊軍內官奏因以名也舊云祇陀或云祇多亦言祇洹皆訛也祇音是奚切

一切經音義卷第二十六

大方廣佛華嚴經音義卷第一并序　并七

唐京兆靜法寺沙門慧苑述

原夫第一勝義寔離言之法性等流真教誠有海之方舟故以名句字聲作別相之本質色香味觸爲住持之自體嗟乎超絕言慮之旨洽悟見聞之境莫不以法王弘造權道之力歟大方廣佛華嚴經者實可謂該通法界之典盡窮佛境之說也若乃文言舛誤正義難彰真見不生尋源失路故涉近以遐遠從淺而暨深去來今尊何莫由斯道且夫音義之爲用也鑒清濁之明鏡釋言詁之旨歸匡謬漏之楷模闢疑管之鈐鍵者也至如低徊誤爲遲迴彷徨乃成稽返俾倪代乎睥睨軾轅遂作女墻橋書矯形正斜翻覆幹存榦灑樹木參差若斯之徒紊亂聲義不加躇駮何以指南苑不涯涘菲薄少聽茲經索隱從師十有九載雖義旨悠邈難以隨迎而音訓梵言聊爲注述庶使披文了義邪蜂壽咨紐字知音無勞負帙且螻蟻之量司已穴而疏冥豈霆雷之資開蟄戶於遐邇英達君子希無誚焉

經序音義

天册　册研楚革切說文曰册符信也謂上聖受命以授帝位字或從竹或古形也

造化權輿　造謂造作化謂變化爾雅曰權輿始也言造作天地變化爲物之初始也

天道　日月星辰陰陽變化之謂天道易曰乾道變化是也

龜龍繫　繫胡計切龜有神龜負圖而出舜感黃龍負圖而見也繫謂繫辭也孔子述易十翼之一

人文　下謂之人文也易曰觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下男女君臣父子尊卑上

萬八千歲　按帝王甲子記云天皇氏治一萬八千年地皇氏治九千年人皇氏治四千五百年有本云三皇治一萬八千年

同臨有截之區　毛詩傳曰有截整齊也言四海之外亦服截爾齊整也而謂區域也

七十二君　并七　司馬相如封禪書曰三代郊夏殷周號謚略可道者七十有二君管子曰昔者封太山禪梁父者有七十二家梁父太山下小山也禪音擅也父音斧也

人迷四忍　人迷謂人迷也四忍者忍益經云一者在生忍諸法無來故二者無滅忍諸法無去故三者因緣生故四者無住忍無[illegible]

家纒五蓋　心相續故家纒謂家家纒也五蓋謂貪欲瞋恚惛沉睡眠蓋掉舉惡作蓋陝蓋也

鷲巖西峙　鷲巖謂窟鷲山也西峙者廣雅云峙立也記彼鷲峯序序然正立於西域也

超四大而高視　老子云域中有四大謂天地王道也今言佛出過域內故云超四大也

混太空　混胡本切按說文混謂混沌陰陽未分共同一氣之貌今此謂華嚴法門量同太虛也又作渾

叨承　叨他勞切顧固稱叨忝也此言自謙侯爲承教記也

玉扆　扆依豈切鄭玄注禮曰扆屏風也以扆於戶牖以爲障蔽也扆謂之玉扆也珠裳曰天子施

海晏　晏於諫切說文曰晏安也言其遠近清怙故曰河清海晏也

殊禎　禎陟盈切說文曰禎祥也蓄頌篇曰禎善也

貝牒　貝北蓋切牒徒頰切貝謂貝多樹葉意取梵本經也牒謂簡牒即經書之通稱也

時臻歲洽　臻側詵切洽侯夾切時謂時歲謂歲韻固稱臻至也說文云洽霑也

越漠　漠莫各切漠謂沙漠言諸遠國超越沙漠來歸獻也

獻賝　賝勒林切玉篇曰賝寶也字或從玉

架險航深 抗何門切杭謂五物在高懸虛之上也說文曰航方舟也言遠國來者莫不坐度深險也

鑿 幸定切毛詩傳曰鑿畫也

挹 因入切珠叢曰凡以器斟酌於求謂之把令謂以心測度於法亦謂之把也

罕測 罕希也測度也

窺覘 窺建規切覘度俱切左傳服度曰窺謂舉足而視也珠叢曰覘謂有所盤望也令言二乘之人於此法中意絕希望也

隆 鄭玄注禮曰陸盛也多也

隘 於懈切狹也

攀 持徒切扯也

羨 毛詩傳曰羨秀也凡乃於事皆謂之羨

緬惟 上緬演切賈逵注國語曰遠思貌也

粵以 于月切發言之端也

筆削 漢書衛忖宜傳曰削刪削筆則筆音義曰削謂刑去筆謂增益也有云治古勸校削而証之謂等削也

覃 爾雅曰覃延也郭璞曰謂蔓延相被及也

式 杜注左傳曰式用也

繕 時戰切說文曰繕補也珠叢曰凡治故造新皆謂之繕也

廓法界之壇域 鄭玄注周禮曰廓謂張小使大也壇猶界也毛詩傳曰壇坎也域督城也說文埃封也

珠函之秘 珠謂如意寶珠也喻般若也函謂函篋此喻佛身也謂般若在佛身中猶如意珠在函也秘謂秘與耶般若也故大智度論第六十四云般若是如意珠佛舍利是函舊舍利中雖無般若而爲般若所燕藏說故得供養也秘字有從禾作者音備結切乃是香草也

彌十方 漢書集注曰彌滿也

三復 復孚綠切鄭箋詩曰復反覆也珠畫曰復謂重審察也字又作覆覆也

經卷第一

世主妙嚴品之一

摩竭提國 摩竭提者或云摩伽陀或云摩揭陀或云堅竭提此之多名由依八轉聲勢呼名致異然其意義大喑不殊或有釋云摩者不也竭提至也其國將諸兵勇擁敵不能侵至也又有云摩遍也竭提聰慧也言聰慧之人遍其國內也又有云摩大也竭提體也謂五印度中此國最大諸國故名大體也又釋云摩無也提害也言此國法不行刑戮其有死罪若送置寒林耳

阿蘭若法 若然也切阿蘭若者或曰阿蘭那正云阿蘭提此翻爲無諍寂然有三類一名達摩阿蘭若那此所明者也謂說諸法本來湛寂無起作義因名其處爲法阿蘭若處此中者印菩提場中是也二名摩登伽阿蘭若謂塚間處要去村落一俱盧舍大牛吼聲所不及處者也三名撻陀迦阿蘭若謂沙磧之處也磧音邊歷切

菩提場中 菩提者此云覺也場者漢書音義曰築土而高曰壇除地平坦

曰場斯皆神祇所遊止也場字有作場者謬也

正覺 按諸字書覺字從學學字從教教字從孝孝字從文冂聲義轉相生也故曰正覺

摩尼 正云末尼末謂末羅此云垢也尼云聽也言此寶光淨不爲垢穢所染也又云摩尼此曰增長有此寶處必增其威德舊翻爲如意隨意等亦義譯也

雨無盡寶 雨于句切

光茂 茂莫候切爾雅云木如松栢曰茂鄭玄注曰謂枝葉婆娑也漢書音義曰茂美盛也

一切 說文云一切普也晉即迫且之義故切字宜從十既文曰十謂數之具也有從七者俗也

瑠璃爲幹 於古旦切瑠璃梵言具云吠瑠璃耶此名不遠山謂西域有山去皮洋紊城不流此有出彼故以名之幹者字書云幹枝也詞也枝也字宜從干伀本有從木皆浴也孔安國往書拉肺注左傳及助下為皆以從千為掛瀛枝從木角熱輸樣板而卯雨需而者謂之楨雨旁者謂之幹

寶葉扶疎 扶那無切漢書音義曰扶疎分亦也說文曰扶疎四布也扶字王篇在木部經本從才作者罘也

嚴麗 正遠楚辭曰嚴莊也爾雅口扸者也

萃影 草疾辭切易曰萃歌也毛詩傳曰華集也

瓔珞 瓔本有作理珞二字並深也瓔謂似玉之石音與櫻同非此用

堂榭　榭徐夜切爾雅曰闍謂之臺有木謂之榭郭璞注云謂臺上起屋者也杜預注左傳曰榭謂屋歇前也言土臺上有歇無之屋并有樹木者也闍音都榭字從木也

階砌戶牖　砌千計切牖以柳切玉篇曰階謂登堂之道即級道是也廣雅曰砌戺也謂門夾窻邊兩邊平面砌石也說文云在屋曰窻在牆曰牖戺音士也

備體　劉兆注儀禮曰備畢盡也言盡禮嚴之

瑩燭　瑩烏定切廣雅曰瑩摩也謂摩拭珠玉使發光明也者類篇曰燭照也言相照發光

妙音遐暢無處不及　爾雅曰遐遠也廣雅曰暢達也及至也

威光赫奕　赫許格切奕移益切廣雅曰赫赫明也奕奕盛也奕字經本有從廾作博弈字者

靡不咸覩　靡母彼切珠叢曰靡無也覩視也

不思議劫　劫梵言也具正云羯臘波此翻爲長時也

金剛臍　臍截奚切按此中梵本臍是肚臍字宜從肉經本作齊者乃是齊等之齊非此所用也

毗盧遮那　按梵本毗字應音云符發切此云種種也盧遮那云光明照也言佛於身智以種種光明照衆生也或曰毗遍也盧遮那光照也謂佛以身智無礙光明遍照理事無礙法界也

尊嚴　珠叢曰尊可敬也鄭玄注禮記曰嚴可長也毛詩傳曰嚴威也嚴也

那羅延　此云堅固

須彌光梵　須彌具云蘇迷盧此曰妙高梵亦梵言具云梵摩此翻爲清淨

旃檀　此云與樂謂白檀能治熱病赤檀能去風腫皆是除疾身安之藥故名與樂也

彩雲　尚書曰以五彩彰施於五色顧野王曰彩繒色彩色之雲故曰彩雲

擢幹　擢除覺切許重注淮南云擢引也引謂引出字林曰榦枝

迴曜　迴胡灰切爾雅曰迴遠也

仁慈祐物　祐尤救切孔子述易曰祐者助也按物謂有情命者也言能以利益事舁助含識也祐字又作佑開二形也

主稼神　稼加訝切廣雅曰主守也馬融論語云樹五穀曰稼言五穀苗稼稼之在田此神守護不令有損也

環髻　環戶關切

旋澓　澓扶偪切三蒼曰澓深也謂河海中回旋之疾是也

樹杪　杪彌小切方言杪木細枝也郭璞曰杪言稍也

阿脩羅　或云阿素羅阿此云無也素樹妙也羅戲也古此類形非似天而無天之妙戲也攝多少論許非天以此類非天趣所攝然多許禍非了實德故曰非天如人行惡名曰非人舊翻爲不酒者譯人謬也謂梵語中宰利名酒而與素羅聲近即訓阿字爲不故云不酒斯乃失之甚也按梵本中阿脩羅是多聲字之阿素洛是小亦亇之然皆同一稱謂也

羅睺　睺胡侯切羅此云攝睺此云惱也謂此脩羅手障攝日月光明令中諸天

生苦惱也或曰羅怙那此云名苷闇謂日月音天熙睺此既蔽之故天下闇其名也

毗摩質多羅　毗摩此云綵也質多此云種種也謂此多繪羅善於幻術能以一綵幻作種種事也又云毗摩此曰過空質多羅此云種種嚴儀言此情單與帝釋戰時嚴備種種軍仗之儀遍空兩列也舊云響高或曰穴居者非敵對翻也

迦樓羅　或曰揭路茶此云食吐悲苦聲也謂此鳥凡取得龍先內喙中復吐食之其龍猶活此時楚痛出悲苦聲也或曰此云大啄項鳥謂此鳥常對龍於啄內盛其項嬴也舊云金翅妙翅者且就狀而名非敵對翻也然其翅有種種寶色非唯金耳也

緊那羅　緊此云疑也那羅云人也謂此神形疑似人然其頂有一角令見者生疑云人耶非乃爲正耶或曰那羅此云大夫也緊云循據也以其形執卩人而口似十伏見者生疑故名也舊云歌樂神者從伏翻也

摩睺羅伽　摩睺此云大也羅伽云胷腹行也此於畜龍類所攝舊云蟒神者相似翻名非正對也

夜叉　此云苦活或曰祠祭又云捷疾令取初翻爲正也

毗沙門　具正云野室羅婆衆此云多聞謂此王福德多處知聞也或曰毗適也沙門聞也謂諸處過聞聞義同前標或曰毗云伊也此主本名俱乞羅後於一時佛正爲衆說法其王乃故製裟求入會中時衆咸怪互相謂言伊是沙門伊是沙門從此與號毗沙門也

器仗 仗直亮切風俗記曰仗者刀戟之抱名也

毗樓博叉 具正云解路波種種也路波者根也滑以種種雜者云衍往徃也路色色言其日往往色莊也舊云眦目者寥也蕨呵造又言辟者色也呵造又者莊蕨諸根也又波呵造又目也

娑竭羅 此云海也舊言

德叉迦 此云能害所害聲是舊云多舌言人故名皆致命於終害舌亦多言此云

鳩槃茶 此如冬瓜陰囊行坐時形狀狀故名之以其陰囊頭上之人舊云喚之由冬瓜形狀者以特擊卯其異頸語之事諸有此之根額上之而故坐額不從疹陰之即使為名爲使故能縛使人

乾闥婆 此云食香亦云尋香非食酒肉唯以香氣資陰此云尋香以求此食也能作樂神也其樂音也正云健達縛舊云乾闥婆

釋迦因陀羅 古云釋迦提婆因陀羅此云能天主也今作天帝釋也正云釋迦因陀羅

須夜摩 此云時分謂彼天時時唱快樂也亦云夜摩此云善時分或云妙善也以其天中光明常照不辨晝夜唯以蓮華開合以分明時

兜率陀 具云覩史多此云知足集經云三具舍中謂喜足有知三兜率非卻此翻天為也樂名曰一音名樂事集二依聚俱

花蘗 如字又作蘖非也玉篇三切有作三上者花不是字也

經卷第二

妙嚴品之二

為啓難思 說文曰啓開也

陀羅尼 此云總持

不唐捐 捐與專切唐虛也捐棄也

無倫疋 玉篇曰疋比也倫類也

悟斯道 爾雅曰斯此也

十力摧殄 殄唐頭切爾雅曰殄滅也

囊 那朗切爾雅曰久也謂久遠也

心馳蕩 馳直知切蕩唐朗切廣雅曰馳奔也說文曰蕩放恣也蕩字正宜作蕩傷古經本作蕩者時共通用

不隨魔 梵言魔羅此云障也障礙善法壞善根故也具云魔羅此云殺者

誹謗 謗補浪切又作謗字

俾無癡惑 俾卑爾切孔安國注尚書曰俾使也

益其精爽 劉獻之注易曰精靈也明也言增益心使明利也說文曰爽明也

經卷第三

妙嚴品之三

蔭澤 蔭於禁切

溢榮 顧野王注國語曰溢滿也釋名曰光明照耀者榮也

滌除 說文曰滌洗也歷切

慰安 上紆胃切下謂切漢書注曰慰安也

一刹那中 剎那云念也有時極促名為一念也上應劭注漢書曰安白虎通曰仁也一百二十剎那為一怛剎那六十怛剎那為一臘縛三十臘縛為一須史三十須史為一晝夜又依俱舍論九十剎那為一念

癡翳常蒙惑 翳於計切方言曰翳蔽也說文曰翳華蓋也公羊傳曰蒙者目不明也言其眼眼常有障蔽之相謂無明翳其心不能見真

漂淪 淪力倫切爾雅曰淪沒也理字又作淪玉篇曰淪

畏塗 塗道也言悉以怖畏故名之三惡道可畏之處也

大名聞 聞無運切說文曰名也聞謂聲名遠布有此釋之所至也

其聲所暨 暨其器切杜注左傳曰暨及也

無央數 央於良切王逸注楚辭云央盡也

決定 決字從水決者行不從水是從水字也

巨思議 巨其呂切蒼頡篇曰巨大也

世間共度 度唐洛切

罔不均 爾雅曰罔無也

一切智道靡不宣 靡亡彼切爾雅曰靡無也宣示也明也分明顯示也

婆雅　正云末梨此云有力

苦末羅　雜色金翅鳥若來即居其上爲黃

曠劫　曠久也謂久遠也廣雅曰苦諺切

淪永夕　淪沉也爾雅曰永長也夕夜也官生死界中常癡闇故謂之長夜者也

尸利夜神　此云吉祥現晉

法炬　炬梁與切說文曰炬謂束薪而均之謂大炬也珠叢曰苣謂苣束草爲之火以照之也苣即居呂切古

克殄　克肯勤切爾雅曰克能也殄滅也

經卷第四

妙嚴品之四

牟尼　此云寂默也

佛刹　刹具正云剎多恒羅此曰土田也差初界切

無猒足　猒於豔切飽也

朗然　說文曰朗明也

星礙　星胡鼎切字略曰星謂礙也字又作㝵也等持謂離沉掉名令心住一境性故曰持也

三昧　具云三摩地此云等持

泉澗　澗古屬切

霈澤清炎暑　霈澤普蓋切文字集略曰霈謂大雨也劉熙注孟子曰霈然注雨貌璞注爾雅曰炎謂旱氣熏灼人也說文云暑熱也

難宣　小雅曰宣示也

恬怡最勝道　恬徒嫌切怡以之切孔安國注書曰恬安也爾雅曰怡樂也

蠲除　蠲古玄切爾雅曰蠲潔也潔謂淨潔也

皆從化　於鄉箋詩云從隨也上而易佑於下謂之化也教成

險詖不修德　詖彼義切毛詩序曰內有違賢之志而無險詖之心者頗

無猒急　猒於豔切倦也

踰須彌　踰字林曰越也

如世生盲卒無親　卒將幸切竟也終也

如盲瞽　瞽公五切三蒼曰無目謂之瞽釋名曰瞽謂瞑眩目平合如蔽皮也

彌綸　綸力昆切漢書拾遺曰彌綸周帀包羅耳

名譽　譽余如切毛詩傳曰譽謂人美稱揚也

明矚　矚之欲切說文曰矚視也

經卷第五

妙嚴品之五

如川鶩　鶩亡遇切漢書音義曰鶩亂馳也謂因歷事無邊佛海令坐道場競

金剛臍　臍如百川之海海也臍字從肉

無遺隱　遺餘也隱藏也

綺麗窓　綺麗注見前窓牖也

特明　特獨也明注漢書

填飾妙花　填字正宜作琪音唐見陟隣二切漢書訓纂曰琪瑱謂珠玉璧座雜飾也周禮有琪圭長尺二寸玉所作者音唐賢切

夷坦　夷之填字耳塞也爾雅曰坦平蕩也

光瑩　瑩以名花妙寶瑩飾於佛座也韻稱瑩飾也言音文字訓切瑩又作瑩訓與瑩同然以別有義近代以別有頃

世尊礙　礙宣醉切易云君子以正位礙礙音學絕嗣聲義渾雜濫以替之訓安瑩瑩之下也

炳然　炳彼炳明切著也顏面色潤也爾雅曰炳然而視也又孟子曰睟然潤澤之貌睟

門閫　閫他達切漢書集注曰閫小門也

洞啓　洞徒弄切玉篇曰洞達也啟文曰啟開也

棟宇　棟都弄切郭璞注爾雅曰棟屋檐也檐於新切檐即脊也

妙香氛氳　氛府氛切辭曰氛氳盛也香氣盛也氳於云切王逸注楚二字

樹岐　岐巨支切兩股開也搜字書作枝謂樹枝橫首也今經本有從山邊作支

爭聳擢 聳息勇切擢直角切切韻爾擊高也蒼頡篇曰擢抽也言抽樹枝條高上也

如重雲 重直用切言寂闇也

彌覆 覆芳富切漢書音義曰彌滿也言遍滿覆蔭也

相庇映 庇卑至切鄭玄注禮記曰庇覆也爾雅曰庇廕也字書曰映傍照也彩間也言相庇相映如五彩之綺錯也映字古正體作暎當日中火為映有從日邊作英者謬也

經卷第六

如來現相品

閻浮檀金 具正云染部捺陀此是西域河名其河近閻浮捺陀樹其金出彼河中此則河因樹以立稱金由河以得名或曰閻浮果汁糠物成金[illegible]流入河染石成此[illegible]其色赤黃兼帶紫[illegible]也

優鉢羅花 具正云尼羅馬鉢羅尼羅者此云青烏鉢羅者花瓣也其葉[illegible]長近下小圓向上漸尖佛眼似之經多為喻其花重似藕稍有刺也

頗梨色 正云窣堵致地具狀少似水木精然有赤有白者也

普振 振字正宜作震震[illegible]之義經本作振字者乃是振[illegible]之振也

辟支佛地 辟支梵言具云畢勒支底迦此曰各各各獨行佛者覺也舊[illegible]為獨覺正得其意或翻為緣覺譯人謬以梵語云鉢[illegible]底也此翻為緣[illegible]故智論第十八中通上二類也

僉然坐 僉七豔切爾雅曰僉皆也爾雅曰僉同也如云莫不皆然

克證 爾雅曰克能也

法界周流無不遍 周而流布故曰周流

或覆或傍住 覆芳福切傍薄郎切

周聞十方 聞無運切鄭玄注禮記云周遍也陳叢曰聞聲所至也

經卷第七

普賢三昧品

包納 包字又作苞五通用也

般涅槃 具云般利涅槃那謂般利普也究竟也涅出離也槃那煩惱結也言諸煩惱結普究竟出離也

我曹 如淳注漢書曰曹輩

世界成就品

志欲廣大 論語注曰志慕也慕謂希樂者也

煩惱擾濁 擾如沼切孔安國注書曰擾亂也字宜從擾擾音奴刀切經本從憂者誤也

或脩或短 廣雅曰脩長也經本作修字者非此用也

懸覆住 覆孚伏切倒垂狀也

互循復 循祥倫切復符福切郭璞曰循謂迴行也鄭箋詩曰復謂覆也言經歷往來也

無暫已 已余里切廣雅曰已止也

三維及八隅 廣雅曰維角也鄭玄注考工記曰隅角也

共美 共字從廾不從廿橫畫必須連美字從大必不得從火也

一一區分 馬融注論語曰區別也

迫隘 隘於解切迫迮也隘狹也

經卷第八

華藏世界品之一

珍草羅生悉芬馥 芬孚云切馥符福切爾雅曰珍美也賈逵注國語曰珍寶也謂以寶為車楚辭曰[illegible]生乎堂王逸注曰羅謂列而生也

不可沮壞 沮才與切漢書音義曰沮毀也

澄塗其下 塗魚斬切爾雅曰澱謂之塗郭璞注曰澱也宰也江東呼為塗也

欄楯 欄勒丹切楯述尹切說文曰欄柱也王逸注楚辭云縱曰柱橫曰楯楯間子謂之柱也

芬陀利 此云白蓮華亦曰百葉華也

尸羅幢 按梵語云尸羅此曰清涼若云戒羅此翻為玉謂以玉為幢名尸羅幢也

競奏 爾雅曰奏迮也為也

香水澄渟 渟苗零切埤蒼曰水止曰渟渟猶湛也經本有從立人作亭者誤也

垣墻繚繞 垣于元切繚人鳥切毛詩傳曰垣墻也說文曰繚纏也謂周帀

洄復　壇墠形

騋皆為號也畜字箱文孫文中洄深淵也復深水也謂河津也墠者也加土者也

安墠常演切尚書土書為壇為除地為同墠鄭孔注曰築

佉勒迦形

謂佉勒迦著勒敕迦此萬也

因陀羅

此帝也云

婆婆

此塔云恩

历字之形

用也

迦種物相多中為四為俱上下文有二本十七八字相寒四墠種悉相底也迦謂宜利叱羅又提

令吉祥梵本為中梵文漢二十總集是德者之非字相

勒梵為之字所乃集也元

鉢華特忙向所二記羅以抗羅字可三識相華於岑此品中有具句眷相無此經又有十七相飯非萬

故不到在列其一益相令頭異同謂第八

亟無故亦其色之相第九卷有三相

初卷字又一室利弥提迎物二十多次室利弥第二十三有一相謂寶時悉室

利弥羅後亦室

次底迎塞弥第二底十迎七次有難五提相迎初物室多利次弥室羅

二利弥羅迎提迎物多第四十八有羅八相六弥十羅若十

三三室相弥一羅寶後時悉提迎底迎相七室五利五弥十一室八利六弥十羅

相相具像梵本五弥等各有五十一室八利五弥十相若十

相人不書相相為顯如利聽定有記二說言祥也朝

由昧此字若佛世尊知蛇言祥也

相結字謂耶胃記

二浴音剎於婆為

聲時字翻相之惡十是浴利毘摩論字皆為譯者

殊

何梵

經卷第九

如一鶴朝字聲勢阮其相近故使宣利吉祥殊羅此雷此

彥云雖云長迎物多

古疫也

累代忘返也

本婆如中無此此

八相

此寶時悉底迎云有樂也

此云滿親或

梵有螺

十六

鉢特忙此云赤特迦此華

所說軸說羅也

歌云金剛羅此持

盍曰曲句者鈎也此

華藏世界品之二

世界名尸利

尸利此云珠

城郭

城郭之為言寬之為言廣廣言郭

狀如四洲

洲西洲也言狀如半月南洲北廣南狹北如四洲東洲形如四天下皆在四大海中次洲名中曰洲名中可居之地曰洲名

師子頻呻

毛詩傳曰頻急也伸舒也謂有其形正方也

世界名多羅

木詳

龍淵

淵鳥玄切孔安國注論語曰淵潭也

世界名多羅

或急穿之此或全穿之孔穿如用自解其夢德利定記說也

經卷第十

華藏世界品之三

慣習

慣古患切鄭箋詩曰慣習也字宜從才或有作串者乃是慣串字也今經作慣者

天城寶堞

堞徒頰切杜預注左傳曰堞城也

執度

度徒故切周禮曰度謂丈之數也言執鄭注曰度法也

佛號婆羅王

婆羅亦此云勝

絕倫

鄭玄注曰倫此義也

吉祥幄

幄於角切尚書傳曰吉善也賈杜注左傳曰祥者吉凶之先兆也

崇飾寶辟

辟規工記曰辟注考工記曰辟規也

女墻

墻也蒼頡篇曰墻城上小垣也

如衆纘

纘胡對切說文鄭注論語曰纘繼也

秀出

秀私又切國語曰秀出於衆也

勃燒

燒音耀

堅硬

硬五頰切

中傾視於外也杜預曰傾謂蓋竿也

閻羅界 閻羅具正云琰摩羅遮此云遮止罪人不令更造

金剛杵 杵昌與切

海蜂 蜂蜂項切蛉也

酸楚 酸蘇官切酸也謂身受刖刑之苦痛不可觸近猶齒齗之酸不可觸近猶楚猶荊杖也言物或曰酸醋也按楚猶齒齗痛酸也又於

經卷第十一

毗盧遮那品

乃往 往說文曰乃語辭也廣雅曰乃往也重言訓義備清浮也

不可紀極 紀居理切廣雅曰紀盡也言記之記不可鄭玄注禮記極盡也

那由他 盡也按此方實帝數法有三等若仞下中等祇也上等講也

縱廣 縱品具如下阿僧祇品變縛號也縱東西為橫橫廣也縱字正體從木有縱從糸者皆俗通用

樓櫓卻敵皆悉崇麗 樓郎古切櫓上守禦曰櫓也號城上臺名為卻敵往別築過起高且師故云崇麗也

塹 七餘切說文曰塹坑也經本有作從水者謬也

波頭摩花 正云鉢特曼此曰赤蓮也其花莖有刺色或赤白以其花葉稱短莖來開數時狀都雙然故

拘物頭花

萃止 亦或名小白花也毛詩傳曰萃集也

城邑宰官 左傳曰邑都也有先君宗廟曰邑孔安國注論語曰宰謂家臣也長也即圖解宰主也

四衢道 爾雅曰一達謂之劇旁四達二謂之衢

妓樂 五達謂之莊七達謂之達然劇騶八達謂之康六達謂之崇九達謂之逵凡以路多用也樂倚切因以韻稱女妓為女樂也坪蒼曰妓樂也妓樂美女也經本有從立人作者支者音奇易乃切技藝也字非意也經

巾馭汝寶乘 馭魚據切食蓋切晉書與服志曰周禮巾車大赤以朝大白以成按巾謂飾也鄭玄注周禮曰巾猶衣也音於記切謂以繒飾衣掩帶於車也廣雅曰馭駕也

夫人采女 采擇所得之女謂之采女凡敢之千人天子俗通曰六宮采女凡敢之千人天子十造掖庭上巫二相十幸於鄉中閔視童女年十三已下長壯皎潔有法

尋亦去世 杜注左傳曰尋續也言續後去也

聚落 聚疾喻切說文曰聚居也所共居也又左傳曰漢書云小鄉曰聚人居也衆所稱聚落也聚居也

依怙 怙胡古切賴也謂倚賴也詩傳曰怙恃也

經卷第十二

如來名號品

瞻蔔花 此云黃色花其花甚香氣然少似梔子也

阿耨多羅三藐三菩提 耨奴沃切藐音云獨字略按梵本應稱多羅三藐三菩提也上正等覺也稱音同多作上正等覺也稱音奴撲切按梵語稱中多作稱字古來經論中稱字不應入聲殊無去聲之勢故寫之無識從乃古今鈔寫此字宜非示方入聲之例也

釋迦牟尼 釋迦牟尼釋言其此云能仁牟尼寂默也

瞿曇氏 具云瞿曇摩氏最勝也謂除天以外在地人類之中此族最勝故云地最勝也或曰瞿曇皆女聲也此或云憍曇彌或曰瞿曇皆女聲也

毘羅跋那 毘者具云毘陀羅跋那者大聲也謂佛號大自在聲

脩臂 脩相由切技玉篇脩鮮之修皆從彼修長之脩從肉今有以脩長之脩為修飾之修今經文宜修用脩者並

豐溢 夾日切說文曰溢器滿錄也

或名性超邁 邁莫界切按梵言本云過底說過底說陀者超過也塞特白也鮮賢性超過也塞特又曰邁達行性也也之所自

或名簡言詞鮮少　過達也言佛本是起生死往菩提性者也或有經云性起遍謂佛因其性性住內外寂力起佛果遍復歸性故云性起遍也鮮斯演切賞注國語曰簡骨限切尚書曰簡略也簡尊也古體正作勉或俗為鮮寡也寡猶亦有用者

闕徐灼切又作箸編　四聖諦品　二十七

躁動躁則到切不安靜也鄭注論語曰躁尤急也

仇對仇梁尤切爾雅曰仇匹也言進曰仇仇偶也孔安國曰仇讎也注故也

資待考工記曰資取也王逸注楚辭曰待須也言苦滑為飢渴寒熱等病所逼故有所須有所求取此言減諸自嚴要須藉力擇藏方顯

鄙賤鄙悲几切如淳注漢書曰鄙猥陋也

麤獷麤徒古切獷古名切於胤切言苦報盡處方顯演諸故或有本而云破卯并破卯為破卯切言苦報盡處方顯演諸故

能攖噬魯管切謂由破生死魯卯顯得滅諸欲也攖拘縛切噬常制切蒼頡篇曰攖束也說文曰攖小持也廣雅曰攖持也由造集損害真實出離善根故此言由師于待醫也攖字經本有從三藏豈犬邊作攖者甚部華嚴閻梨共此云師子遊然依業用是緣呼欲之翻為與攖梵本其元於大子三藏此借有師于待醫也攖字經本有

繩濁不相當也繩字宜從竹原本有從什者音武俱切又有口邊著巫者元音辭孕切吻不是字也

坏毒蒼頡篇坏虎也切來

憤毒憤夫問切賈注國語曰憤盛也鄭注禮記曰憤怒氣充實也

驚駭駭問楷切廣雅曰駭怒也文字驚者其心神驚起故也

匿疵匿泥力切疵疾移切廣雅曰匿隱也匿藏也杜注左傳曰疵病也言苦隱諱也

傲慢傲五告切杜注左傳曰傲不敬也字經本有從暨心邊作敖者謬也

駛流駛疾也字從馬史記聲史經本有從馬曰逸駛逸疾也字從馬音古文

經卷第十三　切乃是駛駛長名非此經意也

光明覺品

閻浮提正云贍部提贍部樹名也提此云洲謂香山上阿耨池南有一大樹名為贍部其葉上闊下狹此南洲似彼故取為名

弗婆提具正云布嚕婆毗提訶言布嚕婆此云初謂日初出處此翻為東者此云勝也身也

瞿耶尼具云阿鉢剌聖陀尼言阿鉢剌者此云西或曰鉢教忙此云後謂日沒處也瞿牛貨也物如此洲用錢也

鬱單越謂以牛貨物如此洲用錢也此具云正云鬱怛羅俱上也鬱怛羅勝也句嚩所言作服也怛謂俱者

文殊師利洲人所勝作事皆無我洲三洲教也正云曼殊室利言曼殊者此云妙也室利言德也

丈夫大戴禮曰丈者長也夫者扶也制為物者也白虎通曰夫扶也以言長子有名行者丈夫也扶接也文長為言丈扶夫也人賢者也雅曰左男像遐曰扶遐賢遠能謂之丈夫

紺青紺古暗切殊黃曰深青之色而揚青色者謂之紺也

戲笑戲字虛遠作戈音古禾切俗也笑字從竹夭聲有作哭者

寤世間寤吾故切寤悟也謂令世間皆出生死驚眠也

塵累塵偽切鄭玄曰累係縛不得出離故總如塵坊人即此累係也謂六境行心塵累也塵意字也塵土入塵多聚從也塵謂聚土之所成塵累會意字也塵令土

菩薩問明品

曉悟羣蒙廣雅曰曉說也鄭注禮記曰羣衆也韓康注易蒙昧幼小之貌說文曰蒙謂童蒙也言凡夫於道未有所識如幼童蒙菩薩說之令開悟也說音稅切

惟仁鄭璞注爾雅曰惟發語聲辭也周禮曰天德者即謂之為仁言人有如天覆育之德仁

湍流競奔逝湍他官切說文云湍疾瀨也水流沙上曰湍只曰湍疾瀨也言一切有為法有況無常迅速世間如川中水競奔而逝無息無復俗言云夫子歎逝川是也逝往也瀨音賴也說文云湍疾瀨也

下土為塵莫識其義也

長風　長直良切景名其云風者也

鼓扇　鼓公户切鄭玄注儀禮曰鼓猶擊也字經本有從豈作皮者此乃鼓字

機關木人　機康伯注易曰樞機制動之主也按機即禁機用資轉動關謂關鍵最在密能運動言其木人無心但以關密而能運動今俗案雜

從轂　轂毋鵠切郭注爾雅曰轂謂為子須自食者也轂字經本都無作者而此生起果報有從版下作卵者元不是字苟藉誤重字酒誤重

儔波　儔唐勞切三蒼曰大波為濤也

阿揭陀藥　阿此云皆也揭陀云病也言服此者身中諸病皆除去也

毗藍風　毗藍云吠藍言此風所至之處皆散壞也又云毗下也藍婆迦也翻為迅急也舊翻為猛風是也

樵淫　樵疾遥切淫失入切說文曰淫蒸也本有作婬者音他含切此乃水平原鄉之名耳

如鑽燧　如仰日則得火方諸五石之精作圓器也燧見日則燧而為火也許叔重曰陽燧火也淮南子曰陽燧見月則得水也燧又作鑽鏡中取火也鑽則官切燧徐醉切鑽諸本中取似杯仰月則得水也燧又作鑽也燧

赫日　赫呼格切毛詩傳曰赫赤貌也而善切

狨雅　雅年小直展切方言曰雅也字又作鴉

苦草箭　苦草一名杜榮西域既自有之江東亦多此名類其形似荻皮童若箭體質柔弱不堪助用其正宜作苦也

射　射神亦切

躊　躊尼瑞切

受餒　餒奴罪切說文曰餒飢也字從食委聲經本從食委者於偽切此乃

基堵　堵一堵凡四十尺也今謂劍五堵當板而堵何休曰八尺曰基始也公羊傳曰堵始築墻基為宮室之本時也

率土咸戴　仰爾雅曰率從也王肅曰戴謂欣率於上也言從化之民莫不欣然奉事也

大方廣佛華嚴經音義卷第一

大方廣佛華嚴經音義卷第二　幷八

唐京兆靜法寺沙門慧苑述

經卷第十四

淨行品

奢摩他　此云止息亦曰寂靜謂正定離沉掉也

毗鉢舍那　此云種種觀察謂正慧決擇也

猗覺　猗於宜切淹師文遇音義云猗美也王肅頌野王曰歌美之詞也字又作猗也郭璞注爾雅曰猗謂美之引定義曰猗美之貌光故謂今北覺文由定加行所得引定義曰猗美之貌光故謂身心輕安和即當輕安之觀察定者非卒心安和即當輕安之觀察也

檀波羅蜜　具云檀那波羅蜜多檀那此云施也波羅蜜云彼岸也多云到

尸波羅蜜　具云尸羅此曰清淨

羼提　羼初莫反此曰安忍

毗梨耶　此云精進幷八

禪那　此云靜慮舊翻為思惟修者唯也慮也一

般若　此云慧也西域唯一慧有二名一名般若二名求底智唯一名謂之若那即是

僧伽藍　具云摩者僧伽羅摩言僧者衆也伽羅摩者園也或云衆所樂住處也

捨諸罪軛　軛於隔切珠囊曰軛謂罪障在身如軛木也今謂罪障在身如軛

十蜀賁袋所壁在家累繫牛被既既入道積捨既也

袈裟　具正云迦邏沙曳此云染色衣西域俗人皆著白色衣也

紹隆　紹市沼切切顧綢紹細也鄭注禮記曰陟循盛也寸細綢宗素今興盛省也

統理　統他宋切漢修匠璜注曰統聽也玉篇曰巴治也言總管攝治御之也

闍梨　具云阿闍梨此云軌範師謂與弟子為軌範所則仰範有五種闍梨一羯磨二威儀三依止四受經五十戒闍梨西域又有君持闍梨

撿束　顏注漢書曰撿局也謂拘局之不使分散也舊云依撿驗之義今協撿繫之署也

僧伽梨　正云僧揭胝此曰和合衣謂要須而重合成故也

噬諸煩惱　噬常制切三蒼曰噬齧也字宜從竹至也

盥掌　盥古滿切說文曰盥澡手也

發趾　趾之市切字林曰趾足也

陂澤　陂彼為切說文曰穿地通水曰池言水曰陂也

池沼　沼之遶切說文曰沼池也

汲井　廣雅曰汲取也取水於井致曰汲井

園圃　蒼頡篇曰種樹曰園種菜曰圃也

耘除　耘于君切顏圍耨耘鋤也毛詩傳曰耘除草也又作耨耘兩體今鋤本作芸字者此乃芸蒿葉名也

頭陀　正云杜多此曰抖擻謂去離[illegible]少欲知足等十二種行皆能棄捨煩惱故也

醍醐　玉篇曰醍醐也頭家乳欲最也

沙門　正云沙迦懣曩此云止息謂止息一切諸不善法又曰功勞謂修一切功勞著行又曰聽聞謂多聞害胃易字善也又云止息者護飯眾陰力止息一切不安隱故

婆羅門　此云捨惡法又曰淨行也

操行　操倉到切王逸注楚辭曰操志也玉篇曰持志貞固曰操

甲胄　廣雅曰胄兜鍪也鍪音牟

鎧仗　鎧苦代切直亮切說文曰鎧甲也風土記曰仗謂刀戟之總名也顏注漢書曰仗謂所持兵器也字宜從立人陸本有從木者棒杖字也或從手者杖訛字也

不矯威儀　矯居夭切賈注國語曰行非先王之法曰矯玉篇曰矯假也詐也今言威儀真實不詐現異相也字宜從才經本從矢王逸注楚辭曰真也爾雅云勇也蒼頡篇曰正也此乃並非經意也

林藪　藪蘇走切鄭玄注周禮曰澤無水曰藪又曰藪大澤也又云水鍾之澤曰藪韓詩傳曰澤中可禽獸居之曰藪

麤澀　澀字有作澁者乃俗字也

諷誦　諷方鳳切鄭玄注周禮曰背文曰諷以聲節之曰誦也

佛塔　塔梵言也或曰偷婆正云窣堵波此翻為墳陵

若飯食時　飯扶晚切說文云飯食也謂食飯也蓋突之異名爾

賢首菩薩品上

摩訶衍　具云摩訶衍那言摩訶者此云大也衍那者云乘也

兼利　文字集略曰兼并也言菩薩自利復利於他故云兼利也

晃曜　晃胡廣切說文曰晃明也廣雅曰晃曜也字又作晃

絢煥　絢兮過切鄭注儀禮絢謂文彩底也何晏注論語曰煥明也

劫中飢饉　饉渠吝切爾雅曰穀不熟曰飢蔬不熟曰饉穀梁傳曰一穀不昇曰歉二穀不昇曰飢三穀不昇曰饉四穀不昇曰康五穀不昇曰大侵昇登也成也墨子曰一穀不收謂之饉二穀不收謂之旱三穀不收謂之凶四穀不收謂之餽五穀不收謂之飢饉言五穀者禮記月令云麥蕪穀麻黍也或曰旁歎角若檜也飢字或作饑也[illegible]切也

愜　苦怯切

俾樂色　俾卑彌切孔安國注書曰俾使也

所好尚　好呼到切樂也顏注漢書曰尚崇者也

離諠憒　憒公對切廣雅曰憒亂也

雅思淵才　思先吏切淵烏玄切毛詩傳曰淵深也

良鑒　毛詩傳曰良善也鑒字或作鑑也

示謁天廟　謁於歇切蒼頡篇曰示現也爾雅曰謁請也言示現祈請天神靈廟也

踦踞　踦丘綺切踞居御切

稟邪　稟彼錦切孔安國注書曰稟受也字宜從禾稟古文作稟也

經卷第十五

賢首品下

瀑流 瀑蒲報切說文曰瀑疾雨也謂天漏牽疾大雨山川洪流忽猛而至者也

船筏 筏房越切方言曰筏謂之筏筏秦晉通語也又按管縛柴水水中運載者亦曰筏也字又作撥撥兩體也

毀呰 呰資爾切說文曰呰訶也

違成 違唐愛切鄭注禮記曰違及也謂損及於事也

拯 左傳曰拯救助也之領切上聲杜注

惠施 廣雅曰惠賜也

珍饌 饌仕眷切雅曰饌美也

戈鋋劒戟 劒戈古禾切鋋市連切爾雅曰戈平頭戟也說文曰戈謂戟也聲類曰鋋小矛也南楚之間謂矛為鋋方言曰吳揚江淮之間謂矛為鋋按論語圖戈形傍出一刃也戟形傍出兩刃也

弧矢 弧戶吾切矢式耳切說文弧木弓也考工記曰剡弧而已矢謂即箭也弧字經皆無本有從矢邊作弧或矢邊直作爪者矢字又作矣或有作笑也

車輿 輿居切玉篇曰輿謂車之總名也

何況 況許誑切況正體三點經本有從況兩點者非也說文謂寒水也非此譬義也

須史 玉篇曰須史俄頃之間也俱舍論曰須那為一瞬縛為三十瞬縛為一十恒利那為一六十恒利那量百二十剎那為一瞬縛為三十須史為一晝夜也

敗衂 衂女育切玉篇曰衂折挫也左忍吳都賦曰衂銳挫芒是也

徒旅 旅力與切孔安注書曰徒衆也師古曰徒伴也廣雅曰徒伴也

寘匿 寘竹節切玉篇曰寘逃也廣雅曰匿隱也

釋提桓 勸此中梵本之與第一卷說不殊古人謬置桓字深成罪過也

蹈 徒到切說文曰蹈蹋

僮 樂恪切說文曰僮愚也字從堂俗從童非

憂悴 悴疾醉切方言曰悴容貌瘦損字又作顇

被甲 被皮義切廣雅曰被加也謂加之於身也

胃網 胃古注切珠叢曰胃謂以繩繫取鳥也字又作罻也

忉利天 忉利梵言正云怛利耶此云三也怛利耶者卜言

醯首羅 三也謂須彌山頂四方各有八天城帝釋所居經數百千由旬處立名也故從雷中有一天城正云摩醯伐羅言摩醯者此云大也涇伐羅者白在也謂此天王於大千世界中得自在故也

無所拒 拒梁呂切字正宜作岠岠孔安國注書岠違也王篇曰岠拒拉之也

珂雪色 珂可何切玉篇曰珂謂螺屬所出才言者此則時俗共用耳本從格止也今經本從河海其白若雪所以嬰馬膺者也

馬腦 按馬腦梵音謂之阿濕摩揭波言阿濕摩揭波此云馬也阿濕摩揭波此云馬腦也藏也出白石中故應名石藏按此實出白石中故應名石藏云阿濕摩揭波此云馬腦也藏也出白石中故應名石藏云實古來以馬腦為寶故諺云馬腦石藏

多羅花 具釋如下三十三中

曼陀羅 此云悅意花又曰雜色花亦云天妙花此云柔軟聲亦云天花

鷄羅多摩 鷄羅具云鷄羅薩羅此云花蘂多摩具云多摩羅此云天花也謂此香是天上花蘂所作也

婆利師迦 此云雨時生花即以此花和合香故還立此名按梵語云利師此云雨也迦者時也雨時方生故名也

末利香 末利者花名也其花黃金色然非末利之言即翻為黃金色

經卷第十六

昇須彌頂品

置普光明藏 廣雅曰置者也謂安著於其藏中也

十千層級 層藏揚切級居立切按梵本中謂之出超也謂昇之總名也

十千繒綺 繒疾陵切說文曰繒帛也有名也其文曰綺也釋名曰綺崎也其文崎邪順經緯之樂橫也

迦葉 具云迦攝波此曰飲光斯則一家之姓氏中即以姓為名彼佛降生此姓氏中

拘那牟尼 牟尼正云迦那牟尼言拘那者此云身真金色故此名也佛為金色仙也佛是大仙

迦羅鳩馱 具云迦羅鳩馱此云所應斷已斷斷已斷正云毗婆婆部言毗婆者此云自在也或翻自在有也

毗舍浮 正云毗婆婆部言毗婆者此云一切皆得自在也言毗婆者此云一切

尸棄　正云式棄那此云持髻或曰有髻也

毗婆尸　此云勝觀或曰勝見亦云勝觀或曰種種觀也

弗沙提舍　正云勃沙此云增威正云底沙依西域訓字云底謂底選那此云度也沙謂諸沙此云說也言說法度人

波頭摩　正云鉢特忙此云赤蓮華也

須彌頂上偈讚品

阿盧那花　此云日欲出時紅赤之相其花色似彼故用彼名之謂即紅蓮花也

那羅陀華　那羅正曰捺羅此云人陀謂陀羅此云持也其花香妙人皆保持花也

性爾　爾猶如此也如此即是印可之言故珠袁曰爾謂言相然也

寧受　寧願辭也

偉哉　偉于鬼切說文曰偉奇也切韻稱偉大也王篇曰哉謂語末之辭也

菩薩十住品　菩薩人

虛閑　無為曰虛無事曰閑

宴寢　宴於見切顏注漢書曰宴謂安息者也

吼　呼口切

教詔　教古孝古色二切詔章曜章遙二切爾雅曰詔導郭璞曰謂教導之者

經卷第十七

七

梵行品

逮於無上　逮唐愛切爾雅曰逮與也與古之預字今經意謂得預無上即

喉吻　吻無粉切蒼頡篇曰吻謂脣兩頭邊也

預流　菩提果也珠袁曰凡事相及為預也及此中謂於見道第十六心得果捨預向也及此中謂聖衆

阿羅漢　預流按梵語中此名含攝多義依大海者謂盡三界故名阿羅漢無漢舊翻生之故為也無生

羯磨　此云辦事謂諸法事由茲成辦也

和尚　上謂之烏波陀耶然按五天雜言和上流俗謂之猶社于闐號物乃六外異今依此方說言烏波者此云親近也

阿闍梨　此云軌範謂與弟子軌為範法即是師也

初發心功德品

寧為多不　寧年形切玉篇曰寧安也集注曰安為也安為之言皆是

哥羅分　哥中之一分謂十六分中一分十六分為一分俗以十六分為一斤義譯為斗如此土以十西域方俗以十六升為斗中國音於正云迦羅此云竪拳人身上一毛百分中之一分也或曰十六分為一分也問之辭耳為切也

優波尼沙陀分　校量分羅音會歌切也正云馮尼波尼殺蛮者少也謂波少許近之已分也或曰俊波此少許尼陀尼之中也謂相近比對分極亦無限也

且置此喻　置廣雅曰捨也

須陀洹　適斷見惑捨異生性初獲聖性入聖流故名入流舊安恒字莫知其所以也

斯陀含　此云一來謂聖者雖斷欲界修惑盡為有餘三品未斷此令修聖者一度來生故名一來也斷欲界修九品惑盡從此上生色界更不還來受生故名不還也

阿那含　欲界修九品惑盡從此上生色界更不還來受生故名不還也

傘　桑亶切

纔　昨來切廣雅曰纔幣也

難制沮　沮才與切李斯注澳言制斷也毛詩傳曰沮止也

不告勞　孟康注韓詩傳曰告者名利休似告謂告訴即辭利休似告也故詩云王事敦不敢告勞是也

覲謁　覲見靳老杜注左傳曰覲謂白也謂啓白温清起居之事也

鑽仰 鑽則官切 論語曰子見齊衰者與冕者見之雖少必作過之必趨顏淵喟然歎曰仰之彌高鑽之彌堅何晏注云言其不可窮極也謂之道 仰且高且堅鑽且堅也 鄭無際限弄

耽味 耽鄭含切 按玉篇字林皆云色為媒今經本作耽字時俗共行未詳所出也 弄人

珍座 賈注國語曰珍寶也

乍可量 廣雅曰乍皆也

經卷第十八

明法品

超諸等列 韓詩高也杜注左傳曰列位也鄭注禮記曰列等比也張

文相連屬 港注列子曰禽獸之智有與人同居則有羣行則有列列言位也 成文相連對文相要

舛謬 舛昌兖切 珠袁曰舛相違背也鄭注禮記曰謬誤也

三摩鉢底 此云等至謂由加行伏忍掉力至其定立身心安和也

皆無瑕玷 取行加玷丁念切 廣雅曰玷缺也 凡物之瑕裂也毛詩傳曰玷缺也

有過者皆猶玉之瑕玷古來以為通語也 經

植 承力切 蒼頡篇曰植種也 經本有作殖字者非此用也

經卷第十九

佛昇夜摩天宮品

莫不自謂 珠袁曰莫無也五篇曰謂猶言也道也

夜摩宮中偈讚品

靡不充 珠袁曰靡無也爾雅曰充備也

斯尚然 爾雅曰斯此也

十行品

無屈撓行 撓女教如紹二切 杜注左傳曰撓曲也 漢書集注曰撓觸也此中文意明精道波羅蜜勇悍策勤無退屈無怯弱也 撓字正應從本經本有從手者音呼高切撓之字非此所用也

靡所資贍 考工記曰貨取也爾雅曰贍足也 郭象注莊子曰資給濟也 弘明集顏延之少孤無足歲也 支遁言正云補特伽羅此曰數取趣數取趣此曰數取趣苦果也

補伽羅

摩納婆 亦曰摩那婆此曰年少者或謂儒童也

姝麗 姝昌朱切 爾雅曰麗著也 郭注詩曰姝色美也

珍玩 玩五換切 廣雅曰珍美也 書口口人貴重也 賞注國語曰珍玩安國注曰以人為戲弄則喪志令此宮所愛重

若或從事 爾雅曰或有也 河上公注老子曰從為也

頗能 頗普我切 廣雅曰頗少也

阿鼻地獄 阿鼻此云無間 謂受苦無間

慶幸 幸何耿切 劉兆注公羊傳曰幸遇也 韓詩注幸願也

經卷第二十

十行品之二

無所顧戀 廣雅曰顧眷也

毗尼 正云毗奈耶此曰調伏 七逆非教或調三業令不違逆身語

無聰敏 聰猶忽也 杜注左傳曰敏達也 謂記覽疾也

頑嚚 頑五鰥切 嚚魚中切 廣雅曰頑鈍也 嚚惡也 若顏篇曰嚚惡也

匪懈 匪方尾切 孝經曰夙夜匪懈以事一人 鄭注匪非也 懈怠也 怪非猶不也

至法淵底 淵烏玄切 毛詩傳曰淵猶深也

無所適莫 適丁歷切 蜀志諸葛亮曰事以益為益無適莫與為平也 人情皆苦霜露易李為益 人情皆樂親戚而已疏不疏故樂已適從莫之敬適易廢

龔望 龔之義廢也 論語云子曰君子於天下無適也無莫也 漢書注曰適主也 珠袁曰龔謂心有所希求也

縷力主切

不還身 還七延切 鄭注禮記曰還變改也

曁于法界 上梁器切 珠袁曰曁謂及預也

詼 廣雅曰詼包也

未嘗 玉篇曰嘗謂昔嘗為之也 云未嘗者即是未嘗為之也 今此

聰哲 爾雅曰知人則哲 書曰智也

靡所傳 傳直由切 珠袁曰傳玉篇曰傳顏也

經卷第二十一

十無盡藏品

分減施　分方云切　城閒新切

不非先制　說文曰非猶違也

貢高　廣雅曰貢上也謂安貢上之匡自淨尊高則輕易附庸之國今有白高陵物欲人實伏者則亦謂之貢高也

陵奪　蒼頡篇曰陵侵也奪字有作奪者俗

啓道　說文曰啓開也教也導引也

輟己　己居里切珠袁曰輟止也謂止却自用迴與人也

夭命　大於繞切孔安國注書云少喪曰夭也字有作夭者非也

身嬰重疾　嬰於盈切漢書集注曰嬰繞也謂帶疾猶物之纏繞人也

年方　玉篇曰方始也正也

煢獨羸頓　煢渠營切孔安國注書曰煢無子曰獨文字集略曰頓損也煢字又作惸嫠嫢三體

宜時疾捨　時遂也此蓋獨方俗之言

王四天下　王于況切韓康注易曰王盛也盛德之至天下

我今貧窶　窶其矩切蒼頡篇云無財曰貧之財偏於謂之窶也

特垂矜念　漢書集注曰特物也毛詩傳曰矜憐也皆從矛令謂我所獨念也按說文矜憐也若從今者音巨介切矛柄也按玉篇二字皆從矛令無矛令者也

以贍於我　贍時豫切爾雅曰贍足也舜類曰贍助也孔安國注書曰欽敬也風教也玄注周禮曰風者聖賢治道之遺化也今謂之用其教令也

我等欽風　欽敬也

都不可得　都總也

我身薄祐　薄音人十二祐胡古切鄭箋詩曰祐福也言宜從示古文作右

諸根殘缺　殘傷也

不淨微形　淨如瘡疥之身也又王注書曰微賤也言此微從不淨之身非可貴重也

胞段　段從玩切胞胎分段故云胞段也

祇夜　此云應頌

伽陀　重頌此云

尼陀那　此云因緣然有三類一因頌而說二因化制戒三因事說法也

優陀那　此云無問自說

燒亂　燒乃焦切三蒼曰燒擾也孔安國注書曰擾煩也

過咎　咎渠久切玉篇曰咎罪也孔安國注書曰咎惡也

經卷第二十二

昇兜率天宮品

綺煥　煥吁換切張載注蜀都賦云煥明也言其文彩也何晏注論語曰煥分明也

頻婆帳　頻婆此云身具中能現一切外質謂此帳上能現之影也或曰似之故以名之也

彰施　孔安國注書曰彰明也施猶發也言以妙寶發明於妙色也十三

頻婆羅香　或色鮮赤或能現影北前得帳

香氣發越　漢書集注曰發越謂香氣射散也言香氣傳發四散者入如箭射達中也

阿樓那香　樓力斯切爾雅曰延長也切韻云樓長也史記云樓長城延袤萬餘里是也說文亦同此釋也

紅赤色香其色一如日欲出前為阿樓那香也

拘蘇摩花　此之一名有通有別謂但果木名拘蘇摩其花大小如蓮色皆鮮白莖葉多細瑣圓葉共成狀如此方白芍藥花

樓閣延袤　袤莫侯切爾雅曰延長也切韻云袤長也史記云亦同此釋也

寶悉底迦　佛胃參德之相發悉底迦而言名長住何悉底迦者必有安住故名有樂此寶形狀此花相似故以名之其號

鮮白衣　鮮斯延切玉篇曰鮮好也明也

天牟陀羅　牟陀羅者三面鼓也

因於撫擊 撫字武切字正宜作拊廣雅曰拊擊也拊名曰擊拊也拊字此乃撫育柔撫之字也經本作撫

克諧衆樂 爾雅曰克能也孔安國注古曰成諧歌和也言能以衆多音樂和合也

稽首作禮 周禮太祝辨九拜之俄一曰稽首拜頭至地也二曰頓首拜頭至于手也三曰空首拜頭至于手也四曰振動拜謂戰慄變動之拜五曰吉拜拜而後稽顙謂將喪不杖以下拜也六曰凶拜稽顙而後拜謂三年服者七曰奇拜謂一拜也八曰褒拜謂都拜也九曰肅拜謂但俯兩下手拜也

不瞬 瞬舒閏切說文曰瞬目開闔數搖也字正體作瞬今並隨俗作瞬也

阿迦尼吒天 具云阿迦尼吒言阿迦者色也尼吒究竟也言其色界十八天中此最終極也又云阿迦尼吒也謂色界十八天中無大小下中上下互望亦大亦小唯一天唯大無小此之一天以名也

如是儀則 爾雅曰儀法也

悅豫 豫余據切豫樂也安和悅豫謂之豫也

心 十四

經卷第二十三

究竟天宮偈讚品

良沃田 沃烏鵠切漢書集注曰沃饒潤也言其土地有饒潤之利也今謂饒沃曰良沃田也灌之田復加肥善故曰良沃田也

十迴向品

賬很 很何恩切杜注左傳曰很戾也很不聽從也很玉篇很字在彳部今多從立心蓋是時俗共行之也

崇巖邃谷 邃辛醉切郭注考工記曰崇高也說文曰邃深也邃字從辵遂聲

入苦籠檻 檻胡黯切說文曰檻闌也檻字正宜作檻檻亦以木圍之闌也說文曰籠竹籠也三苦籠檻因衆生也或謂三途劇苦名苦籠檻

衆苦大壑 壑空訶各切衆名死曰東海有大壑一名尾閭沃之則消盡過此有大壑一名尾閭深莫測其源海水常泄不知其所之也

五欲所致 欲注漢書曰致致也今經意謂生死之中五苦八苦無有涯底如彼大壑故俗言耳

志獨無侶 鄭注沒之曰志意也侶伴也謂虛心獨曰清不待伴也

顧復一切衆生 復扶福切詩云父兮生我母兮鞠我拊我畜我長我育我顧我復我出入拊我鄭玄箋曰顧視也復反也言去子雖近猶步步反視也又箋詩曰是顧是復者顧念而重復之也今經意善護於衆生亦然也

經卷第二十四

迴向品之二

供養瞻待 毛詩傳曰瞻視也鄭注周禮曰瞻視也供給之也

寶瑞樹 瑞得郭切鄭注周禮曰瑞信也瑞名曰穿耳施珠曰瑞其一瑞乃用數枝珠貫穿垂垂之也

薩婆若 具云薩婆若婆若婆若此云一切也薩婆若此云一切智也

軒檻 軒許言切檻胡黯切漢書音義曰軒檻也檻上板也檻欄也檻謂殿之闌也漢書集注曰檻軒前闌板

澡漱 澡子老切漱史救切蒼頡篇曰澡盥也盥音古玩切漱文曰漱口也說文曰盥洗手也說文曰澡盥也

羣萌 萌莫耕切漢書集注曰萌謂草木初生也衆也毛詩傳曰羣衆也言童蒙凡夫猶皮小草也又或字宜作氓氓民也氓音與萌同也

無躁競心 躁則到切論語曰躁謂不安靜也躁競則是動不安靜也有無見為二二則為競

經卷第二十五

迴向品之三

懺除 懺楚銜切說文曰懺悔也懺除謂賢聖或清淨僧悔過受悔過也

恬然宴寂 恬田鹽切宴於見切方言曰恬然靜也漢書音義曰宴安也恬也寂謂無聲也

超然出現 郭注書曰超遠也謂獨出高遠也

其心彌廣 郭注爾雅曰彌極廣大耳也言心極廣也

臨御大國 賈注國語曰臨治也鄭注禮記曰御主也謂主領而治之也

名振天下 振之刃切文曰振舉也杜注左傳曰振發也謂舉名遠發也

發號施令　廣雅曰號告也施設也令教也言告示設教使行之也

滂蔭萬方　滂浦切蔭蔭也令並作普字遍也

滅德從化　爾雅曰感動也毛詩傳曰從隨也說文曰依教行曰化也言德能動令隨教令也

一切周給　并八　謂周匝供給故云周給也

十六

被戮　陸育切賈逵注國語曰戮殺也

僧坊　坊甫良切韻林曰坊匠也謂匠院也

揣食　揣字正宜作湍音徒端切字裏譬非此乃拙量之字也用揣字誤初委切俗不能到莊而形而本譯

咽咀　咽於見切咀才與切廣雅曰咀嚼也

不欺　欺克代切玉篇曰欺上欺也欺今藥豆切

芬馥　馥扶福切郭注爾雅曰芬香氣調也字林曰馥香氣盛也

覆育　賈注國語曰育生也言如天覆如地生也

車璨　璨音正云牟婆羅揭婆言牟尼珠此云勝也揭婆義也舊名為車璨者所未詳

珊瑚　梵本正云毗羅摩揭羅謂寶樹之名其樹身枝條葉皆紅色又按說文云珊瑚色赤生之於海或出山中也

經卷第二十六

迴向品之四

貧窮孤露　孤梵標露故云孤露

駕以駿馬　駿將問切駕馭也說文曰駿謂馬之良才也又音私閏切毛詩傳曰駿俊雨義俱通

牽御　御魚據切廣雅曰御使也進也

駕馭　馭魚據切玉篇曰馭即古之御字也馭魚據切玉篇曰馭即古之御字今按諸書皆為駕牽控為馭

莊嚴巨麗　并八　巨字古作岠珠叢曰岠至也王逸注楚辭曰麗美好也謂至極美好也

十七

翼從　孔安國注書曰翼輔也毛詩傳曰翼敬也

疲頓　頓文字集略曰頓損也謂勞使者損力也

柔明　孔安國注書曰柔謂和柔也言其行調柔識明利也

袞服莊嚴　袞胡滾切說文曰袞黃龍衣謂大袞之服玄黃服也

年齒　杜注左傳曰齒列也謂與己同行列也司馬彪注莊子曰齒數也謂年之數也

其心曠然　曠苦謗切河上公注老子經曰曠廣大也說文曰曠明也

珍奇萬計　說文曰計算也謂算計有萬故曰萬計也

周帀填飾　填唐賢切賈注國語曰填加也言加之以飾又或宜作鈿音與填同文字集略云鈿謂金花也

奉養　養余亮切說文曰奉養也謂承事供養也

萬邦遵奉　邦鄭玄注周禮曰大曰邦小曰國國也三蒼曰遵奉也爾雅曰遵從也說文曰奉承也言同從命承順也

享灌頂位　享產兩切玉篇曰享當也杜注左傳曰享受也

庇蔭　庇必至切鄭注禮記曰庇蔭也

光踰曒日　曒經了切埤蒼曰曒明也聲類作皎也下冠字音古丸切

首冠十力莊嚴之冠　上冠字音古亂切郭注禮記曰著冠為冠

檢繫其身　漢書音義曰檢局也謂繫縛局錄也

裸將之死地　裸胡瓦切又作倮倮裸也毛詩傳曰之至也爾雅曰之往也

永訣　訣古穴切決別也

砧机　砧陟林切所刲之也字又作碪

屠割　玉篇曰屠謂分割牲肉也

木杵　杵七羊切說文音楚與切非此所用也杵本有作椿字添為差誤此乃鉗鍛之失經書也

貫　古玩切

阿逸多　并八　正云阿劉多此曰無能勝也

十八

語主者言　廣雅曰主守也謂守當者

記莉　莉彼列切本作別字者誤

經卷第二十七

迴向品之五

密緻髮　緻直利切經本有作稚字者此乃切雅之字添為誤

如譽字髮 譽是吉祥勝德之相梵名阿悉底迦此云有樂言髮右旋而生似譽字狀故言如

光明鑒徹 鑒古懺切廣雅曰鑒照也

聾聵耳 聵五怪切韋昭注國語曰耳不別五音之和謂之聾從生即聾謂之聵字又作聾頻二形

蒙昧 鄭玄注周禮曰蒙冒也蒼頡篇曰昧冥也言昏冒闇冥也

輟身要用 珠叢曰輟止也謂止絕己之要用也

銛白牙齒 銛斯豐切漢書音義曰銛利也字從舌聲也

迦尸國 迦尸者西域竹名也其竹堪為箭幹然以其國多出此竹故立斯名其國即在中天竺境憍薩羅國之比鼻乃是十六大國之一數也

尋即敗壞 杜注左傳曰尋續也言纔成已續即壞也

逢迎引納 方言曰逢謂逆迎也納入也謂逆首逆之引入住處也

不尚 杜注左傳曰尚上也今謂不以之為上也

傭 丑恭切又音與恭切非此所用字又作臏

七仞 仞汝胤切何承纂要云七尺曰仞爾雅曰四尺曰仞 并八 十九

慈仁莅物 莅力至切毛詩傳曰莅臨也

心懷殘忍 漢書集註曰殘謂多所殺戮也今謂忍於殺故云殘忍者也

衆罪由生 爾雅由猶從也

一切宗信 白虎通曰宗尊也言尊重信受也

經卷第二十八

迴向品之六

造立精舍 藝文類聚云精舍者非以舍之精妙名為精舍由其精練行者之所居故謂之精舍也

資生什物 漢書集注曰什物者為生之具三蒼曰什聚也雜也吳楚間謂資生雜具為什物也

恭恪 恪康鶴切孔安國注書曰恪敬也字古作愙字

不匱 匱其位切漢書音義曰匱空也廣雅曰匱乏也

王京都 公羊傳曰京師者何天子之居也京者大也師者衆也天子之居以衆大之辭言之也左氏傳曰邑有宗廟先君之主曰都無者曰邑廣雅曰都國也風俗通曰天子治居之城曰都舊都曰邑者也

關防 防浮注切

妓侍衆女 妓奇綺切坪蒼曰妓美女也以美女為侍謂之妓侍也或曰妓女樂也美女為樂亦云妓樂或有作伎者音支義切傷害也非此所用

罄所珍 毛詩傳曰罄盡也杜注左傳曰珍貴者也

中悔 中陟仲切

彌宣正法 荀瓌注易曰彌廣也郭璞注爾雅曰無極意也爾雅曰宣明者也獻音丸

無毒虐 孔安國注書曰虐暴也言無毒惡卒暴之性也

率土 王篇曰率遵也用也謂遵用教命之處也

牀褥 蓐如欲切聲類曰蓐薦也郭璞注爾雅曰蓐席也按古者薦席通稱謂之蓐也然今別有厚氈衣以表裏亦謂之褥其字正宜從衣邊作褥也

經卷第二十九

迴向品之七

已頭充滿 已基理切

僮僕作使 作則各切使所吏切按玉篇古之用字幼童為僮僮僕為童與 并八 二十

發言誠諦 今一倍別也鄭注禮記曰僕謂賤役之人也河上公注老子曰誠實也方言曰諦審也謂所出言教真實審定也

庶品 庶衆也品類也衆多流類謂之衆類

經卷第三十

迴向品之八

若專勵 勵力制切杜注左傳曰勵勸也玉篇曰勵勉也謂自強策勤也

若起行 行遐孟切

經卷第三十一

迴向品之九

周聞 聞無運切

一毛端量處 量力伏切端頭也賈逵云量分齊也

誕生 誕唐亶切珠叢曰誕育也賈注國語曰育生也

無遐邇 爾雅曰遐遠也孔安國注書曰邇近也

經卷第三十二

迴向品之七

離垢繒（譜疾陵切說文曰繒謂帛之總名凡絲帛皆是也）

經卷第三十三

迴向品之十一

寶多羅形（廿八 多羅者西域樹名也其形似梭樹也體堅如鐵葉長綱密鋭投名時六雨其葉落皮乾若屋下人以此寶而成故曰寶多羅也又或翻為高樹也）

延袤（袤莫構切已見上）

迴然高出（迴胡頂切爾雅曰迴遠也言揚出高遠也）

繚以寶繩（繚零鳥切說文曰繚繞也）

聳擢（聳息勇切擢直已見上）

稠密（稠直由切）

寶跋陀樹（跋陀具云以陀羅此曰賢也）

寶吹（吹昌偽切）

其音清亮（亮力仗切資雅曰亮明也）

嶼（許牧切俗作嶼）

經卷第三十四

地品之一

蘇利耶藏菩薩（蘇利耶者此云日也）

俱蘇摩德菩薩（俱蘇摩者花名也具云俱蘇摩那俱蘇此云悅也摩那者悅意也其花色美氣香形狀端正見者無不悅意今此菩薩取之為名也）

舉要言之（漢書集注曰舉總也廣雅云要約也）

珂貝璧玉（珂格何切王篇曰珂螺屬也所出於海其白若雪所以嬰馬膺者也說文曰珂貝謂海介蟲也璧瑞玉圓而肉倍好謂之璧也按爾雅云文玉曰璧）

練金（練字玉篇作煉練字音練字作鍊今經本作練者誤也）

為將為帥（將貨亮切帥所律切）

瑕玷（玷丁念切玷字有本作點者謬也瑕玷之義並已見上也）

道險易（易爾雅以豉切郭注曰易平也）

經卷第三十五

十地品之二

仁恕（恕傷預切釋名曰仁忍也謂好生惡殺含忍聲類曰仁心度物曰恕也）

何況從事（況上公注老子曰從為也）

風雅典則語（廿六 毛詩序曰風以動之教以化之雅正也淡書注曰雅闕雅曰典經也毛詩傳曰則法方也爾雅依經化誘之言謂之風典語曰則法之說謂雅則語也）

端馳奔激（端吐官切漢書端者疾頓也文凝水經流沙上說曰端也馳急走也邪疾急曰激水激也）

我慢原阜（阜扶九切爾雅曰陸大陸曰阜按注則原平也）

重械（重直龍切械侯界切）

三界焚如苦無量（周易離卦九四注云其三界諸惑如火焚燒故曰如今此言能招感多苦果故也）

生難遭相（難討傳曰遭遇也）

捫摸（捫莫痕切摸謀各切毛詩傳曰捫持也方言曰摸撫也郭璞注曰謂捫指摸索也）

蚊蚋（蚋如銳切字林曰蚋小蚊也）

稱兩（稱流沁共切古稱為用今共用秤字甚於也）

無間然（間閑也皆言莫間切與王篇曰間阻隔也）

國城財貝（貝北頰切說文曰貝古者貨貝而寶龜也謂海介蟲有甲作錦文者今西域用貝為錢故云財貝者也）

孰能（爾雅曰孰准也）

經卷第三十六

十地品之三

循身觀（廿八 循徳祥倫切珠叢曰循巡也今謂四念處中第一觀身不淨從頭至足次第巡歷三十六物皆不淨也）

易誨（易羊豉切）

無慍暴（慍於運切尸篇曰暴陵犯也謂欺陵報者謂欺作暴字正作暴若曝物也按暴字正作暴者也）

印璽 璽斯爾切鄭玄注周禮曰璽印也蔡邕曰天子之璽以玉爲之古者尊卑通用自秦已來唯天子得其稱也

鬼魅 魅眉秘切惑鬼也字又作魅俗

蠱毒 蠱公户切左傳曰晉侯有疾公孫黑入見公曰以器受蠱蠱害人爲蠱也注曰蠱物病害人也謂

身相恣咎 恣許無切咎其柳切杜注左傳曰恣咎惡也說文曰咎災也休息之字京人作本音許鳩切

流轉遲迴苦趣中 遲迴二字應作低徊楚辭曰欲低以子隙王逸注云低徊猶能徊乃發辭之名非排徊之義迴之字者此本皆作迴逸注云低徊之也經本皆作迴

苦海淪漬 漬昭余切廣雅曰淪沉也毛詩傳曰漬落也

經卷第三十七

十地品之四

我慢漑灌 漑古代切說文曰漑灌澍水也

涕泗咨嗟 涕他禮切泗先利切咨將伊切毛詩傳曰自目曰涕自鼻曰泗

彼已 已居理切他也已自也

王后所生 禮記曰天子之妃曰后也

泥潦 潦郎皓切說文曰潦天雨猶積之也

經卷第三十八

十地品之五

念務皆息 務事境也謂勞累也心絕也

即便寤寤 寤寤兩字並從穴者且皆以爲寤驚之字音云五盍切今宜作覺寤也寤非是字然兩字短本並從穴者且皆上寤字去八字言乃

二行相行 行八遇盍兩行字並

汝今適得 適尸亦切三蒼曰適適也漢書朝廷適而與之故謂若二

各若千微塵 若順也千求也千猶箇也謂商估也謂商估若千猶箇也謂千若當如此數之耳

毗舍衆 毗舍衆種族也

首陀 具云輸達羅此云農業種族也

邪魔之道 杜預左傳曰道猶法術也禮記曰道猶行也路也

因風濟 毛詩傳曰濟渡也

羈絏 羈寄宜切王逸注楚辭曰羈馬頭也言衆生爲貪愛等所繫亦然

釋定境排 排蒲切

經卷第三十九

十地品之六

虔誠 虔敬也爾雅曰誠信也

萬種繽紛下 繽匹仁切紛撫云切漢書集注曰繽紛衆疾貌謂衆多意也下

剎利王 具云剎恒土田主利也

餘不重受 重除用切爲也

塵相如故 杜注左傳曰故猶舊也塵字按字林隱文作塵今有從雨已者不是字也

花奩香篋 奩力豔切篋幸協切珠藏曰凡寶物小器皆謂之奩奩字又作及按藏篋並是竹器衣箱小者之類耳 十五

噓 許於切吐氣也

鈿廁其間 鈿唐賢切文字集略曰鈿金花也廣雅曰廁間也珠囊曰金鈿婦人首飾也

鞞陀梨山 鞞者此云種種也陀梨亦曰馱羅此云持也謂此山中能持種種花果故名也

乾陀山 具云揵乾馱羅言揵乾者此云變也馱羅持也

尼民陀山 具云尼民馱羅者此曰持邊山也

斫迦羅山 正云物羅此云輪圍山也

計都末底山 計都此云惱也末底患也

嶷然住 嶷魚力切嶷謂嶷前也字指曰前山峯巒今謂十地依倚智如十嶷山依大地雖峯崎各殊而所依是一也

毗陀發妙光 毗陀謂前鞞陀梨山發妙光謂喻發光地

毫末廣空可知量 廣各切空度唐各切量力仗切

經卷第四十

十定品之一

那伽慧　那伽此云龍能

而竟不覩　即冀詩曰竟碎也　雅云覩見也

南無　正云南忙此曰敬禮南奴感切

摩納婆　此云儒童也

大方廣佛華嚴經音義卷第二

大方廣佛華嚴經音義卷第三　并九

唐京北靜法寺沙門慧苑述

經卷第四十一

十定品之二

不處於陸　毛詩傳曰高平曰陸

近之　近渠靳切就也

諸心樂次第　樂牙教切謂欲樂也

歌羅邏　此云薄酪謂切入胎如薄酪也

白分義　分浮問切

圓光一尋　何承基云八寸曰咫三尺曰武五尺曰墨六尺曰步七尺曰仞八尺曰尋十尺曰丈六曰常爾雅曰四尺曰仞倍仞曰尋倍尋曰常

其量七肘　佛本行集云一肘謂二尺也

一俱盧舍　青丸依毗曇中一尺五寸為一肘四肘為一弓三百弓為一里四里為一俱盧舍唯計一里三百六十步則一俱盧舍有一千四百四十步也依俱舍論第十二云分析諸色至一極微故一極微為色極少七極微為一微量積微至七為一水塵量水積七為一金塵七金塵積七兔毛塵為一羊毛塵量積羊毛塵積七牛毛塵為陰遊塵量陰塵七為一牛毛塵積七牛毛塵為一蟣七蟣為一蝨七蝨為一指節三節為一麥七麥為一指節二十四指橫布為肘竪四肘為弓竪五百弓為一俱盧舍即是從村至門無若中間道量者也

半由旬量　由旬梵言具云拘盧舍那此曰和合謂以多俱盧舍和合成故佛本行集第十二云七微塵成一窓塵隨塵七窓塵成一兔毛頭塵七兔毛頭塵七羊毛頭塵成一牛毛頭塵七牛毛頭塵成一蟣七蟣成一虱七虱成一麥七麥成一指節大麥成一指節七指節成一肘七肘成一弓五弓成半尺二尺成一丈二丈名一息八十息名一俱盧舍八俱盧舍成一由旬准此方尺量二里餘八十步當一俱盧舍計一由旬有一十七里餘二百八十步或曰一由旬如此方一驛地也或

經卷第四十二

十定品之三

比俱盧　具云鞞坦羅旬盧此翻為高上也

東毗提訶　毗此云勝提訶曰身也又毗云種種提訶曰與注也論語曰

種種稼穡　稼音嫁穡音色馬反注論語曰稼樹五穀曰稼毛詩作曰種之曰穡說文曰稼之山稿柔鄭玄注周禮云稼穡讀言其猶嫁嗇謂種子和生會苗實之利也

脩羅退　幼女六如育二切　并九至篇云幼折徑也

入藕絲孔　藕五苟切字宜從來

乾闥婆城　此云尋香城也論十寶山間有音樂神名乾闥婆切判踏天須音樂因此神身有異相即如天意往彼娛樂此以事西域諸樂兒亦曰乾闥婆城喻須史如西域崇兒多為幻所現城郭為乾闥婆城也

恒伽河 准經香山頂上有阿耨達池其池四面各流出一河東面私陀河從金剛師子口流出其沙金剛東流入震旦國便入東海南面恒伽河從銀象口流出其沙白銀流入東印度便入南海西面信度河從金牛口流出其沙黃金流入信度國便入西海北面縛芻河從瑠璃馬口流出其沙是瑠璃流入波斯拂林便入北海其池縱廣五十由旬四面口各一由旬也

光明鑒徹 鑒照也徹通也言光照內外通現也

頌涌奔馳 頌胡動切涌字正宜作溶故楚辭注云頌溶水大貌漢書高紀傳集注云頌溶涌也經本作涌者誤也

奇香發越 漢書集注曰發起香氣射散也謂香氣速疾遍布著人也

皆得潤洽 洽侯夾切廣雅曰洽漬也

阿那婆達多龍王 阿無也那婆達多熱惱也諸龍皆受熱沙之苦此龍獨無故以其名耳

經卷第四十三

十定品之四

無替 爾雅曰替廢也 并九

從諸善友而得出生 友字經本有作支字深為謬也 三

終不匱止 匱渠位切廣雅曰匱少也漢書音義曰匱空乏也

摩那斯龍王 摩那意也斯慈也流出也言此龍王凡興雲雨皆從慈心出也

嶷然高出 嶷謂崱嶷也字指曰崱嶷山峯貌也

伊那鉢那象王住金脅山 伊那鉢那此云香葉其象身長九由旬高三由旬常住第一金山之脅即是最初計都末底山也

經卷第四十四

十通品

閻魔王 正云琰魔遷閻此曰遮止謂誡勗罪人之王也

十忍品

舍支 正云設施謂月之別名帝釋夫人取為號也

無方無隅 方謂四方也鄭玄注考工記曰隅角也

不捨衆善軛 軛於革切珠叢曰軛轅端橫木也今此謂駕擔衆善勤行不捨如牛駕重長途力進也

徒令 劉熙曰徒猶獨也

經卷第四十五

阿僧祇品

一百洛叉為一俱胝 洛叉此云萬也俱胝此云億也又案此方黃帝算法總有二十三數謂一二三四五六七八九十百千萬億兆京垓

祇壤溝間正載從萬已去有數法其下者十十變之中者百百變之上者倍倍變之今此阿僧祇品用中上數法故云一百洛叉為一俱胝俱胝當此億也阿庾多兆也那由他京也餘皆依次准配可知今案此經十百千萬十十變之從萬至億百倍變之從億已去皆以能數量為一數復數至與能數量等變之依本行集十二中百百變之者也祇薄蓋切

矜羯 矜居凌切

摩婆 婆之上聲此後婆字並上聲呼之

彌伽 伽之上聲下毗伽亦同此

攞 郎我切

毗佉擔 擔多甘切

堅攞陀 堅於奚切 并九

阿麼 麼莫我切

勃 蒲沒切

翳 煙計切

薜 蒲計切

窣 蘇沒切

睥 晉計切

謎 莫計切

茶 宅加切

壽量品

婆婆 此云堪忍也謂具足煩惱境對堪行忍也

釋迦牟尼 釋迦能也種族望稱也釋音作譯呼迦字作吉俄切呼牟尼此云寂嘿也德行之號

阿彌陀佛 正云阿弭陀婆那此云無量壽

諸菩薩住處品

支提山 支提本是塔廟之名此山似之故因為號然支提此云生淨信之所具釋如下七十五中

毗舍離 此翻為廣博謂此城於中印度諸城之中最廣大或亦翻為廣嚴也

摩度羅城 或云摩偷羅亦云摩突羅此云孔雀城或云密善皆吉事者也

俱珍那城 或言俱陳那耶言俱陳者仙名此云大盆那耶法律也昔此城

未立之時有一五通仙名俱伽而於此地置一大盆蓄水若池恒在盆側修仙法律亦常為人說淨經及養性法於後學徒皆以師名及法為其姓氏人衆漸廣即於此處建立殘舍人皆姓俱陳炎那耶城亦號國之立

目真隣陀窟　目真或曰牟真此云解脫是龍名也隣陀此云處謂有龍於此窟中因聞法解脫龍苦故名解脫處窟也

摩蘭陀國　未翻

甘菩遮國　未翻

震旦國　或曰支那亦曰真丹此翻為思惟以為名即今此漢國是也

那羅延　堅固云

疏勒國　正名佉路數怛勒古來此方存略呼之疏勒又號佉沙國為佉沙此名乃是彼國一山之內四立其名又或翻秀悉怛國以其人性多猛悍故也

迦葉彌羅國　舊名罽賓國此國本建之時比丘比有大龍池陽宜人其後有一羅漢見其形居止乃從前乞容一宗地時龍許之而羅漢即以言信便涂而去帶漢即以神力乾竭其水令百姓於中建立屋宅衆人咸云我等不日空閑阿羅得入此處故從此語即立其名國即在此印度境乳陀羅國次北隣也即西域果名其果堪以療疾諸國之域

奄浮梨摩國　卷謂卷舌此云無垢即西域果名其果堪以療疾諸國之域

乳陀羅國　中此國最多故以名為其國即在中印度境內也此云聚蜜噴住持地國謂昔此國為他國所侵害也又云過乳陀是香羅陀羅此云故過此國內多生香氣之花故名香遍國其國在中印度比印度南二界中間也

苦婆羅窟　苦婆是香花樹名也苦式占功苦婆是香花樹名也窟則近多生此樹故用名耳

經卷第四十六

佛不思議法品之上

寂漠無言　王篇曰無人聲曰寂郭璞注爾雅曰漠謂靜定也

逮十力地　逮唐槩切說文曰逮及也字從之不從又

譏謗　譏居熙切說文譏誹也切說

經卷第四十七

佛不思議法品之下

人王都邑　左氏傳曰凡有宗廟先君之主城也廣雅曰都國也司馬法曰大國五百里為都風俗通曰天子所居之城曰都舊都曰邑也漢書音義曰都邑也

毗舍闍王　毗舍闍之王即是東方提頭賴吒此云持國謂護持國土領二部尼一名毗舍闍此云噉精氣二名乳闍婆此曰尋香也者

保　胡寡力果二切王篇曰保祖也字又作褓褓兩體

一切樂器不鼓自鳴　鼓字宜從支音普木普角二切經本有從皮者鼓字也

誠敬　爾雅曰誠信也

舍利　正云設利羅或云翻為身也

靡不驚懾　靡之業切靡畏也懾本作慴子者切懾也

信樂不回　回音迴說文曰回轉也此謂信樂無轉動也

經卷第四十八

如來十身相海品

熙怡微笑　熙許基切怡與脂切方言湘潭之間謂喜曰熙怡或曰紛怡說文曰熙悅也怡和悅也熙字又作眙也謂容貌和悅也

炳然顯現　炳彼永切倉頡篇曰炳著明也謂顯著之明也字又作昺也

洞徹　洞徒弄切又王篇曰洞徹也通徹也

其掌安平　掌謂手平而且安面

玩味不忘　玩宜作悅注左傳曰悅貪也經本作玩字者誤也案孔安國注書云嚴乃貪也

上號　俄各切正體作號又或作鄂也

右輔下牙　輔車相依脣亡齒寒注曰輔車也又輔頰也車牙也注曰輔頰車骨也

彌盧藏雲　彌盧此云高以在佛上牙故也

紺蒲成就　紺蒲正云紺蒲此乃西域果名其色紅赤痕圓三約撲文而佛頸成就彼相故云也今時俗謂頸圓有約為髮節者是也

彌布十方　頻注漢書曰頻滿也

左臂 臂徒論切聲類臂兄也兄音苦勞切

其脛與膊 脛字正宜作䏲古文作䏲今脛未詳所出膊字宜作䏲今經本作膊者謬也

伊尼延鹿王䏲 伊尼延者鹿名也其毛色其鹿王最勝故取為喻䏲字又作蹲

舉足將步 將欲也步行也王逸注楚辭曰步徐行也

足跟 跟各根切

因陀羅尼羅 因陀羅此云帝也尼羅此云青也

如來隨好光明功德品第三十五

隨好 好呼告切令衆生愛樂故又音呼冀切資嚴大相孟殊勝故

摩耶夫人 摩耶此云幻也由此菩薩唯依大聚智幻法門行故以此名夫人者梵本云第胖此翻女天宗鄭注禮云諸侯之妃曰夫人玉篇曰呼婦人為夫人者亦所以崇敬之稱也又夫者男子美稱婦因夫以成人故名夫人也西域呼王妃為第胖呼男夫為第婆也

懺悔 懺謂懺摩此云請忍謂請前人忍文我悔罪也

經卷第四十九

普賢行品第三十六

樂近凡庸 庸雅曰凡輕也漢書集注曰庸微小也言其輕薄寒微眇小之人耳

習童蒙法 易稱蒙卦者謂童蒙來求我非我求童蒙蒙者懞也韓康注云蒙昧幼小之象又王篇曰童幼迷昏也廣雅曰童痴也鄭玄注周禮蒙冒昏也毛詩傳曰蒙覆也言童幼之心所為懞謬如以物覆蔽之心

口如啞羊障 啞於雅切不能宜說大乘妙義名啞羊障大智度論第二云啞羊僧者謂雖不破戒鈍根無慧不別好惡不知輕重不知有罪若有僧事二人共諍不能斷決默然無言譬如白羊乃至人殺不能作聲是名啞羊僧也

洎于法界 洎字正宜作㬎㬎音樂器切琴㬎曰㬎謂及預也杜注左傳曰㬎至也經作洎者謬

充洽 洽侯夾切爾雅曰充備也王篇曰洽濡也備沾潤之也

工幻師 韻譜番工巧也謂巧能於幻術

經卷第五十

如來出現品第三十七之一

偏袒 袒唐亶切露也字從衣又音宅苋切非此所須也

右跽 跽其几切跪也

如我惟忖 忖忽本切顏注漢書曰惟思也珠叢曰忖測度也

瞻仰如來仁及我 有仁德者號之為仁故謚法曰貴賢親親曰仁殺身以成人曰仁度功而行曰仁尚禮曰天德曰仁禮記云上下相親曰仁論語云克己復禮曰仁鄭注禮云施恩曰仁白虎通曰仁者是忍好生愛人者也亦曰軒梨羅此即亦名謂此方苦楝木也由彼山中多有此木故立其名

尼民陀羅山 此翻為持邊以彼山是七重金山中最外邊故然即院繞持餘內六山故名持邊也

旨真隣陀山 目真此云解脫即是龍名也隣陀此云處也謂此山中是解脫處也

水族衆生 孔安國注書曰族類也謂水畜之統類也

大雨名洪霆 霆之戍切洪大也急寫水曰霆也

變溼令燥 燥蘇早切燥乾也變字從糜作文有從反者不是字也俚字有作溼誤也

廓徹虛空 廓苦郭切爾雅曰廓大也令謂寬大通虛空量也

普照無私 王篇曰事不公為私王逸注楚辭曰竊愛為私也郭象注莊子曰世所謂無私者釋己而愛人也言無己情適有所為也私字厶上加撇者非也

經卷第五十一

如來出現品之二

作務 作則各切務事業也

或年薩羅 或曰年姿此云紫色寶

哮吼 哮呼交切吼呼口切

洞然 洞徒弄切韻圃稱洞徹也謂通徹之然之狀也字或宜作炯炯者徒東切韓詩傳曰炯謂燒草傳火焰盛也

經卷第五十二

如來出現品之三

優波尼沙陀分 已見第十七卷

鼓揚海水 鼓公戶切說文曰鼓擊也字從支下從皮也支音岌

則便謝 王逸注楚辭曰謝去也謝中義去身皆也

積同須彌 說文曰積聚也聚謂堆聚聚音疾喻切也

如乾草積 積即賜切鄭玄注周禮堆小曰委堆大曰積積字從二十俗也

經卷第五十三

離世間品第三十八之一

知諸稱謂 稱昌孕切稱順也漢書音義云謂者指趣也今謂於法門意趣皆隨順知漢書又曰謂者稱也事宜也謂凡諸事物知其名目諸其所宜皆曰稱謂也

知諸制令 令力政切制謂禁制令謂法令也

長嬰疾苦 嬰於征切漢書曰嬰繞也謂常爲疾苦之所纏繞也

經卷第五十四

離世間品之二 第九 十

啓一切衆生心意 王篇曰啓開也古體作启也

間無空處 間古閑切謂中間也

經卷第五十五

離世間品之三

善言開喻 漢書音義曰喻曉也倉頡篇曰喻諫也

棒打屠割 棒字正宜作棓或亦爲棒今經本作棒棒杖之棒非打棓字然復有從手邊作奉者乃是棒持之字轉違經意也廣雅曰棓箠也又有木邊作音者即是棒杖之棓字體耳音他豆切

誓期自勉 鄭注禮記曰勉猶勸也王篇曰勉自勸强也

撾打楚撻 撾陟瓜切撻他刺切說文曰撾箠也鄭玄注周禮箠擊也楚荊杖也又注周禮曰撻猶杖之以荊也撾字從木古體作篡也

挑 天彫切

或級其頭 漢書衛青霍去病傳第二十五云斬首三千一十七級顏師古曰本以斬敵一首拜爵一級故即因謂斬首爲級亦即又名坐獲一人爲二級也珠叢曰斬首一名爲級也

無央數劫 央於良切王逸注楚辭曰央盡也

經卷第五十六

離世間品之四

迫隘 隘於懈切王篇曰迫逼也隘狹也夫狹窄必相逼

無所觸嬈 第九 十一 嬈乃了切三蒼嬈擾也孔安國注書曰擾亂也說文曰擾煩也

悉稱 稱昌孕切愜可也又爾雅曰稱好郭璞注云事稱人意皆好者也

補特伽羅 此翻爲數取趣謂數造趣因數取趣果也舊翻爲人隨方語便非正刻字譯也

心恒顧復 已見第十三卷

嬉戲 嬉許其切切韻稱戲遊也

經卷第五十七

離世間品之五

得預 預餘茹切珠叢曰凡事相及曰預字古作與也

菩提薩埵 依佛地論主兒尤菩薩以三義釋菩提薩埵具如彼論中也

不弛 弛式爾切論語云君子不弛其親孔安國注曰弛易也韋昭注漢書曰弛廢也郭璞注爾雅曰弛放也鄭玄注禮記曰弛棄也此中經文含於多義故具存之

無險詖故 已見第四卷中

身心憺怕 憺徒敢徒濫二切怕普白切王逸注楚辭曰憺安也廣雅曰怕靜也憺字又作淡澹二體也

慣習 慣古患切案諸字書正宜作慣有作串字者謬也

癡殼 殼苦角切有從殼下作卯者不是字也

經卷第五十八

離世間品之六

殘毀 蒼頡篇曰殘傷也

無中息 中陟仲切

難處受生 難那幹切難處謂八難中生也

捨一切烏波提涅槃法 烏波此翻爲有提云苦也謂二乘所得無餘涅槃未離變易行苦隨故有餘涅槃及諸外道所計涅槃並未離

樂法樂義以法爲樂　三苦故法即涅槃成通教等涅槃於彼悉捨故云捨一切有苦涅槃法也此中三箇樂字初二音五教切後一音郎各切也

如虹蜺色　虹古巷胡公二切蜺研奚切蔡邕月令曰虹蝃蝀也謂陰陽交接之氣而著之形色雄者曰虹雌者曰蜺

無主無待　廿九 爾雅曰待須也謂凡事相須待賴於他也今此謂求緣無作即 十二 亡待義也

無著無行　行遐庚切

無有瘡疣　疣有鳩切廣雅曰腫也說文曰疣贅也贅謂瞶聚肉也贅音又鈂切疣字又作肬也

瘢痕　瘢薄寒切痕戶恩切

解因自悟　因由也言辟支悟於苦無常等但由自覺緣生克證不依師受

而強爲說　故立其名爲獨覺強其兩切

志尚涅槃　顏注漢書曰尚崇也

求其罪釁　釁許覲切玉篇曰釁謂有禍兆者也

或以妙義撥非其人　顏注蕭望之傳曰將非其人者言不才之人也謂當授有器量者也

頻蹙不喜　頻脾仁切蹙子六切玉篇曰頻蹙謂憂愁不樂之狀也賈注國語曰頻近也毛詩傳曰蹙促也言人有蹙愁悶然擾居頞鼻目皆相促之也又案說文瀕水向岸水文叢鈇亦謂之須蹙然憂愁之頻頻下莠罕令從者之不用也經本有傍安口者俗也

伺其過失　伺相吏切鄭玄注周禮曰伺猶察也玉篇曰伺候也方言曰伺視也自關而北凡竊相視謂之伺也

頑很　很何懇切左氏傳曰心不則德義之經曰頑也杜注左傳曰很戾也說文 廿九 十三 曰很不聽從也很字正體從彳今亻者俗也

我慢所吞　吞他痕他賢二切廣雅曰吞滅也

醒悟　醒桑形桑逞二切

天魔波旬　具云提婆魔羅播押言提婆者此云天也魔囉障礙也播押羅惡也謂此類報生有宮性好勸人造惡退善令不得出離故也

悉知將有　廣雅曰將欲也當也

徙置　徙仙紫切蒼頡篇曰徙移也鄭玄注考工記云置猶著於地也蚩字本付周下直令從口若俗也

侍衛　侍頌篇曰侍從也毛詩傳曰侍近也言闕近左右扶侍之也王弼注易曰衛護也

經卷第五十九

離世間品之七

免濟　免亡辨切杜注左傳曰免脫也毛詩傳曰濟渡也言令物脫苦渡難也

欣慰　廣雅曰欣喜也毛詩傳曰慰安也言歡憙必心實也

圖書印璽　鄭玄注周禮曰閔青也璽印也蔡邕獨斷曰天子之璽以螭虎紐古者尊卑共之月令曰秦以前諸侯卿大夫皆曰璽自茲已降天子獨稱羣臣不敢用也秦王子嬰上高祖傳國璽文曰受命于天既壽且康此印章古名璽即今謂捨文也蟲書勒支切

弧矢鉤戟　弧戶孤切矢式耳切戟居逆切說文曰弧木弓也考工記曰弧猶孤謂往多而來寡也易曰剡謂之矢矢即前也賤宥三歧歧皆兩刃戟中有小支名雄戟或有兩歧偏戟失字又作矣非

博奕嬉戲　嬉許其切博字正宜從竹說文曰簙謂蒲戲六簙十二棊也杜注左傳曰奕圍棊也切頡稱嬉遊也

親戚　戚千歷切孔安國注書曰戚近也顧野王曰近所以爲親也毛詩傳曰禰觀曰戚戚字正宜從竪心也經本作戚者俗也

能忍劬勞　劬具虞切毛詩傳曰劬勞病苦也勤劬勞倦猶病苦也

正法盈洽　洽俠夾切杜注左傳曰盈充也玉篇洽滿也洽滋潤也

菩薩無礙乘巾之出三界　乘食證切乘謂車馬通稱巾謂服乘之名乘周禮巾車氏即掌駕之官主當嚴乘故鄭玄注云巾猶衣也衣音於記切謂莊飾衣帶之也珠叢曰以衣被車謂之巾也 廿九 此則 十四 文言尚簡名有影略故以巾車之言當乘車之謂亦猶設施之名以目食客也

宴默　宴於見切漢書音義曰宴安居也默靜也

皎鏡　方言曰皎明也廣雅曰鏡照也又可皎然如鏡故名皎鏡也

馳逐　廣雅曰馳奔也玉篇曰逐馳也

菡萏花　菡胡感切萏徒感切說文曰芙蓉花未發者爲菡萏漢書音義曰菡

經卷第六十

娛樂　杜注左傳曰娛樂也樂即可樂故云娛樂也　萬豐盛之貌也萬萬二字玉篇作萬萬說文作荅荅也

入法界品第三十九之一

室羅筏國　舊云舍衛國以摩室羅筏悉怛此翻為好道或曰聞物此乃城名非是國號以其城多出人物好行道德五天共聞故名聞物或曰室羅筏悉怛者此云聞者西域俗間傳記云皆於此處有一老仙修習仙道復有少仙從其受學歌號聞者老仙後少仙建立此城即以少仙之名為號矯薩羅國號真城稱然國都號為矯薩羅但之名為號以城號國也

逝多林　此翻多梵言勝即太子之制名當法造祇此陀寺時須達長者買園太子出樹故曰逝多林者也

臍藏菩薩　崇此菩薩名臍藏即是肚臍之臍字宜從肉也

師子頻呻三昧　杜注左傳曰頻急也申展四體之拘急所以解於勞倦故曰頻申也表此三昧能中長自在無導法界所應障導　十三

危樓迴帶　迴胡頂切鄭注禮云危高也爾雅曰迴遠也言高接險絕似空拘急勞倦故曰名耳此或是梵言也列定記說也　十四

棟宇　即屋脊也宇屋也棟都練切爾雅曰棟屋穩也穩中之遠掛若也

階墀軒檻　天子丹墀也韋昭注黃書曰軒檻上道也說文曰墀階也以丹塗地即堂之階於斬切尼切玉篇曰檻音戶切文曰檻也即殿上拘欄也王逸注楚辭曰檻欄也編曰檻板也王逸注楚辭曰檻欄也

經卷第六十一

階隥欄楯　隥多鄧切欄上拘欄也楯食尹切隥級道也楯闌子謂之楯也隥字又作墱也　王逸注楚辭云從曰欄橫曰楯

湍激泗澓　湍吐官切激古歷切泗音四澓音服說文曰湍水文凝邪魚疾曰激於砂上曰湍也水轉曰泗也澓深也謂泗澓水之處其水必深也

芬敷　芬知雲切敷布敷也郭璞曰芬謂香氣也爾雅曰敷也

舍利弗　舍尊者母眼黑白分明特物其尊者依母得名故云鷺鷥子舊翻為身子者譯也梵本中乎身為設利羅故知鷺鷥鳥也稱補怛羅者此云奢喇也其流利似鷺鷥眼故時共號為奢喇也　具云奢喇怛羅者此云子也此云

大目犍連　犍渠焉切目犍連者此云旅蔓氏即尊者母姓又以尊者有大通即特二事為號也然母族株綠豆仙之苗裔也　別也

摩訶迦葉　摩訶此云大也迦葉波此云飲光也此尊者上古元祖是大仙人身有光明而能吞蔽燈火之光時人異之號曰飲光仙人因此探其氏族焉又以尊者有頭陀大行故時與其大飲光以名之　光

雜波多　此云所供養之也

須菩提　此云善現亦曰善實舊云善言非也

阿耆樓馱　正云阿泥嚕多此云無減

難陀　此云歡喜也

劫賓那　此云黃色者謂此尊者上祖是黃頭仙人因為族姓則氏族為名耳

迦旃延　迦旃者一宗之姓氏也延此云鹿耳鹿耳之後也言此尊者是彼仲氏之後

富樓那　那者此云滿也彌多羅尼者此云滿願子即尊者也　言富樓那彌多羅尼子言富樓那是尊者母稱子即尊者自身從母立名故曰滿願子也　十七

不能遊履　履字本作屨梵本是履履謬為履者

舉體焦然　劉兆注儀禮曰舉盡也此言舉體焦然者迹體盡焦也

烏鷵　鷵那璞注山海經曰鷵音就謂即鵰也說文曰鷵鳥黑色而多子者也

腎膜　腎於計切膜末作切文集略曰腎目陣也經本有從羽作者非此所用也

捕獵放牧　牧亡福莫六二切三蒼曰牧養飼也

振卹　振之刃切卹須筆切鄭注禮曰卹憂貧也振字古體振又注周禮曰卹憂貧也振有本作賑賑給之義也卹字古體作恤今案諸書依說文云憂恤從心卹少從卩爾雅通用

均贍　均居春切贍市豔切爾雅曰贍足也言均平皆使足也

舉世　杜注左傳曰舉皆也言世皆不能測也

孰有　爾雅曰孰誰也經本有加壓火者非此用也

凡夫嬰妄惑　廣雅曰凡恒也衆夫扶人也惑陣惑繞也　言乾闥婆人魚盛妄嬰繞也言乾闥之人魚盛妄

難稱　稱呂陵切鄭注禮云稱猶言也廣雅曰稱也宇正體從立人今多從禾

欽歎　欽去今切孔安國注書曰欽敬也

曉悟 廣雅曰時說也說音書睿切說文曰悟覺也聲類曰悟解也言說化令覺者也

經卷第六十一

入法界品之二

因陀羅網 因陀羅者此云帝也帝釋帝釋大衒殿上結珠之網網謂帝釋大衒殿上結珠之網 黃九 其網孔相望更為中衣遮相圍繞互作主伴同時成就圓繞相應也

舟 章由切 船也

明練 珠叢曰鎔金使精曰鍊蔡絲令熟曰練也今謂善知覆式分明精練故云明練也又李善注文選曰練簡也謂簡分明也

君慧比丘 梵本中云因陀羅末底比丘言因陀羅者此云君也末底慧也言此比丘智慧比餘比丘最尊如君故曰君慧也

經卷第六十二

入法界品之三

娑羅林 娑羅者此云高遠以其林木森竦出於餘林之上也舊翻云堅固者堅固即轉古言之若呼高遠直爾稱謂田娑羅之與娑羅聲勢相近若呼之耳

須達多 此云善給施無依怙者 舊譯云給孤獨者是也

婆須達多 此云財施或云有善施行

威光赫奕 赫許格切奕移益切廣雅曰赫盛也奕奕明也奕字應作奕經本亦下著廾者博奕字也

徽纆 徽許韋切纆莫北切廣雅曰徽束也說文曰纆繩索也案經義謂以爰編束繩索也

蠻勒 蠻鄙媚切說文曰勒謂為項絡馬也

憍盈 王篇曰盈緩也緩也謂憍恣懶怠慢緩也

今我載此乘 乘食證切王逸注楚辭曰載乘也乘音繩也

茵蓐 茵於真切蓐如欲切毛詩傳曰茵虎皮也王篇曰以虎皮為蓐曰茵也茵字又作韌郭璞注爾雅曰蓐席聲類曰蓐薦也案茵蓐二字若以草為之者字即從艸若以皮為之者字即從革其蓐字從衣若蓋是通用也

羈鞅 羈居宜切鞅於兩切王逸注楚辭曰羈絡馬頭也鞅謂勒牛頸繩也

周校 周帀華校故言校也

四維 廣雅曰維隅也隅即角也

玩好之物 玩五段切孔安國注古曰玩弄也謂弄之也周禮曰孔助也

等祐一切 鄭注禮云等齊也皆齊等以祕助之祐字古作佑間二體也

頗有 頗普歌切廣雅曰頗少也少猶希也有呼頗音為叵者甚以 廿九

因陀羅尼羅 因陀羅者此云帝也主也尼第一故曰羅青也此寶青色寶中最尊青主也

芬敷布濩 濩音鑊顏注漢書曰布濩猶言布露謂於歔霑之處皆遍布也 芬敷如上濩字經本從言作者誤也

析 析蘇歷切漢書音義曰辨別也析分也析字有作拆者俗也

深入法漩澓 漩徐學切澓浮福切切韻稱漩澓洄也三蒼曰澓深也謂流水下有深穴則令水有洄澓也經本從水作方者音徐綠切切韻稱漩澓也

行至楞伽道 楞伽者具云楞伽阿跋多羅山名在南天竺南界近海岸也

激電 激經歷切說文曰激疾波也謂電光急速如波迅速也

剎那羅婆牟呼栗多 仁王經云九百生滅為一剎那九十剎那為一念案俱舍論等謂時之最少名一剎那一百二十剎那名一怛剎那名一羅婆三十羅婆名一牟呼栗多三十牟呼栗多為一晝夜也

國名達利鼻荼 荼除加切其國在南印度境此翻為鋪鄰謂此國人生無妄語出言成咒若隣國侵地但共咒之令其滅亡如火銷音耳

彌伽 此云能降伏或翻為雲也

大方廣佛華嚴經音義卷第三 廿九 十

大方廣佛華嚴經音義卷第四　并十

唐京兆靜法寺沙門慧苑述

經卷第六十三

入法界品之四

市肆　肆音弼古今注曰肆陳也謂陳貨鬻物也

善財言唯　唯管癸切孔安國注書曰直曉不問曰唯也鄭注禮曰唯恭於諾也謂然敬許

遽即下　遽渠預切賈注國語曰遽急也遽疾也玉篇曰遽急也

則爲不斷　爲于危切廣雅曰則即也爲猶是也下諸問盍唯此

菩薩爲一切衆生恃　恃時止切恃時侍切無父何恃恃賴也案經何恃恃依也無父何恃恃賴也案經義菩薩於衆生如父母慈威景清常爲恃也

長者　一篇號鄭長者謂年長德艾事長於人以之爲長者故也風俗通曰春秋之末鄭有賢人若書

涕泗悲泣　涕音體泗音四毛詩傳曰自目曰涕自鼻曰泗也崔皓注漢紀曰淚下無聲曰泣也

拔猶豫箭　爾雅曰猶獸名也其形似鹿善登木性多疑慮常止山中忽聞有聲恐人來害即豫上樹久無方下須史又上如此一時不決多俗呼猶爲或曰隴西時人行善豫在先未至犬子爲猶人隨人猶慮者爲猶豫箭中猶豫即是疑煩惱攝而於今案論中猶豫也却來迎候因謂心所不決爲猶豫也

坦蕩自心　論語曰君子坦蕩蕩小人長戚戚鄭云曰坦蕩寬舒戚戚多憂懼也

有一國土名摩利伽羅　未譯

梵行之道　梵摩具云跋羅摩此云清淨也又苟洪字苑云梵淨行也

衝　易序切

優婆夷名休捨　休捨具云呼舍羅此云怖畏亦曰意樂或曰滿願謂滿衆生情望意樂故也

咨嗟戀慕　咨音諮孔安國注書曰咨嗟也玉篇曰咨嗟嗟歎也鄭箋詩曰咨嗟歎美之深也

想其容止　容謂容儀止謂行止

經卷第六十四

入法界品之五

善知識者是我師傅　傅方務切師傅者爲天子所師傅謂傅和天子保謂傅安孤言三公者謂太師太傅太保師謂三公

毗盧遮那摩尼寶　此云光明遍照如意寶也

毗盧遮那香　毗盧那者此云赤色也

桂　古賣切又作桂

釧　昌戀切

耳璫　璫得郎切釋云穿耳施珠曰璫也

婆樓那天佛　婆樓那者此云水也

鳧鴈　鳧扶俱切似鴨而小謂之鳧也

俱枳羅鳥　枳經以切其鳥未譯也

實多羅樹　多羅樹者形如此方樓櫚樹其葉繁密此中然是勝寶所成也

徐搖　徐緩也搖動也

挾閣　挾扶弦類切

國土名那羅素　那羅素者此云不嬾墮也

仙人名毗目瞿沙　毗目瞿沙具云毗沙摩沙摩者此云無佛長也烏多羅毗目瞿沙言毗多羅者最上也毗目瞿沙者出聲也

鮮縠　鮮新然切玉篇曰鮮是明也縠名曰縠猶縠縠然鮮明之貌也

波吒羅樹　其樹正似此方椒樹也然其花紫色也

尼拘律樹　其樹葉如此方椒葉三子似枇杷子子承蒂如柿然其種類高大能樹中最

頌徒一萬　孔安國注書曰徒衆也司馬彪注莊子曰徒謂弟子也

編草　編蒲典切蒼頡篇曰編織珠囊曰編也字又作辮也

髻環垂鬢　髻環謂髻如環垂鬢環至鬢故云也

夷險道 孔安國注書曰夷平也方言曰險高也

險易 易羊豉切王爲曰險難也郭璞注爾雅曰易平也言道路或險或平

阿庾多 庾逾主切阿庾多者音此方一化之名也

那由他 或曰那庾多苦此方一億名也

聚落名伊沙那 伊沙那者此云長直也

離諸難難 上難字那翰切謂八難也下難字者那旦切謂難難之也

伊那跋羅龍王 伊羅者梵名此云臭氣也跋羅此云極也謂此龍往昔由預此極臭樹葉故致頭上生此臭也因即以爲名耳

難陀優波難陀 難陀此云歡喜也優波此云近也

經卷第六十五

入法界品之六

脣口丹潔如頻婆果 丹赤也深淨也頻婆果者其果似此方林檎極餅明赤也

於河渚中 渚支與切爾雅曰水中可居者曰渚小渚曰沚小沚曰坻人所居者曰滿沚音遲滿字決述二音

商估 估公戶切鄭玄注周禮曰行賈曰商坐賈曰估估字又作賈也

貯 張呂反

福德淵 淵烏玄切說文曰水泉曰淵毛詩傳曰淵深也今謂福德深奧也

校飾 莊校爲飾故云校飾

鵝王羽翮 翮副萱隔切珠叢曰翮謂鳥羽之本也

憩止 憩去例切珠叢曰憩息也

稟善知識 稟彼錦切孔安國注書曰稟受也字從禾亩聲古文作廩也

靡不周贍 贍市冶切珠叢曰靡無也賈注國語曰周備也說文曰贍足也

經卷第六十六 卅十

入法界品之七 四

游福德海 游以由以周二切說文曰游於水上也今以游言爾

遽即往詣 遽渠預切賈注國語曰遽急也王篇曰遽急也

何緣致此清淨衆會 致陟利切顏注漢書曰致謂引而至之也

不憚 憚唐翰切鄭箋詩曰憚難也謂忌難難辛也難音那翰切

雉堞崇峻 雉直爾切堞徒協切公羊傳曰五板爲堵五堵爲雉百雉爲城何休注曰二萬尺也周十一里三十三步二尺公侯之制也禮記云天子千雉蓋受雉之城千百七十雉子男五十雉天子周城諸侯千城千城者缺其南面以受過也杜注左傳曰堞女墻也崇高也堞字又作㙓也

風黃淡熱 文字集略曰淡謂胷中液也寒師注方言曰淡字又作痰也

辛頭波羅香 辛頭者河名也謂即阿耨達池西面金牛口出水流入信度國者是也波羅此云岸也謂其香生彼河岸故以出處爲名耳

阿盧那跋底香 阿盧那者此云赤色也跋底者有也或云極也謂此香極有赤色堪以染緋色甚鮮明故因名耳

烏洛迦栴檀香 烏洛迦者西域蛇名其蛇常也每熱嚮此香樹以身遶之香熱便息故因名也或曰此蛇最毒螫人必死唯以栴檀能治故以爲名也

城名多羅幢 多羅者義翻爲明淨或曰清淨明淨也謂言有王名明淨眼住此城故從之立名耳

怡暢心 怡與脂切毛詩傳曰怡悅也漢書集注曰暢通也 卅十 五

撫其孤弱 撫斐禹切漢書集注曰撫慰也鄭注周禮曰撫安也杜注左傳曰撫拊也

阿那羅王 此云無獄足也或曰晉可畏聲言其王可畏聲名晉遍諸國也

以爲其裔 裔字宜從肉經本有作裔者誤也

十萬猛卒 卒作沒切方言曰南楚東海之間呼練人給事者謂之卒也

褊 方緬切字宜從衣作

攘臂瞋目 攘如羊切孟子曰攘臂下車顧野王曰攘謂除去衣袂而出臂也秋音淵勵切袖也

挑 天彫切

曾不顧懼 廣雅曰顧看也言不眷戀身命怖懼死也

命之同坐 廣雅曰命呼也

承旨 王篇曰旨意也

富贍斷其所作 斷都管切說文曰斷絕也孔安國注書曰斷絕也

靡不該練 珠叢曰靡無也廣雅曰該備也珠叢曰該包也爾雅曰該備也珠叢曰該包也金曰練煑練令熟曰練也該字又作該練字錄全從金煑練從絲或從歡

伊羅婆拏大象王伊羅謂伊陀羅即帝釋名也婆拏云出聲也言此大象時出美聲娛樂帝釋也或曰伊謂能出也羅婆拏聲也娛樂如前說也

脩臂毛詩傳曰脩長也案王莒字庳之字從彡也

如漁漁御居疑據二切說文曰漁捕魚也字又作𤆬數飲三形也

扠動扠呼高切攪也

城名無量都薩羅都薩羅者都謂都羅此云喜也薩羅者此云出生也言此城中出生無量歡喜之事故名之也

經卷第六十七

入法界品之八

廛店隣里廛除連切鄭注禮曰廛謂市物邸舍也謂停估客坊邸尚書大傳曰八家為隣三隣為閭三閭為里五里為邑此虞夏之制也廛字經本從厂作者謬也

巖嶷巖魚偃切說文曰巖峯也郭璞注爾雅曰巖謂山形如累重甗也字或作嶽

嚩香嚩與六切玉篇曰嚩賣也賣嚩從每吳嚩從未

摩羅耶山具云摩利伽羅耶其山在南天竺境摩利伽羅耶國南界西國國以立山名其山中多出白栴檀木也

香名先陀婆先陀羅此云石塩其香似之故以名之耳

船師名婆施羅此翻為自在也

部多宮部多此云自生謂此類從父母生者名夜叉化生者名部多也

晨晡晡雅曰晨早也晡加申也

晷漏延促晷音軌李善注文選曰晷漏日影也細分晷與漏別故周禮云表長八尺夏至日晷長六寸曰蓋南晷益長也文字作晷曰漏刻謂以筒受水刻節度夜百刻也

理斷斷都亂切鄭注禮記曰斷決也

良久王篇曰良猶少久頃以也亦船時也

國名輸那輸音宜借上聲呼正曰輸羅此翻為勇猛也

城名迦陵迦林以義翻之名相關諍時此據因關諍建國立名也

波利質多羅樹具云波利耶但哩拘陀叮反葉花實皆香普能遍熏切利天宮此云香遍樹謂此樹服並

迦隣陀衣如緋衣也

迫窄窄側格切工篇曰迫隨迫也廣雅曰迫狹也窄隘也窄字經作迮者俗也

婆樓那天此云水天也

良沃田良善也言其土地有溉灌利也

菴羅林菴經果名狀皆似此土稱其味如梨也

婆須蜜多此云世友亦曰天友或云寶亦曰財也

經卷第六十八

入法界品之九

脣吻吻無粉切蒼頡篇曰謂脣兩角頭邊也

蹈彼門閫蹈徒到切閫苦本切說文曰蹈謂也門閫門限也閫字又作梱也

居士名鞞瑟胝羅此翻為纏裹也或曰包裹字經作月邊英者蓋是胃廳

彌勒具云昧怛囉覩氏此翻為慈氏也

山名補怛洛迦此翻為小花樹山謂此山中多有小白花樹其花甚香香氣遠及也

泉流縈映縈於營切珠叢曰縈卷之也字指曰映不明也案經意言泉流交絡互相纏繞互相隱映故曰縈映字經本有作月邊英者蓋是胃廳

樹林蓊鬱蓊烏孔切玉篇曰蓊鬱謂草木茂盛也蓊字漢書相如傳從竹下作翁也

遷移遷七延切鄭注禮曰遷猶變改也毛詩傳曰遷猶去也

城名墮羅鉢底此翻為門主或曰有門謂古者建立此城王之號也

殼苦角切經本有作殼者元不是字

迦毗羅城具云迦毗羅嚩窣都言迦毗羅者此云黃色也嚩窣都者所依處也謂上古有黃頭仙人依此處修道故因名耳

夜神婆珊婆演底具云婆伽多婆演底言婆伽多者此云春也婆演底主當也謂於春時此神主當守護衆生及諸苗稼也或曰婆羅婆薩那此云依止無畏謂與衆生作依止處令離怖畏又中天竺本云跋禪多

佇立未久 此云春生物善故借為名耳 佇立 文選云佇立倪也 呂切李善注 爾雅曰佇企也謂 敬足 佇望有所

方隅 隅角也方謂四方隅謂四維也 俱切鄭玄注 考工記曰隅

憧惶 憧惶羊切 切韻憧惶也三蒼曰惶恐也 并十入

為作靈樂 靈謂神也

藤羅所胃 藤但登切胃古波切 切韻藤也藤性緣物自纖成繩也

欲度溝洫 溝古侯切 洫許域切 苞氏注論語曰方里為井井間有溝溝深四尺十里為洫洫廣深八尺也 有洫城間

令諸世事悉得宣叙 爾雅曰宣示也 說文曰叙次第也言顯示

遠發是念 遠柔怨切 玉篇曰遠急也

被大精進甲 被皮義切

悉苦無味 味猶樂也言皆是苦無可樂悉

捶之 捶之藥切 說文從手玉篇從木聲類從竹耳 說文捶扶擊也 宗捶字

其心泰然 珠叢曰泰通也 并一憂塞者心則通暢凡離耳

為現不樂世間欲樂 上宗字下樂字 五教切 九教切 各郎

嬰妄想 漢書集注曰嬰繞也加也 言為妄想之所纏繞也

得此解脫其已久如 久謂久近如謂如何 故維摩觀衆生品云 舍利弗問天曰天止此室其已久如 答曰如者年解脫舍利弗言止此久如 如即是久近如何之間辭也 一耶天曰著年解脫亦何如久令准此 文久

嬪御有十億 嬪御人切賈注國語曰妾御 嬪毛詩傳曰婦也鄭注 禮云嬪謂婦人有法度者之稱也周 禮有九嬪教九御蔡邕曰天子凡衣服加於身飲食入於口妃妾接以寢皆曰御御之所親愛則曰幸也

我時尋覺 杜注左傳曰尋續也

金剛喬佛 喬字從肉

經卷第七十

入法界品之十一

不藉耕耘而生稻粱 耘于君切 毛詩傳曰耘除草也 粱呂羊切 說文曰粱米名也耘字經本作芸者乃是芸薹菜字非此所用粱字或亦從禾也

良臣猛將 將即亮切 益法曰小心敬事曰良 善曰良今謂亡私存 國曰良臣先謀後勇曰猛將也

中天 中張仲切 天於璸切 孔安國注書曰小疫曰天也

陵蔑他人 蔑莫結切 蒼頡篇曰陵侵也 鄭箋詩曰蔑輕也 陵字說文單作夌又有從心作者俗通用也

衆景奪曜 說文曰景光也曜照也曜字又從光也

大臣輔佐 佐臧箇切 鄭注禮曰輔助也佐副也言臣之於君有副助變理之用

無高倨心 倨居御切 杜注左傳曰倨傲鄭注禮曰倨不敬也

經卷第七十一

入法界品之十二

受種種如來命 鄭箋詩曰命教令也

高七多羅樹 多羅樹似此方棕櫚樹然西域者其高例十丈餘故經中取名定量

波頭摩花 或曰鉢頭摩此翻為赤蓮華 并十

覺悟 覺古孝切 字又作寤

經卷第七十二

入法界品之十三

蓮華覆合 覆撫目切 覆也復也

罷遊觀時 罷蒲解切 玉篇曰罷止也休也

杵破　杵昌與切打也字宜從手其語特字從木也

苗稼不登　馬融注論語曰樹五穀曰稼也爾雅曰登昇也謂穀收則可昇場耳

枯槁　槁苦老切說文曰槁木枯也鄭玄注周禮曰槁木乾也槁正宜作稾其槁音苦到切杜注左傳槁乃勞義非經所用也

衣裳弊惡　弊毗例切說文曰衣敗為弊玉篇曰弊與敝同杜注左傳曰敝衰壞也

皴裂　上七倫切下力哲切

牀榻　榻他盍切

仁慈孝友　釋名曰仁忍也好生惡殺善惡含忍也爾雅曰善事父母為孝善事兄弟為友也

瞻奉撫對　瞻芳武切瞻視也奉承也集注曰撫慰也恤也劉謂祇對也

姪佚　佚夷日切倉頡篇曰佚樂也樂也傷也音蕩

枯涸　涸何各切廣雅曰涸盡也

油雲被八方　孟子曰天油然興雲沛然下雨則苗浡然而長也毛詩音義曰油然春雲也言能潤澤萬物也

大王臨庶品　鄭玄注周禮曰臨謂尊適卑也賈注國語曰臨治也治謂治理也庶品類也庶衆

暴虐　暴蒲報切玉篇曰暴侵犯也虐災也

刑獄皆止措　措倉固切鄭玄注考工記曰措猶頓也置也置謂廢之也

殘害　顏注漢書曰殘謂多所殺戮也倉頡篇曰殘傷也切也

犬豚　豚徒竜切方言曰豚豕子也

僉然備　僉七廉切爾雅曰僉皆也小雅曰僉同也備具也

入池自撫鞠　鞠居六切王逸注楚辭曰撫鞠謂撮之也撮音麤括切鞠字正宜從手持也

夜叉　此云祠祭鬼謂俗間祠祭以求恩福者也舊翻捷疾鬼也

毗舍闍　此云噉人精氣鬼也

中宵　中張仲切宵相遥切宵夜也

經卷第七十三

入法界品之十三

宿植　植承力切倉頡篇曰植種也

囹圄　圄魚舉切鄭注禮曰囹圄以圜丁切圄以集宵繫者若今之刑獄也說文曰囹圄謂囚之獄名也

榜笞　榜蒲庚切笞敕之切漢書曰榜陸也說文曰笞擊也榜字宜從手也

髕割　髕頻忍切大戴禮曰人生髕而泄生然後行也說文曰髕膝骨也

寬宥　宥爰救切杜注左傳曰宥赦也

盜入宮闈　闈于歸切爾雅曰宮中門謂之闈其小者曰闈小圄曰闈也

王之寶祚　祚才故切寶謂大寶書曰大寶曰位王篇曰祚位也

赫然大怒　鄭箋詩曰赫然怒貌也毛詩傳曰赫赤也謂人大怒則面色赤也

毀形降服　降古巷切爾雅曰降下也謂下其好服又可著下下惡衣服故也

拘留孫　具云鳩留孫此云所應斷已斷謂惑障已斷也

薩遮尼乾　薩遮此云有也尼乾者具云尼乾陀此云繫也謂此類外道裸形自餓以為少欲不為衣食所繫故也

御羣生　孔安國注書曰御治也謂治理之也鄭注禮云御勸勵也謂勸化之也

園林名嵐毗尼　嵐盧合切或曰流彌尼此云樂勝園先是昔天女名因來此處遂以其處名耳

經卷第七十四

入法界品之十五

被求一切智堅誓甲　被皮義著也

傳來　傳除緣切字從雲不從南

果從兜率　王篇曰果遂也定也

坑坎堆阜　坑口攪切堆都迴切阜扶九切坎口陷也王逸注楚辭曰堆易曰坎高土也爾雅曰高平曰陸大陸曰阜堆字又作堆耳

瓦礫荆棘株杭　礫零激切說文曰小石曰礫也荆棘草木通語也說文曰株樹根也杭朝刻去枝柯也

畢洛叉樹 或曰畢利又此云高顯謂佛於下降與則為高勝名顯人天故曰高顯也或有云佛於阿戍迦樹下生也

諸佛齋中 齋字從旬

釋種女瞿波 瞿波或曰瞿夷此翻為守護地也

經卷第七十五 并十

入法界品之十六 十三

愛念情至 至極也

為其安立 為于偽切

十方無間 類注漢書曰間空也謂無空隙之處也又音古閑切文紀傳注曰容也謂更無有容受處也

足跌隆起 小雅曰隆高也

身上分 分符問切

頰 康協切

鮮白 鮮相延切玉篇曰鮮明也

睫 煎葉切又作睫

身上靡 靡毋彼切莫雷拾遺曰靡傾也傾罔假卧也

翊從 翊以力切尚書大傳曰翊輔也毛詩曰翊敬也字又作翼翼與翊義古別今通也

洪纖得所 纖相盦切蔡雍注班固與引曰洪大也纖細也

脩短合度 脩長也鄭玄注周禮曰度謂尺丈之數也言其長短合折中之度節

先太子行 先謂於先行也

諷詠 諷注禮曰背文誦曰諷也

殞滅 殞為懸切聲類曰殞沒也

非其匹偶 偶吾苟切毛詩傳曰匹配也杜主左傳曰匹敵也王書曰匹偶

暫時假寐 寐寐二切毛詩傳曰寐寢也毛詩曰不寐寢也假寐眠謂之假寐玉篇曰假寐衣冠坐而眠熟也

為誰守護 護謂三護亦曰三監女人志弱不奇復也賈注國語曰偶對也玉篇綱對之綱從糸偶爾之偶從立人也

增護尤護兒子護今此通問故故陷三護幼小父母護適人夫言雖也監護之文經書懸合耳

開剖 剖普后切玉篇曰剖破也倉頡曰剖析也

巧斷 斷都亂切

冠以妙藏 冠古亂切

被以太餙 被皮義切

無譏醜 譏注禮曰譏呵察也毛詩傳曰醜惡也言可呵毀猥惡之事也

天繒纊 繒疾陵切纊苦謗切說文曰繒帛也纊綿也爾雅曰絮之細者曰纊也 并十四

芬馨 馨顯形切郭注爾雅曰芬謂香氣也說文曰馨謂香之遠聞也

尊宿 宿謂舊也

下車步進 王逸注楚辭步徐行也進向前也

立佛支提 支提者具云制底耶謂於佛閣塔廟置塔及安佛所說經卷因之名也此翻為積集謂是人天積集無量福善之所也又或翻為生淨信處也

竟不可得 卿營詩曰竟終也

願得備瞻侍 說文曰備具也顧野王曰備謂預早為之也孔安國注書曰瞻視也謂看視也

毛孔量 量力仗切謂分位也

經卷第七十六

入法界品之十七

禦扞 禦魚舉切扞何旦切鄭注周禮曰禦止也扞謂禁制止也杜注左傳曰禦止也扞衛也蔽謂遮塞之也扞字發揮作捍也

廓徹心城 方言曰張小使大謂之廓也雨說文曰徹通也此中經意謂以明融事徹通法界故曰張小使大名廓也雅曰廓大也通俗文曰廓寬也

嚴肅 毛詩傳曰嚴威也賈注國語曰嚴肅言其有威德肅物也

逐諸惡法 逐駈也 并十五

瑩徹心城 瑩謂明也說文曰徹通也今謂治理心城使其通達無所擁塞也

部分心城 分符問切謂有部類有分齊若也

羅刹鬼王 羅刹具云薩羅刹婆此翻為可長也言王者謂即毗沙門也

悉達太子 悉達者具云薩婆悉地悉地字應平聲呼言薩婆者此云一切

雖不踰本（於一切也類他事也悉地成也言其切所應作事皆已成就也踰越也字林曰）
樓至如來（樓至具云嚕支此翻為愛樂也）
造僧伽藍（具云僧伽羅摩言僧伽者此云衆也羅摩院也）
營辦什物（顏注漢書曰什物謂為生之具也三蒼曰什聚也雜也吳楚之間資生雜具通謂之什物有數十事物為什物者此蓋少知之說也）
拖（耿之輕聲）
茶（茶之聲也）
縛（房我切）
也（夷我切）
婆（婆之上聲也）
沙（史我切）
哆（哆之上聲）
婆（婆之上聲）
麽（莫我切）
衆峯齊峙（峙持止切廣雅曰峙止也亭亭然止立也字宜從止有從山者誤也）
伽（伽之上聲經呼）
奢（尸柯切借音也）
他（他之上聲）
又（楚我切）
婆哆（婆果我切哆當我切）
婆（婆之上聲）
婆麽（婆果我切）
繕（倉我切）
吒（陟加切）
車（昌野切）
訶婆（亞上聲呼）
伽（伽之上聲）
拏（搦可切）

婆頗（婆果紇切）
也婆（也夷我切字上聲呼之）
婆迦（亞上聲呼）
侘（恥加切）
咸綜無遺（綜子貢切二蒼曰綜理經也謂整理經緯之都本也）
蘊其深解（蘊於殞切杜注左傳曰蘊蓄也方言曰蘊積也馬融注論語曰蘊藏也 廿十六）
呪詛（詛側豫切鄭玄注周禮曰詛謂視使其敗露也鄭象注莊子曰詛謂禍陰也玉篇曰詛病差曰愈字）
痊愈（痊字七緣切愈踰矩切）
別知（別彼列切）
珠貝（案西域以貝為錢故列在寶類）
雞薩羅（師子身毛旋文呼為雞薩羅西域有寶旋文恰如師子毛旋形故從其為名耳）
城名婆怛那（具云雞陀婆怛那言雞陀者此云雞也婆怛那者雞蓋也其城在西域內如經本中說）

經卷第七十七
入法界品之十八
涸無量愛欲海（涸雅曰涸盡也說文曰涸水竭也）
杜絕諸惡道（賈注國語曰杜塞也杜塞閒也說文字乃作杜也）
如濟客（毛詩傳曰濟渡也案客謂寄居之客也海攸條樵寄山濟渡寄水攸士寄）

重任（任如禁切皆謂賈人寄居之客也直勇切）
傭作（傭役力役也作則各切玉篇曰傭謂受直也穀梁傳曰作為也）
低下（低丁奚切）
旃荼羅（此云暴惡人也 廿十七）
犗牛（犗加邁切牛也）
舟檝（檝資入切資業二切通俗文曰棹謂之檝檝名曰檝使也檝水使舟使疾也）
良工（良善也工技也）
捃拾（捃居隕切拾居隕二切漢書禁注曰捃收也）

冠王冠（上冠古亂切下冠古亂切）
損耗（耗呼告切減也）
善知識之所致耳（顏注漢書曰致引而至之也）
此善漁人（漁語居語據二切工能於事曰善也說文曰漁捕魚也大篆字又作漁聲類作 數皮二切）
遍爾餘海（爾餘者此云所知謂智所知境非預識境由其轉若此若南聲為爾遍故非轉此若南聲也）
哽噎（哽加杏切說文曰哽謂食肉亭骨在喉中也悲愛哽噎者似其亭骨在喉故俗諺言之耳）
自盈其手（韓康注易云盈滿也）

經卷第七十八

入法界品之十九

曩於福城曩那朗切爾雅曰曩昔也珠叢曰曩昔也音虛歎切

擐大悲甲擐胡中切杜注左傳曰擐貫也注國語曰擐衣甲也衣音意

斷貪鞅不能斷生死之鞅繩也鞅於仰切鞅韻抄牛頸下繩牛口繩此繩不能脫於重載凡夫由其合

撤睡蓋撤除列切一切字書曰撤除也去也

四流漂汨者汨蔡筆切珠叢曰汨流動也又音古沒切尚書大傳曰汨亂也漢書集注曰汨流急貌今取流急也

飲以甘露飲於禁切飲飲水也

利矛矛莫侯切

兵仗仗除亮切風俗通曰仗者刃戰之總名蓋也

鉗鍼鍼尼輒切王篇曰鍼謂拔去喉髮也經本有作鍼者此乃車軸端鐵非經所用也

阿伽陀藥此云無病藥也謂有藥必無有病也

婆樓那風此云迅猛風也其風堅密如持世界別論也

毒不能中中陟仲切中傷著也

大應伽藥應伽此云身身有四名一曰迦應伽然應伽亦云分謂支分也二曰沒理羅三曰弟訶四曰

藥樹名珊陀那珊陀那者此云和合或云續斷謂此藥能令已斷傷者再續和合也

初無所損言從初已來不曾損也

藥名阿藍婆此云汁藥其藥出香山及雪山中天生在石臼內或云得喜謂得此藥者皆生歡喜也

波利質多羅樹波利此曰遍也亦曰周帀質多羅云間錯莊嚴也言此樹枝葉雜色華周帀嚴飾或曰圓妙莊嚴也

婆師迦華具云婆利史迦言婆利史者此云雨也迦謂迦羅此云時也西域呼夏為雨其華生於夏時故名也

薝蔔迦華此云黃色華其華有香氣而形似拖子華

蘇摩那華此云悅意華其華形色俱媚令見者心悅故名之也

海島島當老切孔安國注書曰曲謂之島海中往往有山可止曰島也

椰子椰余遮切

藥汁名訶宅迦此云金色水甚於九轉還丹之力者也

燈炷炷之遇之二切

筋居欣切字宜從肉經本有從角者誤也

迦陵頻伽鳥此云美音鳥或曰妙聲鳥此鳥本出雪山在海中即能鳴其音和雅聽者無厭

飛則勁捷勁既盛切捷錢葉切說文曰勁強王逸注楚辭曰捷疾也勁字從力捷字本從人今俗也

摩訶那伽此云龍亦曰象今此力士力如龍象故其名也

射師射食夜切

摩竭魚此云大體也謂即此方巨鯨魚其兩目如日張口如閉谷長舟凡出濱流如海若欲水如經高下如山大者可長二百里餘也

安繕那藥繕時戰切其葉色似皂莢可以合和喉藥然今所明白據別本也

延齡藥齡壁丁切爾雅曰延長也廣雅曰齡年也禮記曰古之謂年為齡也

楔先結切案說文作栔栔者古作相形者

滲漏滲所禁切冰潛沒也字宜作參經本有從彔者音早非經所用也

經卷第七十九

入法界品之二十

醉傲 傲五告切杜注左傳曰傲不敬也廣雅曰傲慢也案字書傲字皆從立人今經本從豎心者誤也

陀那婆王 阿脩羅之別名未詳其義

兜沙羅色 具云兜沙羅色言兜沙者此云霜也兜羅水也或有經本云兜羅沙者惟知也 二十

獄卒 卒則沒切

長者子瞿波羅 案西方訓字瞿有九義此中但取地白義波羅此云守護也謂守護心地或守護白法也

摩羅提國 具云摩羅耶提數此云髮陀或曰摩羅耶者山名也提數中也言此國中央有摩羅耶山故因名也

拘吒聚落 具云拘吒迦此云小舍或曰多家亦曰多摟觀以此聚落中摟閣多也

經卷第八十

入法界品之二十一

優曇華 優曇此云希有也此華多時乃一開也

儼然坐 儼魚撿切

加被 被皮義切杜注左傳曰加益也孔安國注書曰被及也謂以益相及也又珠叢曰從加恩謂之被也

誓衆宣威 誓謂戒誓主將與軍旅爲要約也故鄭玄注周禮云戒誓要之以刑也毛詩傳曰宣示也

聽訟斷獄 聽他寧切斷都亂切孔安國注書曰聽謂察是非也周禮曰獄訟者聽而斷之鄭玄注云爭罪曰獄爭財曰訟王篇曰斷謂裁制分決也

輔弼 弼皮筆切尚書大傳曰天子必有四隣前疑後丞左輔右弼直立而敢斷廣心而從欲輔善而相丞謂之輔廉潔而切直謂之弼大戴禮曰弼者拂也拂天子之過常立於右潔廉而切直匡過而諫邪謂之弼也

阿迦尼吒天 具云阿迦尼瑟吒天此云色究竟天也廣釋如上第二十三卷中

霑洽 廣雅曰霑漬也玉篇曰洽霑也霑潤也霑字或通作沾也

炎熱 炎千嚴切爾雅曰炎熏也郭璞云旱氣熏灼人也

大方廣佛華嚴經音義卷第四

辯僞録序　嶽一

元翰林直學士奉訓大夫知制誥同修國史張伯淳撰

天無私覆地無私載日月無私照辯僞録之所云良有以也洪惟聖朝繼天立極論道經邦以佛心子育萬方以正法澤被四海至元辛卯之歲孟春大雲峯長老邁吉祥欽奉皇帝明命撰述至元辯僞録奏對天顏睿覽頒行入藏流通原其所自乙卯間道士丘處機李志常等毀西京天城夫子廟爲文城觀毀滅釋迦佛像白玉觀音舍利寶塔謀占梵刹四百八十二所傳襲王浮僞語老子八十一化圖惑亂臣佐時少林裕長老率師德詣闕陳奏先朝蒙哥皇帝玉音宣諭登殿辯對化胡眞僞聖躬臨朝親證李志常等義墮詞屈奉旨焚僞經罷道爲僧者十七人還佛寺三十七所黨占餘寺流弊益甚丁巳秋少林復奏續奉綸旨僞經再焚僧復其業者二百三十七所由乙卯而辛酉凡九春而其徒鼠匿未悛邪說諂行屏處猶妄驚瀆聖情由是至元十八年冬欽奉玉音頒降天下除道德經

外其餘詭譎經文盡行燒毀道士愛佛經者爲僧不爲僧道者娶妻爲民當是時也江南釋教都總統永福楊大師璉眞佳大弘聖化日至元二十二春至二十四春凡三載恢復佛寺三十餘所如四聖觀者昔孤山寺也道士胡提點等舍邪歸正罷道爲僧者奚啻七八百人挂冠於上永福帝師殿之梁栱間故典知南嶽山之券爲事僞者戒試嘗攷之自大教西來漢明帝迎摩騰竺法蘭二師於洛陽五嶽道士楮善信等上表譏毀佛法當時築壇以佛道二經焚之道經悉爲灰燼佛經故先無損尊者踊身作十八變有狐非獅子類燈非日月明之至言道士爲僧者不可勝數如冠謙之矯妄崔浩惑魏太武而崔浩卒以族誅曇謨最之挫屈姜斌斌流於馬邑齊曇顯之愧陸修靜唐總章元年法明辯化胡之僞勑搜聚天下化胡經抑嘗火其書矣由古而今歷代帝王之制斯可忽諸蓋世尊等視三界衆生由如一子棄背大覺是子背其父也子背其父是自昧其所天也且師老子

有道德二篇以清虛澹泊絕世棄智立其宗隱居以求其志脩然無爲爾今盜名之徒叢爾黨援假立冠褐峻侈宮觀苟世利養豈老氏之用心哉況老氏謂大辯若訥大巧若拙辯者不善善者不辯勿矜勿伐抱一爲天下式而占毀佛寺竊經扇化胡之僞是若拙若訥歟是善者不辯歟師老子而違其術亦復違其自宗矣若嫡師於老子者則弗爲也過歸末流爾雖然麒麟至於走獸鳳凰至於飛鳥蘭蕙至於薰蕕梅檀至於穢壤則世未有舍鳳凰麒麟之瑞蘭蕙梅檀之馨而愜走獸飛鳥之常薰蕕穢壤之垢者人心天理愛惡之所同也奈何菽麥未析而甘事於僞妄不實之教復誇誕其浮辭侮慢大覺訕毀至聖而弗憚三塗之淪溺乎斯辯僞錄之正名教造理淵奧排難精明凜乎抗凌雲之勁操坦然履王道之正塗而陟備後世之溺於巨浸者其爲言也至矣蓋有僞則辯無僞則無辯豈好辯哉弘四無礙之辯者邁公之德歟言之者無罪聞之者足以戒故我皇金言喻辭曰譬如五指皆從掌出佛門如掌餘皆如指信乎王言如絲其出如綸明逾日月堅逾金石爲萬世之龜鑑則斯錄豈小補哉

辯僞錄序

盍聞五運未形元無人物之號三才既立乃叙尊卑之名肇分六爻始畫八卦而有書契定乎訓章風象龜圖金縢玉字百家之異轍萬卷之分區雖理究乎精微言殫乎物範紀情括性未出乎域中原始要終詎該於化內況乎法身無相高超於象帝之先真諦絕稱迥出乎思議之表英猷茂實代有人焉如意者俗姓乎延氏太原人也系乎延讚之裔世傳纓冕累葉播遷代郡因爲家焉九歲落髮隨師請業玉離荊岫價重之德彌彰桂去幽巖馨香之風遠遞阿師內窮三藏之奧外覈九流之源名冠於中華聲聞於朝野運談天之口施不世之才郁郁問綺錦之文雄雄發凌雲之氣班馬之珠玉未可同年顧陸之文

章寧堪並駕至若莊生墨生之學黃老李老之書三清謗道之文十異九迷之論混元隱月之祕靈寶赤書之儀煥若胷膺明猶指掌加以禪叅於五派傍閱於群書既有雄才巨筆特專著述運思之外汲引無窮挫邪則有吼石之功扶正則具鞭屍之德固以才侔安遠學邁生融實覺海之龍鱗廼佛門之柱礎切見全眞道士者丘處機李志常史志經令狐璋等學業庸淺識慮非長並爲鄙辭排毀正法擊茲布鼓竊比雷門使中下之流咸生邪見欽奉薛禪聖明皇帝發大悲心愍其盲瞽恐墮泥犁敕令製斯論耳震蕩法海摧彼詞鋒碧鷄之銳競馳黃馬之駿爭鶩狀鴻鑪之焚纖翼猶炎日之煉輕冰負勝之儔於斯可見蹔歸慈定已破魔軍至元十八年十月二十日復欽奉先皇帝聖旨勑令天下僞經一時焚盡由是佛日重暉於碧漢法雲廣布於閻浮右如意所作文賦注解四經序韓文別傳性海賦等在世已傳然茲論五卷二百餘紙窮釋老之淵源分邪正之優劣蓋唱彌尚而和彌寡深可愧焉余文慚綺麗學匪通圓覩斯論之嘉言欽吾皇之鴻護不勝手舞勉爲斯引輙以藤綆聯彼珪璋庶博雅君子詳其致云爾大雲峯住持襲祖沙門雪谿野老貴吉祥述

辯僞録卷第一

元道者山雲峯禪寺沙門祥邁奉勑實錄撰

蓋聞法王御世弘正道以濟時明主臨軒闡皇極而拯物剪邪扶正崇德辯惑故堯誅四凶而八紘道泰佛降六衆而五印歸心皆所以整亂救焚啓迪耳目夫我佛者功成襲劫爲物降靈無生示生利見大千之土絕相現相頓化百億之方猶皓月之流空千江普應若長風之噫氣萬籟聞聲誘癡子於一極之乘引迷途於八正之路拔五濁之熱惱撤四倒之樊籠指衣下之明珠剖塵中之經卷破魔軍於道樹不下廟堂摧外道於金河折衝無外恩流萬國澤及四生慈雲蔭有頂之天法雨潤無疆之界群生無感大聖歸眞聖哲繼輝維持玄範則有馬鳴龍樹恢教綱於西天提婆愛賢建法幢於南印世親擅鞭屍之德陳那騁吼石之奇挫外道於一時播嘉聲於萬古洎乎金容東夢玉馬西來摩騰顯正於洛陽道書咸從火化僧融破邪於關內梵志結舌無言懸佛日於昏衢扇慈風於寰寓英髦接武俊彥聯芳故有大統齊法上法師多能折姜斌於魏闕法琳博物排傅弈於唐朝騰盛德於當時震佳聲於叔世但以去聖逾遠魔僞逼眞紫實亂朱珉常混玉自非上智疇克考明所以鼠璞濫名周人一其貴賤鷄鳳殊狀楚俗迷其是非故有守文曲流拒爲異端之說巧言邪道引爲同己之談雖至道無損於毫釐而僞說有塵於視聽此幽途所以易墜聖門所以難涉者也我元之有天下也慶叶金輪禎符玉曆掩六合而光宅統萬國以提封東盡蟠桃西窮細柳南移金鼎北抵玉衡自尊盧赫胥以來秦漢隋唐之後未有如今朝之盛者也太祖太宗頒明詔而匡護元帝明帝捨金寶而修崇咸思付囑之心共仰慈悲之訓免其賦役展其化風今上皇帝

深仁睿智體道寬明荷四聖之雄基纂百王之洪烈萬機之暇眷顧佛門諷百千藏之金文延數萬僧之勝會植福覺苑修建伽藍政尚寬仁澤及黎庶搜揚及陋黜陟晉德明釋道之淺深達邪正之侵劣道士無識蔑視國家欺以朔方之居肆其私臆之辯丘處機妄言詔上李志常矯飾姻時萃逋役之罪徒集排釋之僞典令孤璋首編妄說史志經又廣邪文效如來八十二龕集老子八十一化古今不辯經史匪通攘竊佛書收爲道教採釋瑞而爲老瑞換姓安名改迦祥而作老祥擅爲己德僞中生僞虛上架虛張李聃出於空洞之前屈迦文降於周莊之代立傳圖像行板流通俾尹喜作佛尊老聃爲釋迦之祖伏犧授訓高伯陽爲犧農之師軒皇問道於廣成認爲老子文王師承於呂望紐爲老君周公屈膝於床前（老子教以孔子厥角於座下）問禮滅三教而獨顯超十聖以居尊孤高五運之前作師百代之下域中獨聖更有誰何巧飾百端了無一實詐此圖也意欲剪除百氏獨擅一宗掩犧軒之聖功滅釋孔之洪範元惡大憝世人不知雖有窮之亂夏政王莽之欺漢庭未足過也若非主上明聖朗鑒無惑孰能察辯眞僞目識是非由是特下明詔揀定虛實萬載凶裁一時而拔爰有典教宗師少林和尚者祖庭柱礎梵宇棟梁心質直而無私性淵澄而深博愍其愚瞽蕩彼迷封掃妖祲於長空揭佛日而高朗祥邁側聞斯論不可惜言嘉聖主之神聰美少林之雅對聊憑正典斥破狂談塞妄說之根源倒邪山之林藪使大羅玉帝魂驚於九天之中元始天尊膽落於三清之上萬天教主羞赧難伸九府洞仙慚惶無地且條數件舉一例餘俾夫金鍮各色涇渭分流玉液澆腸使迷涎而蕩散金鉼刮瞑令智眼以分明爲暗室之夜光作幽衢之曉鏡通明達士知此道焉至元二年歲次旃蒙龍集星紀陽復之月絕筆於萬壽蘭若

妄立天尊僞第一

第一化云道者萬化之父母自然之極尊於此幽玄微妙之中而生空洞空洞者眞一也眞一之氣化生之後歷九十九萬億九十九萬歲乃化生上三氣三氣相去九十九萬億九十九萬歲三合成德共生無上乃虛皇天尊又歷如上歲數乃生中三氣三合成德乃生玄老即元始天尊也又歷如上歲數乃生下三氣三合成德共生太上即太上道君也自後又一氣復生三氣每氣相去八十一萬億八十一萬歲三合成德共生李老君雖四聖相次各不相因謂之獨化老君生後乃生五運謂太易太初太始太素太極第五化云老君混沌之祖宗天地之父母故能分布清濁開闢乾坤

辯曰蓋聞龍圖鳥篆之文龜書科斗之典玉版玉諜之記金縢金匱之書秦漢魏晉之章宋齊梁陳之簡記事記史直筆直言靡覩虛皇之名不聞元始之號安有手執玉圭身掛黃褐頂垂皓髮頭戴金冠別號天尊高拱三清之上獨稱教主統御九華之宮縱有天尊之名並是偷竊佛語古經稱佛名爲天尊不

關道君之事竊他美稱妄自尊嚴取信通人斯言謬矣案列子及易鈎命訣皆云天地未生之前有太易有太初有太始有太素有太極說者咸云太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也太極者質形已具混沌未分也太極之後乃生兩儀謂之天地夫名從實生實從名起名實既著其道乃行太易之前杳然空洞溟溟漠漠本絕音容何得謾張九氣妄生四人虛上生虛似敲空而求響僞中起僞如趂影之尋蹤豈不思既立其名須有其體既立其體須有氏族且道虛皇元始誰人所生氏族何起居在何處若有源系出在何書若無來由即是虛設又空洞之前本無歲數今標歲數愈見虛張蓋數目起於伏犧甲子唱乎黃帝將今記古顛倒何多且上之三尊爲有形耶爲無形耶若是有形不在太易之上爰從父母而生須有年代時處姓氏名字前云三氣共德而生則是以氣生氣與氣不殊何有形名若是無形本無名位下第七化乃云老君以上皇元年九月二日出遊西河遇元始天尊乘八景玉輿駕九色玄龍群仙導從手把華旛師子白鶴嘯歌嗈嗈同會西河之上授老君洞玄玉符此是誰耶進退兩求並無準的則知海裏虛談有名無實彫冰鏤雪枉廢詞章山海之所不收大荒之所不載庸愚巧飾何足信哉老君衰周之柱史誑云混沌之祖宗避周亂而過函關妄云天地之父母既自語之相戾何函矢之相攻掩耳偷鈴欲隱彌露道德章云吾有三寶寶而持之一曰慈二曰儉三曰不敢爲天下先老君獻胡王妻子與胡兵格戰何有慈乎乘玉衡之輿坐金闕之內披九色離羅之衣蔭九光偃鶴之蓋何有儉乎生於無始起於無因爲萬道之先作元氣之祖觀混沌之未判視清濁之未分爲帝王之師作天地之母何有不敢爲天下先乎遼陽高憲字仲常遊東京白鶴觀見三清像指其右曰此何像也觀主對曰老君像曰何代人曰周定王時又指左曰此何像也主曰道君像曰此何代人主倉惶未答憲指中尊曰且饒這元始天尊聞者傳以爲笑

創立劫運年號僞第二

第三化云始則太虛之氣其氣相擊往來亂射經百億萬氣之後其氣方慢往來流行爲自然之氣（[illegible]書世界初成[illegible]下[illegible]之事也）又號彌羅萬梵之氣又經九萬九千九百九十九億氣之後結吉祚之氣成一聖人自號元始天王同時生五老（五行之主）其劫號延康年號龍漢又經如上氣數乃生道君時劫號赤明年亦號赤明同時生九老分爲九天又經如上氣數方生老君劫號清運年號上皇時生八公又立五運太易太初等老君乃以陰陽二氣結爲混沌而分布天地萬物始備矣

辯曰蓋聞班固律曆之志史記天官之書皇甫謐之帝年陶隱居之帝紀未聞五運之前先有年號三氣之內虛立劫名既清濁之未形只是洪濛一氣何有老君元始五老九天雖竊佛立劫之名而不曉成壞之數梵云劫波此云時分時雖長短皆立劫名錯謬梵言迷惑體相釋教未來此土但有劫殺劫賊故

許慎說文云以兵憎人曰劫又魯將曹沫劫桓公於壇上求所侵地此則逼奪名劫豈有劫運之言乎今陳此言妄竊見矣夫名位既有年號斯張將以率領萬方整齊四海混同九有同一車書天子至尊得建年號無名位者不敢立焉孔子雖然刪書定禮分辯君臣以無貴位止號素王矧乎老聃周之柱史臣子之列而草竊帝王妄建年號哉況軒皇之前本無甲子（黃帝臣大撓造甲子）漢武之代始建年號（武帝始立年號）將古標古亦何僞乎或曰老子生於天地之前別立年號有何乖違答曰既在天地之上乃是太易之前世界未形君臣無跡杳然空寂唯一溟濛建立年號統領誰人乎明知偷佛莊嚴賢劫星宿之意而立此延康赤明清運之目彼明三世此約一時正同山羌偷王衣物迷惑顛倒上下失次爾下云老子生於天崗李谷字曰光明則在三皇之後何得老君以陰陽二氣結爲混沌而分布天地耶首尾兩端穿鑿見矣

開分三界僞第三

第五化云天地有形之大者太上老君乃混沌之祖宗天地之父母故能分布清濁開闢天地運玄元始三氣而成天上爲三清三境即始氣爲玉清境元氣爲上清境玄氣爲太清境又以三清之氣各生三氣合成九氣而爲九天第一鬱單天第二上禪壽無量壽天第三梵藍須延天第四寂然兜術天第五波羅尼蜜不驕樂天第六洞玄化應聲天第七靈化梵輔天第八高虛清明天第九無想無愛天此之九天各生三氣每氣爲一天合二十七天通此九天爲三十六天則三界四民上極三清是其數也初下六天爲欲界一太黃天二太明天三清明天四玄胎天五元明天六七曜天次一十八天爲色界一虛無天二太極天三赤明天四恭華天五曜明天六皇笳天七靈明天八端靖天九元明天十極瑤天十一元載天十二太安天十三極風天十四始皇天十五太黃天十六無思天十七阮樂天十八曇誓天次四天爲無色界一霄慶天二元同天三妙成天四禁上天此二十八天名爲三界此上又四天名爲種人天一常融天二玉隆天三梵度天四賈奕天此四天超出三界又云上三天爲三清境一曰太赤天二曰禹餘天三曰清微天最上曰大羅天包羅諸天極高無上玄都玉京鎮於其上三尊所處焉又太霄隱書云大道君治在五十五重無極大羅天中玉京之上七寶玄臺金牀玉几金童玉女之所侍衛住居在三十二天三界之外

辯曰詳夫蛇軀（狀犧）牛首（炎帝）之書龍師（太皞）鳳紀（少皞）之典談天（鄒衍）論天（黃經）之誥括地（地志）輿地（地圖）之圖甘氏星經張衡靈憲不說三清之號匪聞大羅之名並是依傍佛經改頭換尾採他名相粧綴已書且道教之宗源起黃帝而老子涓子列子莊周鶡冠尹文派爲道教諸子所談並無說天之事唯是張道陵所集靈寶經中始說三十二天効佛神呪而作密言自後道書互相鼓唱空枝引蔓唯誑下俗佛教未來云何不說釋經廣布始唱斯名明名修靜增加三張妄闡狗偷鼠盜何足貴乎爾雅

之立四號約於四時太玄之說九天准於九有不似道家虛加數目天本定體何有少多今各說不同顯知妄立案佛經三界三業所感總二十八欲界有六色界十八無色有四具勝妙欲名爲欲界形色超絶名爲色界根識兩忘名無色界越此而去名出生死捨分段之後身絶形名而無寄安有玄都之境玉京之山金童玉女交雜之事瓊輿碧帳之飾妄竊不眞於斯見矣試問道士三界從何而來何功所感釋名辯相全不能知且道宗極致惟盡昇天靈寶幽微秘貪羽化難逃四相詎免五衰汎業浪以漂沉隨生死而輪轉縱茫茫之業識積浩浩之苦源長往不歸良可歎息鬱頭藍弗是其驗歟

隨代爲帝王師僞第四

第十一化云老君在伏犧時號鬱華子說元陽經教伏犧叙人倫畫八卦在祝融時號廣壽子說按摩通精經教以鑽木出火陶冶爲器在神農時號大成子說太一元精經教以播種五穀採和諸藥在黃帝時號廣成子教以抱神守靜之道在少昊時號隨應子說莊敬經教以鳥官爲理分布九扈以統百司在顓頊時號赤精子說微言帝嚳時號録圖子說黃庭經帝堯時號務成子說宣化經帝舜時號尹壽子說通玄經七十卷又說道德經一千二百卷夏禹時號眞行子說元始經六十卷殷湯時號錫則子說長生經二十卷周文王時號燮邑子說赤精經教以仁孝之道乃至云上古之君皆受教於老子然後造作群物也

辯曰夫賢之與聖名位不同古哲今人出處各異莊周云萬世之後一遇大聖猶旦暮遇之此明聖人出世表瑞協祥應千年之期膺適時之運孤標特秀迥出常流故得帝王師之諸侯禮重萬載一遇尚爲旦暮豈有隨代而出現乎夫李耳者退靜之士史記稱爲隱君子也避亂過關葬於槐里潛身柱下本是人臣位不躐於上階名未厠於台輔何乃擢居聖地爲帝王師諭說不經駭人耳目培塿要齊於嵩華孰肯憑焉潢洿擬廣於滄溟終難信矣豈有開闢之後萬億餘年中間別無一人拔萃唯有老子爲帝王師乎三墳五典八索九丘孔子春秋丘明國語百家異說九流雜談並無老子爲師之語唯是後代無知道士妄撰斯言欲使老子獨高群聖美則美矣僞且僞焉且伏犧神農皆有聖德軒皇堯舜並號明君或幼而能言或生知妙道詎假老子教之然後造作群物乎況書傳所紀古史所明有古史考並世本並明造物之源燧人鑽火伏犧畫卦炎帝播穀女媧造簧黃帝作宮室軒冕樂有咸池顓頊作六英堯有大章舜有大韶及作圍棊禹有大夏湯有大濩文王有辟雍武王有下武鯀作城郭出尤作兵器岐伯造醫俞附脉經伶倫制律隸首作筭容成作曆大撓造甲子奚仲作車曹胡作衣伯余作裳於則作履共鼓作舟楫巨揮作弓夷牟作矢黃雍父作杵臼孟莊子作鉅趙武靈王作靴蘇威公作簏暴辛作塤后稷之孫叔均作犂蒙恬作筆蔡倫作紙夏昆吾氏作瓦此皆各有其主群書所明何得自矜覽爲我造又周易

時爲風后堯時爲務成子周時爲老聃在越時爲范蠡在齊爲鴟子此則務成子乃東方朔非干老子明矣何得妄加鉤引稱老子爲人師乎案魯哀公問於子夏曰五帝三皇皆有師乎子夏曰有臣聞黃帝學乎太眞顓頊學乎綠圖帝嚳學乎赤松子堯學乎尹壽舜學乎務成跗禹學乎西王國湯學乎威子伯文王學乎鉸時子斯武王學乎郭政周公學乎太公呂望上之所叙文極分明而言老子隨代爲帝王師何出言之狂悖哉巧言如篁繫辭孔子所述列明古帝制造之事如云庖犧氏之王天下也觀像於天俯察於地近取諸身遠取諸物始畫八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離神農氏作爲耜爲耒以利天下日中爲市交易有無乃至黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤如此歷陳法易造物不言老子所造也竊他功業標爲已能銜名自高君子不忍又云老子在堯時爲務成子者案後漢應邵風俗通云東方朔是太白星精黃帝顏之厚矣且老子衰周柱史史有明文本是人臣返爲上古帝王之師履冠戴屨何顛狂之甚乎又上文云上古之君皆受教於老子則桀紂之不仁幽厲之無道秦皇之凶暴王莽之篡逆亦老子之所教也既然如是則老子爲悖逆之魁首巨猾之元匠不忠不孝老子之所生不義不仁老子之所主爲人師者不亦慚乎老君既說隨代爲師而秦漢之下至於今朝偏無一現乎今既無矣古亦虛焉且漢文恭儉孝武英明孝明達禮樂之情孝章優儒雅之道魏文帝風流文藻晉世祖明達寬仁宋文帝致治昇平梁武帝文武兼備隋高祖混同四海唐太宗混一車書此時不俟老子之化而皆金聲玉振則知牽合巧會枉廢詞章秪可誑於閭閻難可信於達士嫫母加粉見者愈嗤隣女效顰鄉人不貴（哀公問子夏文見劉向新序呂氏春秋亦有文不次爾）

老子出靈寶三洞僞第五

第九化云太上老君以中皇元年三月一日於玉清天金闕上官撰集靈篇以爲寶經三百卷符圖七千章玉訣九千篇老君於上三皇時出爲萬天法師又號玄中法師當龍漢元年授上三皇洞眞經一十二部以無極之道下教人間其時人壽九萬歲於中三皇時號有古先生當赤明元年授中三皇洞玄經一十二部行無上正眞之道以化於人其時人壽六萬歲於下三皇時出爲師號金闕帝君當開皇元年授下三皇洞神經一十二部以太平之道化人其時人壽一萬八千歲夫洞眞洞玄洞神各一十二部合爲三十六部尊經也

辯曰夫仲尼入夢十翼之道始宣伯陽過關二篇之教方闡有名爲萬物之始無名爲天地之先混微妙而同玄驚寵辱而一致谷神不死久視長生挫銳解紛謙卑自牧此老氏之旨也自餘教典皆是僞書制雜凡流唯尚誇競採傍佛語換體安名擬三界而立三清彷三大而立三洞虛勞紙墨妄飾詞章何以知之漢時張道陵造靈寶經王褒造洞玄經吳時葛孝先造上清經晉時王浮造明威化

胡經鮑靜造三皇經後改爲三清經齊朝陳顯明造六十四眞步虛經梁時陶弘景造太清經隋末輔慧祥改涅槃爲長安經後事發被誅案甄鸞笑道論云道家妄注諸子三百五十卷爲道經如此詳之代代穿鑿人人妄制採他佛教標爲道書或言仙洞飛來或言老子再現群賢不覩道士獨傳欺詗時君不懼朝憲故唐琳法師對太宗皇帝云若據蕭溫衆議道家止有道德二篇如依漢明校量便應七百餘卷約葛洪神仙之說僅有一千准脩靜所上目中過前九十又檢玄都目録轉復彌多既其先後不同顯知後人妄制增加卷軸添足篇章依傍佛經改頭換尾或道名山自出時唱仙洞飛來何乃黃領獨知英賢罕覩典籍不記書史無聞試問當今道士推勘後出之經爲是老子別陳爲是天尊更說若也更說應有時方師資傳授爲是何年何月何邦何代若在天上而說何人傳來若在西域而談何人譯出如其有據容可流行若也妄言理須焚剪又漢晉之代僧號道士冠謙得志僭冒其名今稱法師愈爲矯飾法師之號源出佛經萬卷百家本無此語且爲法之師名爲法師法即是師名爲法師名義不知妄安已號按賢劫已來有三佛出初佛出時人壽六萬歲第二佛出時人壽四萬第三佛出人壽二萬何乃改彼三皇妄合其數又前說云上三氣中而有龍漢赤明之號是時五運尚無但唯一氣何有三皇之君人壽之數乎上古縱有五龍四姓九頭十紀亦無三皇建立年號試問龍漢赤明上皇開皇誰君之年乎若言有說史無明文若言無憑不可妄立扣其兩端竟無一是又伏犧之前文字未有何出三洞靈寶之篇乎又十二部名源出佛經一代時教類分十二道家名義不知何以妄著已典如琢美玉擬作甑窒雖受劬勞智者見誚

遊化九天僞第六

第二十六化云是時老君於青羊大會引尹喜冉冉昇空初至第一天見波利天帝乘九光元靈之輿蔭七元交晨之蓋建五色攝魔之節金童玉女九萬人迎老君入大有宮請問自然之道如是摩夷天梵寶天化應天不憍樂天兜率天須延天禪善天鬱單天隨處天帝皆與天童玉女迎禮老君請問法要所到天宮皆設瓊漿碧醴丹液流薰蘭羞八徹靈芝珍果

辯曰昔我世尊初成正覺不離道樹而赴諸天一身不分而遍一切即多而一即一而多猶如素月流空影分衆水大塊噫氣萬竅怒號大小咸周遠近無隔無心頓應豈止九天伯周之柱史尹喜函谷關吏身居下位難等聖蹤欲爲己德蓋善竊者鬼神不覺既爲人知非是好手離欲而獲輕舉禪定而感神通老子既無此功何以昇於天上昔列子居鄭夫妻相忘耳目不分翛然絕寄心凝形釋骨肉都融然後身如槁葉隨風東西萬里須臾過旬乃返而莊周譏云猶有所待矧乎老耳不絕妻子（老子之子名宗宗之子名注注之子名宮侍魏文侯）未逮形亡過關乘薄奄之車道經垂有身之患詎可昇天履霧駕鶴乘雲擬効牟尼矜爲己勝且

布施而獲大福持戒而感生天改尚不達斯由安能爲天說法欲界本六妄云九天初禪純男而云王女句虛闡偽巧說多端且初禪已上禪悅爲食定生喜樂捨念清淨何用瓔珞若醍醐羞八徹乎將謂天上同於人間羨酒肉之葷羶爭魚臭之穢濁喻乎鴟耽死鼠便爲鳳凰同飡盜聽不具請杜臆說窮鄉多怪曲學多辯斯言信乎

辯偽錄卷第一

音釋

悛且緣切 謊呼晃切 璉力展切 啻施智切 奚啻謂何止如是也 奏苦德切 攷苦浩切 嫉早民切 薰猶 熏許云切 殫都寒切 盡也 滕徒登切 滅也 滅周切 奧草也 稱爲之以金曰金滕 拯盛也 慝後對切 惡也 混沌 混胡本切 沌徒本切 混沌陰陽未分也 趣 七遇切 刃

辯偽錄卷第二

元道者山雲冬禪寺沙門祥邁奉勅實錄撰

偷佛經教偽第七

第三十化云胡王見太上徒衆甚多疑見鬼魅遂積薪焚之火起衝天老君放身光明火中爲王說金光明經胡王益怒納之大鑊煮之三日老君鑊湯之中蓮華涌出坐蓮華上說涅槃經又云老君使尹喜爲佛與胡王爲師懺悔三業六根五逆十惡乃說五戒十善并四十二章經

辯曰夫麒麟闢而日月虧鯨鯢死而彗星現銅山崩而洛鐘應葭灰缺而月暈殘蓋感應之道交故機教之相扣人心渴仰法雨芳菲伏彼情塵開他蒙昧故孔子曰不憤不啓不悱不發此明待問而說也況乎聖人設教權變多方豈使他人起怒自受焚溺全無憘懼強與他言豈知虛往實歸之道哉剜刻字樣巧合經名既坐火焰上說金光明經坐蓮華上說蓮華經則道德二篇坐於道路而說洞玄三部元在水洞而談此既不然彼云何爾且金光明性相通顯法華經破權歸實涅槃經明佛性眞常四十二章群經集出不窮根帶盜聽妄談唯口起羞出何容易難惑上智只誑下愚又上經既是老子所陳道士應宜依而學佛何乃合氣爲道專諷靈寶試問三經文明何義道藏既不收攝道士又不通明偷大聖之至詮爲老君之極唱正符涅槃盜牛之喻又同替者悞入金穴雖得其寶未知何用又曰懺悔三業至年月齋法若如是者道士應通且問懺悔是何語言今此懺悔爲事懺耶爲理懺耶約功德門而滅罪耶約逆生死心而滅罪耶能懺之心宜有幾種所懺之罪何處安排懺悔二字由尚罕知則三業六根五逆十惡戒善之軌年月齋名決不曉達若是老子所說道士應合備知既然一字不通顯知偷佛妄說此同竊賊人物被主認著猶不把承更生拒辯焚經火板方乃慚惶君子悔前不至如此

老君結氣成字偽第八

第八化云聖紀經云太上老君昔於龍漢之

年從元始天尊於中央大福堂國說靈寶十部妙經出法度人又於東極大浮黎國出法度人以紫筆書於空青之林又於南極禪離界以火煉眞文瑩發字形又於西極衛羅世界北極鬱單國皆出法度人老君以五方眞氣之精結成寶字大方一丈八角垂芒爲雲篆之形飛鳥之狀以立文章又云墳典自我而出經籍自我而生

辯曰夫文字之聿興爰從上古伏犧氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政由是文籍生焉故有青丘紫府三皇刻石之文綠檢黃繩六甲靈蜚之字後有蒼頡因而增制大篆起於史籀小篆興於李斯飛白創於漆邑隸書變於程邈秦書八體漢字六形瘦金堆金垂雲垂露蔡葉龍爪頻體坡書皆循古以增成近代而改制豈假眞氣而結何關老子傳來掩竊他能衒賣己德放舒白眼不恥清流上云龍漢起於初氣何有老子而生既言紫筆書林乃在蒙恬之後牽今引古欺我賢人孔安國云伏犧神農黃帝之書謂之三墳言大道也少昊顓頊高辛唐虞之書謂之五典言常道也易則三聖方定詩則群英之言春秋孔子所修禮則周公所定爾雅周公所纂國語丘明所述劉熙釋名許慎說文埤蒼廣雅桂苑珠叢顧野王之玉篇陸法言之切韻各有源系非干老聃而言墳典自我而出經籍自我而生荒唐謬談侮弄明哲亦由相如上林說盧橘夏熟楊雄甘泉賦玉樹冬蒨聽其言則洋洋美耳究其事則杳杳空傳刻乎國名虛設妄採他書大福堂改大堂而取名東浮黎彷扶桑而立號南禪黎華重黎而標字西衛羅竊於迦維羅衛北方全收鬱單越名十洲所不收神異所不攝地理無所紀括地絕形名空闡五車了無一實偷鐘掩耳斯之謂歟

周文王時爲柱下史僞第九

第十九化云周文王時老君爲燮邑子時帝紂荒虐天下塗炭乃乘飛飆之輪風伯前驅彭祖驂乘降於岐山之陽西伯聞之拜爲守藏吏武王克商遷爲柱下史作赤精經教文王以仁義之道作璇璣經以授周公成王康王之代世爲柱下史昭王時有黑氣之祥（此破佛生夜紅十二道入貫太微之事）老君以八天隱文授昭王王不用之後感膠船之難

辯曰蓋聞九頭五龍之紀重瞳四乳之書金（傳二）秦火漢之文黃魏白晉之典不聞文王師於老子璇璣訓於周公但云文王師於太公武王師於姬旦群書具載先儒盛談何乃違戾百家別張毛目蓬心瞽唱瞭目生靈夫欲聖人者宜務其實無稽之談自招世誚案史記別傳老子生於定王之世與孔子相接何乃妄爲西伯之時乎既是聖人見紂荒淫宜盡力規諫匡其不逮而乃高乘飛輪棄而遠遁爲忠臣者固若是乎昔日過關雇徐甲而爲御乘薄奪之車今則乘飛飆輪風伯前驅彭祖驂乘何自高之不經乎況彭祖此時已歿風伯不肯前驅文王自公劉以來世積仁孝美化行乎江漢仁慈及於行葦何待赤精之教哉周公制禮作樂代臨天下設金縢而表誓製周禮而流規何用璇璣之教乎昭王時

號明君史無黑氣之變妄改白虹之兆而云黑氣之言授以隱文又成孟浪之說前云老君爲九天教主金闕帝君建七曜之冠披九色之帔乘八景玉輿駕五色神龍金闕之中坐玉帳之內仙童左奉玉女右陪萬聖擁隨千靈翊從老子既有如此高貴之位而不肯居返就守藏之職屈身爲臣侍君之傍立柱之下晨趨暮拜端笏搢紳捨喬木之高遷投幽谷之賤地翻上倒下以何謬哉熒邑之號周書之所不載金闕帝君爰從道士虛張有名無實孰肯傳信哉風求影種電尋根此乞謂歟若以昭王不信故感膠船之難者秦皇求仙親臨海上凌波涉險冀遇神仙虛想安期之名不覩羨門之面沙丘道死鮑臭熏人漢武好仙身著羽人之衣口飲天表之露縱欒大之詭說信少君之詐術而身入茂陵竟無一補魏太武任寇謙之說建靜輪天宮廢竭入勞終感癘疾周武帝口服丹藥身服黃衣熱發晉陽失音而死唐武宗師趙歸眞餌金丹藥會昌不滿早致崩亡近宋上皇信林靈素遊月宮誦太極之章佩驅邪之劒而亡國破家身死東韓此之數君皆傾誠一志望享千年而遘患彌留竟無一驗譏以膠船之難不亦妄求人過乎幸人有災君子不爲也前後老君降生不同偽第十

第一化云老子生在五運之前第二化云老子生下三氣之中第六化云老君姓李諱弘元曜靈字光明以上和七年歲在庚辰九月三日甲子卯時始育於北玄玉國天崗靈鏡山李谷之間玄靈聖母既誕之夕有三日出於東方九龍吐水月妃散華日童揚彩年五歲體道凝眞二十而有金姿玉顏棄家離親超迹風塵後感元始下教授以鬱儀太章太洞眞經紫微天帝玉清君以瓊輿下迎賜丹璽符書爲上清金闕後聖帝君掌握十天河海神仙第十一化云老君以清漢元年七月一日託玄神玉精降太元玉女千三百年號無上老子一號大千法王第十二化云老君以清漢元年寄九天飛玄玉女八十一年號高上老子第十三化云老君以清漢元年甲午九月九日降元素玉女七十三年號九靈老子第十化云老子以殷十八王陽甲庚寅歲建午月入於玄妙玉女口中八十一年至武丁九年庚寅歲二月十五日聖母剖左腋攀李樹而生生即行九步步生蓮華九龍吐水具七十二相八十一好左手指天右手指地曰天上天下唯道獨尊我當闡揚無上道法普度一切又云李靈飛得修生之道眞妻天水尹氏於厲鄉晝寢見太上從天而下化爲玄珠吞而有娠八十一年生而皓首曰老子生李樹下指李爲姓

辯曰夫星流貫昴實標文命之祥電繞樞星是顯軒皇之慶虹流華渚少昊於是膺期星冠月輪顓頊以之應瑞赤龍睿駿言旌帝堯雲屯鬱蒸實徵漢祖此則聖人神異譜牒具詳未聞老子初生三日共出九步周行月妃散華日童揚彩之事且星隕如雨日有蝕之春秋書之以爲異事李耳若有徵瑞孔子何以不記乎且魯陽揮戈而返日淮南子有景公善言而退熒惑（劉向新文）貳師拔劒而泉流（前漢書中）

耿恭拜井而水出（後漢書中）苟有奇相書爲美談老既無文事必虛唱倚他大聖取爲神奇夫聖人現相雖有多途託化誕生事無兩體世尊百億化身大千世界一時頓顯化緣事訖便入涅槃老子隨代降生以何大謬乎本是李耳妄改其諱李伯陽而云光明隱其本名而加美號史記眞文一詞不録道書僞說百種粧塡前之兩化說在太易之前後之十重紀在伏犧之後尋虛摭僞誑惑後人前說五歲凝眞二十入道後則八十一歲生而皓首自語矛盾何待他攻亳州厲鄉實而不認北玄玉國虛而妄傳聃耳鑿頭謬說七十二相野合懷胎諂云周行九步採他釋瑞而爲老奇將此薰蕕亂彼蘭芷北玄玉國山海之所不紀天崗李谷地里之所匪詳王儉百家（太尉王儉有百家譜）弗聞玉女之名何姓氏苑罕說玄妙之族案道士賈善翔高道傳序云伯陽起迹於姬周既云起迹於姬周則是老子不在商也明知陽甲之時本無李耳衰周之際始見老聃（胡曾云七雄戈戟亂如麻四海無人得坐家老氏却思天竺去便將徐甲過流沙斯則周末時人明矣）避亂入秦死葬槐里秦佚吊之三號而出斯良證也何更疑哉史記本傳莫知所終化胡浪語云過流沙將如來降誕之禎合老子過關之氣汝雖巧會僞說孰憑案燉煌實録云周桓王三十九年幸閑豫庭與群臣對論古今王曰老聃父何如人也天水太守索綏對曰老聃父姓韓名乾字元卑癃跛下賤胎則無耳一目不明孤單乞貸年六十二無妻與鄰人益壽氏宅上牧猪老婢子曰精敷野合懷胎八十一年而生老子生而皓首故號老君此本實跡蔽而不傳偷竊他能欲張老聖家有弊帚享之千金斯言信歟

三番作佛僞第十一

第三十四化云老君告胡王曰使我弟子爲佛汝當師之即使尹喜變身爲佛與胡人爲師令作桑門授以浮圖之法說四十二章經又云老君至舍衛國自化作佛坐七寶座身長百千萬丈徧滿虛空又云老君將欲再整釋教以周莊王九年乃於梵天命煩陀王（老君弟子）乘月精託陰天竺摩耶夫人胎至十年四月八日右脇誕生後入雪山修行六年道成類佛陀衆號末牟尼至匡王四年解化太上命昇賈弃天爲善惠仙人

辯曰夫根深果茂源遠流長虎嘯風生龍吟霧起聖人利見皆有深源昔植善因今感妙果我佛世尊三無數劫積行累功六度無捨而求菩提棄身命如恒河沙捐國城如微塵數莊嚴世界誘掖群生然後應然燈記補迦葉位下生中印託化王宮七步周行指天地而獨貴三十二相映日月而爭輝四王捧足出塵寰六年行滿而成道現身百億國土說法四十九年播聲教於人天摧外道於雙樹化緣事畢却返無爲應物適時如是示現何待老子始化尹喜變身掩他神功矜爲己勝佛生周昭之代老降定王之朝世隔一十七帝年經三百餘祀化已滿於天下教已滿於龍宮家仰仁慈之風國遵釋氏之範豈假李耳重整煩陀再現援前著後諂誑庸愚昔日過關雇徐甲而爲從奚有天人侍衛乎乘鹿柴車何有七寶之座乎廣顙聃耳焉有萬丈

之身午狡佼不經欺賢調聖鯤化爲鵬蓋緣自變蛇蛻爲雉匪假他功此皆物理自然陰陽感召待時而發非他使然老子自是凡人身爲臣子何能別生神聖更使尹喜作佛昧自心靈瞎他眼目悖禮慢聖殃報拔舌善惠仙人將登八地遇然燈佛受無生記此乃世尊往生之號既然成佛功成果滿化緣事畢入於涅槃遷神常樂之鄉永入無爲之境豈可作佛事畢更作善惠仙人將後著前一何錯亂妄竊不眞壞人視聽夫上天雖樂終是輪迴不免三災之殃難逃五衰之苦聖人超出生死苦樂兩忘高超三界之津獨步六塵之表何返歸天上却入罽塵雜汙我聖人欺謾我大覺此同棄天子之尊嚴慕厮養之賤役捨華堂之廣厦悅蔀屋之茅簷汝欣賈弊之榮我恥糞土之辱隋大臣楚國公楊素行經樓觀見壁間畫像問道士曰此何圖也道士對曰老子化胡成佛圖素曰承聞老子化胡胡人不受老子變身作佛胡人方受是則佛能化胡道不能化何言老子化胡也道士不能加答善哉楊素之言此通人之論也若胡人不先知有佛詎肯受佛之化乎以此考之則印度先有佛矣而言尹喜作佛老子始變何欺吾門之深乎（樓觀尹喜故宅在關之南今道士居之仍在）冒名僭聖偽第十二

第四十八化云商太宰問夫子曰夫子聖人歟孔子對曰聖則丘何敢焉然則丘博學多識者也太宰曰三王聖者歟孔子曰三王善任智勇者聖則丘弗知太宰曰五帝聖者歟孔子曰五帝善任仁義者聖則丘弗知太宰曰三皇聖者歟孔子曰三皇善任因時者聖則丘弗知太宰大駭曰然則孰者爲聖孔子動容有間曰丘聞西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉丘疑其爲聖人也史志經云孔子在魯老子在周以魯望周之洛陽故在西方蓋指老子爲西方聖人也孔子問禮之時先有猶龍之歎故此指老子也

辯曰夫自衒自媒婦女之醜行不矜不伐聖人之深能是以舜美禹功嘉有勳而弗競孔稱孟反（孟之反）猶退厚而居薄由是美譽播於千秋謙光輝於四海上之所引具見列子仲尼篇中古今通論以謂此夫子推佛爲西方大聖人之語也（唐明法師對太宗之喜派丞相作護法論皆引此文佛西方聖人也）未聞老子在周孔子在魯故指老子爲西方聖人竊名冒聖欺我何多僭聖人者不仁言乖理者非智且道源之祖肇起黃帝非千老子老子師容成子演五千文縱然說聖不能起於軒轅既三皇五帝孔子不推爲聖返指老子而爲聖人不亦過乎蓋我世尊功圓萬行果證十身流光徧於剎塵分身應於沙界不可以人事測不可以處所求實三界之大師是四生之慈父寰中獨步爲王中之法王出世獨尊爲聖中之大聖故能高供覺場威行萬國縱使周公之制禮作樂孔子之述易刪詩卜修之文章端木之言語馬遷之辯博葛洪之該通輔嗣之玄談左慈之神化並驅馳於域內言未涉於大方可爲善世之高流難作出塵之聖者案天竺聖方群賢所聚過去諸佛共生於彼范曄漢書云（後漢西域傳史）

論文其土則殷乎中土玉燭和暢靈聖之所降集賢懿之所挺生故古昔賢能時有往者老子西昇經云聞道竺乾今改爲聞道生乾有古皇先生善入無爲不始不終永存綿綿是以西行又古本化胡經云我生何以晚泥洹一何早不見釋迦文心中空懊惱此則老子自指於佛爲西方聖人也又黃帝夢遊華胥之國其國在弇州之西王邵注云此指西方天竺也又周穆王時聞西方有大聖人出世心甚懼之乃使造父乘驊騮八駿西上崑崙觀日所沒以厭其氣又西極有化人來能返天易地聖力無方千變萬化不可窮極穆王敬之若神築中天臺以居之化人引穆王神遊斯須之間已如數載又穆王五十二年如來示滅西方有白虹十二道南北通貫連夜不滅王問太史扈多是何祥也扈多對曰西方有大聖人衰相現爾穆王喜曰朕常懼於彼今無憂矣此則竺乾勝方聖人居彼故得賢王西求化人東來也又張騫奉使西窮河源至於大夏聞雪山南有申毒國其人奉浮圖不殺罰乘象而戰申毒即今印度也此則仁慈之風詳於漢史明也上之所引咸指印度以爲西方佛生於彼故指佛爲西方聖人豈說洛陽以爲西方老子爲聖人哉又云孔子先有猶龍之歎故此聖德指老子者意欲將孔子一期問禮之事便爲老子弟子孔子曰吾無常師主善爲師三人行必有我師焉故學琴於師襄問樂於萇弘問官於郯子入太廟每事問有問稼曰吾不如老農有問圃曰吾不如老圃此明孔子虛懷納善汲汲於道爾豈有一事便爲師哉蓋當時老子爲守藏吏掌周公之禮典故孔子問之若以問禮便爲孔子之師則老農老圃亦孔子之師哉必不然矣沽名衒世求爲人師君子不爲也

合氣爲道僞第十三

第二十三化云老子以周昭王二十三年七月十二日至函關尹喜既見邀歸本第說道德經二篇五千餘言尹喜扣頭曰願授其要老君曰善乃爲解道德之要曰道者謂泥丸泥丸者天德也理在人頭中紫氣下降下至丹田名堵謂脾也脾者中黃太一也黃氣徘徊理中宮萬物之母者謂丹田也丹田玄牝也居下元中半夜之時一氣下降周旋三宮同出而異名者謂精也一曰精二曰汗三曰血四曰液故曰異名玄之又玄者謂左右腎也衆妙之門道可道者謂朝食美也非常道者謂暮爲屎此依張道陵解道陵如此說也有無相生謂口與腹也難易相成謂精與氣也此老子授尹喜節要也又授尹喜神丹經金液經及八煉九還丹伏火之訣其方云金液還丹仙華流高飛雲翔登天丘赤黃之氣成須臾當得雌雄分亂琢可以騰變致行廚靈童玉女我爲夫出入無間天同符真精凝霜善沉浮汝其珍敬必來游又授九丹之名及歌曰

圓三五　寸一分　口四八　兩寸唇

長二尺　厚薄均　腹三齊　坐垂溫

陰在上　陽下奔　首尾武　中間文

始七十　終三旬　內二百　善調勻

陰大白　黃芽鉛　兩湊聚　輔翼人

子處宮　得安存　去來游　不出門

辯曰夫道貴清淨德尚無爲恬憺內持謙卑自牧不依此道別唱多端唯以行氣運功而爲修養失道德之淳粹乖自然之妙門虛設巧言妄加穿鑿保丹田爲至道守兩腎爲重玄鄙穢麤浮誑誕閭里王喬羨門之輩非好此方白石赤松之流不依此道丹經煉訣不見延年服餌飡芝罕曾久梘周武服丹而喑啞唐武服丹而早亡悞他多少賢良不守樂天之旨既道德眞訣理極於此則道藏餘文不足貴也今之道士更騁淺術或有扶鸞而亂書秪貪夜欲或有驅邪而斷鬼誑人除凶或有拘環墻而內守此謂坐馳或有惜言語而不行此謂癡默或有熊經而鳥引擬彭祖而齊肩或有飲氣而息神効龜鶴而老壽或有運精而上腦謂挽河車或固丹田而內封謂之保養或有合氣而爲道父子聚塵或有奪精而採神男女混雜扣齒謂之天鼓嚥津謂之醴泉呼男根爲金莖只圖强勁呼女竅爲玉户潛隱醜名呼童女爲眞人呼交搆爲龍虎嬰兒姹女鉛汞丹鑪故曰開命門抱眞人嬰兒回龍虎戲三五七九天羅地網故張道陵黃書云男女有和合之法三五七九交接之道其道眞訣在於丹田者玉門也唯以禁忌爲急不許泄於道路道路者尿孔也又道家內朝律云禮法男女至朔望日朝師入私房詣師立功德陰陽並進日夜六時常立功德不得失內侍之序不得貪外道失中御之道不得抄前排後失次第之序亦不得嫌醜愛美又云朔望之際侍師私房情意相親男女交接使四目兩鼻上下相當兩口兩舌彼此相對陰陽既接精氣遂通故老子云我師教我金丹經使我專心養五莖三五七九還陰精呼吸玉池入玄冥行道平等昇太清此等歌訣義皆如是將斯媛媟以爲眞修不思歸根復命之言唯行合氣鄙薄之術以此求道枉陷人倫以此超昇終身叵得以斯滅罪罪不可亡以斯消災災不可退以斯求福福不可生以斯出家家不可出何異蒸砂作飯虛受劬勞鏡裏尋眞終無所獲嗚呼棄驪珠而拾礫斡夏鼎而羨甗自悞悞他死沉苦海哀哉哀哉

偷佛神化僞第十四

第四十二化云老子入摩竭國現希有相以化其王立浮圖教名清淨佛號末摩尼至舍衛國自化作神從天而降天人侍衛現身長百千萬丈又至罽賓降胡王及王子火不能燒鑊不能煑水不能溺胡兵百萬弓矢劒戟一時摧落飛電八衝聲如霹靂人馬驚仆北郭先生空中頌讚又至條支國手撥大山至拘薩羅降伏九十六種外道至迦夷羅國左手把日右手把月藏於頭中天地冥暗山飛石裂海水逆流山川空行又至于闐於南渠山示教胡王令尹喜化作金人身長丈六項佩圓光足踏蓮華從空而下拜禮老君謂胡王曰此吾弟子與汝爲師又留神鉢令得法味又於毘摩城地變金色放九色神光徧照塵沙國土即有赤靈眞人中黃丈人太一眞君九宮六丁八卦神君青龍白虎散華王女浮雲而至老君坐七寶座燒旃檀香奏鈞天樂又有八十餘國諸王妃后皆來聽法留尹

喜作佛及鉢於毘摩城却昇天去老君又於葱嶺降大毒龍徧歷五天於耆闍山獨木樹下化玉座與王說浮圖度桑門二千五百人受以戒律又六十六化云于闐國毘摩城伽藍是老君化胡成佛之處中有石幢刻記其事云東方聖人號老君來化我國下引八學士議證其事跡

辯曰案後漢西域傳三國志魏隋書西域志圖六十卷志四十卷合一百卷虎西域志並紀西天五印有佛聖跡或幢或柱咸勒其事不說老君曾留名字初張騫西來始傳浮圖之號至於今代國使往還無慮百人並不見老君西化之說古谷皇帝西征盡海所到之地唯有佛僧行近西北海有一國土城中佛塔森然若林彼國君王唯是和尚又唐王玄策奉使西行至摩竭陀國於耆闍崛山及佛成道處咸述碑銘讚佛聖化未聞說有老君之事上之銘讚在王玄策傳中又湛然居士扈從太祖西征于闐及可弗叉國越天山過雪嶺風化具詳亦未知有老子之事即今煦烈大王皇帝親弟鎮守西域在尋思干西南雪山之西使命往還來往不絕除親諮詢老化云並云無聞則老子神異道書僞出既非通論何足信哉

夫顯明神聖至人之能鼠竊狗偷狡兒巧倖且聖王之立教也自近化之然後及遠故書叙堯之盛德先親九族然後平章百姓百姓昭明然後協和萬邦故能光被四表格於上下文王之德先刑寡妻後清四海故遠方慕義九譯而來老君爲柱史之時周道不興諸侯擅權大夫執政上陵下僭州土日促李耳既有神聖即合拯頹扶弱富國安民使君臣各位不相逾僭何乃九州遠棄一身西遁若能自已家鄉顯大靈異九族光榮一門讙慶不亦妙乎而八十四年蔑無奇異雇人駕車西過函谷身死扶風今有扶風槐里鄉有老子塚僞云西去纔踐羌胡即有神通神州中原全無一驗無人見處便唱萬端偷佛勝能巧說附會佛之神異西經具載今有聖跡老君靈變東史不書以此驗之虛實見矣明眼君子試聽根由世尊上忉利天爲報母恩三月說法李耳效之亦昇太微世尊成佛不起道樹而昇六天老子倣之亦遊九天世尊菩提樹下示現降魔弓矢盡變老君亦摧劍戟世尊向拘尸那國路擲大石老君亦撥大山世尊說大集經並集諸王老君亦會八千餘國世尊北游降阿波羅龍王兼留其影老君雪山亦降毒龍世尊於本行經說九十六種外道老君亦降九十六種外道世尊現大神力須彌山王涌沒低昂老君亦山飛石裂海水逆流世尊留下神鉢以福群生老君亦留神鉢世尊右脇而生老君剖左腋而出世尊周行七步表圓滿七聖財故老子乃行九步妄合陽極之數世尊三十二相八十種好老君七十二相八十一好佛說眞應二身顯其權實老君亦說眞身法身佛說身有四種謂法身報身分自他化身老君亦說虛皇元始道君老君佛說三界彼說三清佛說三輪持世彼說三氣下運青龍白虎像彼金剛玄中法師倚於聖者學禪庭而建方丈依佛宇而樹法堂以至歌讚偈唱之文鼓雲板之飾祭靈送死懺悔

消災九幽懺文二十四願戒（全依華嚴十地品十不善法集成）據釋有者彼便立之此處若無彼不能制則知凡百立事全取佛門代代穿鑿人人妄起金鍮相混智者難分本欲粧點自家翻成混沌鑿竅耳目具矣眞神喪焉棄道德之眞文收僞說之澆薄教門中折誰之罪歟且北郭先生本侍漢武今隨李老愈見後增又南渠山及毘摩城本佛聖跡望合其事屈相附會恐人不知今具出之案西域記云于闐國王城西南二十餘里有瞿（今阿南梁）室稜伽山中有伽藍其中佛像時燭光明昔佛至此爲諸人天略說法要巖有石室現有羅漢入滅盡定以待慈氏此則非老君明矣又曰王城東三百餘里有媲摩城中有彫檀立佛之像高二丈餘甚多靈異時放光明隨有疾病禱之即愈此像本是優塡王造佛滅之後凌虛而來以福此土釋迦法盡像入龍宮評曰據此記說文甚昭然佛之聖蹤欲爲老跡汝雖巧會且宜三思駟不及舌請君隱臆八學士議雖號唐人唐書列傳一無名姓況復所議不入要策進退兩求並無可據設欲廣辯枉廢詞章道士虛陳不勞煩叙雖有員半千名傳無化胡經議詳此謬經古今排擯唐中宗禁之於前代（見劉煦舊唐書）今世宗斷之於後朝（見悟了然破化胡歌）若實眞文孰敢除滅而無識道士恒踵斯跡使老子獲僭聖之罪俾道人招謗佛之愆王浮已在地獄史志經又投圜户老子本欲隱遁志經推出户庭垂歸根之本心轉流浪於他土執迷不返固妄難除同木石之頑囂似藥酒之瞑眩今之辯析要破狂心返正道於醇源引邪徒於坦路知道德是賢者之語識化胡是妖怪之談弘老子謙靜之風抑道士誇衒之弊皆遵斯訓雅道長興如日不然覆車及之爾

論曰大法東流千有餘載時君信毀代涉誇隆邪正爭衡未曾勝釋而道士爲僧前後三代初漢明帝夜夢金人飛來殿庭項有日光遂遣使西求佛法從此入洛既圖於顯節陵上又經譯在蘭臺室中而道士矜能欲騁薄伎摩騰暫現神異無不歸心佛教鍊而愈精道書焚而大化由是改邪入正落髮爲僧北齊高祖文宣皇帝投誠佛理銳意法門而道士無知縱其私憤騁螢光之耀掩龍燭之輝文宣試之一無可驗聖上匪施於寸刃脩靜納款於轅門剃髮去冠一皆爲釋我聖朝蒙古皇帝深仁睿聖體道多能英謀扇於八紘威稜擅於萬國留心佛理備曉正邪究道教之麤浮達釋宗之要妙首行明詔特與掃除欽惟今上皇帝稟太易太初之質資天皇天帝之靈道契百王播淳風而育德智周萬物弘至治以濟時若末尼珠豈受纖塵之汙如軒轅鏡寧容片垢之惑故能英明獨斷亮察是非息道士之虛聲識僧徒之實理敬承先制重與辯明具召兩宗詳其優劣陣旗未展銜璧倒戈空談六韜之謀不補三代之失脫袍剃髮盡付釋門蓋以邪法易摧是眞難滅匪經鑪鞴何顯眞金妖氣於是屏消佛日於是高朗使迷途者從茲返路溺喪者於是知歸爲今代之銓衡作後來之藻鑑但佛教慈仁本無爭競邪徒狂狷妄說多端以汝不平

起我分別故孔子曰必也正名乎良在斯矣夫儒道釋三世稱三教約其德惡勸善則三教皆可遵行較其宗趣淺深則不能無其優劣漢唐已來固有定論不待餘人妄生高下佛教慈悲利生爲本老君謙退遠害爲功儒法濟民忠孝爲首忠孝行則可以全家國播身命謙退行則可以解紛爭除後患慈悲行則可以濟群靈窮性命沿淺至深表裏相救亦由天有三光互相顯照鼎有三足共力扶持然道宗多僞別唱規模欲單古今獨超儒釋然前賢後哲各著典謨咸遵於佛不言老聖案文自驗何必强爭孔子對太宰曰丘聞西方有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉（此出列子仲尼篇）老子云吾師化游天竺善入泥洹（此出老子經）此孔老推佛爲聖人也符子云（符朗也）老氏之師名釋迦文後漢牟子云（爲蒼梧太守）堯舜周孔老莊之化比之於佛猶白鹿之麒麟尚書令閻澤對吳主云若將孔老二教比方佛法遠之遠矣何以明之孔老設教法天制用不敢違天諸佛設教天法奉行不敢違佛以此言之實非比對吳主善之加太子太傅（此出舊吳書）北齊光祿大夫顏之推出云（有家訓篇）佛家三世之事信而可徵萬行歸空千門入善豈徒六經百氏之博哉非堯舜周孔老莊所能及也唐秘書監虞世南帝紀史論云老子之義谷神不死玄牝長存久視長生乘雲駕鶴此域中之教也釋氏之誥空有不滯人我兼忘超出生死歸於寂滅此象外之談者也後周王褒庭誥唐李惠慎釋道十異深有旨趣不勞繁出智者知之（後周王褒庭誥章在梁弘明十異又在清涼華嚴大教中）今上皇帝嘗有言曰世人將孔老與佛稱爲三聖斯言妄矣孔老之教治世少用不達性命唯說現世止可稱爲賢人（晉符朗國九等人表老子列在賢人之階及晉孫盛有老子非大賢論文在廣弘明集也）佛之垂範窮盡死生善惡之本深達幽明性命之道千變萬化神聖無方此眞大聖人也自今已後三教圖像不得與佛齊列唐李商隱（字義山）三教贊曰儒吾之師曰魯仲尼仲尼師聃龍吾不知聃師竺乾善入無爲稽首正覺吾師（仲尼師老子師佛也以此酬校穹壤懸殊以此求宗蘭蒿自辯且夫其流易曉闕澤之對天分（對吳主事）其理難惑思慎之文海截（李思慎釋道十異文）虞世南之著論嶽峙淵渟（帝王通紀）顏之推之述篇雲開日朗但以去聖時遠魔僞亂眞苟非其人道不虛設仰惟今上皇帝受佛付囑不忘護持萬機之餘留神釋典西天德士東土明師屢詢三藏之言妙達一乘之旨偏欣論議頗尚毘尼窮性相之淵源達釋道之優劣龍蛇易辯天眼難瞞卷氛祲於九霄布慈雲於四海再然慧炬荐燭智燈爲法宇之棟梁作釋天之日月祥邁叨生像季慶遇昌時每有雅談預聞座末載欣載抃述頌曰

二儀始判　三才肇分　樹君建國　爰濟斯民
羲軒以來　五運相襲　金朝政衰　玄天繼迹
太祖撥亂　世宗建隆　篤生我后　紹美前蹤
納款南宋　聽獻西荒　梯山航海　萬國朝王
天縱神聰　生知妙道　建寺龍庭　誦經瓊島
道士庸愚　鴟張老聖　眩彼魚目　掩此金鏡
聖明懸鑑　特出狂談　一言逐北　萬古司南

佛日高懸 法雲廣布 九有回光 四生蒙福
保龍圖而鞏固 慶鳳曆以彌新
統金輪而永曜 調玉燭而長存
邵鴻名於帝籙 煥大寶於蒼旻
播皇威於戎夏 等眞固於乾坤
躋黎元於壽域 享邦國之來賓
敦王道之坦坦 宜子孫之仁仁
聖皇延於萬載 懿后樂於千春
四三皇而六五帝 曾何唐漢之足云

後記

余昔見唐人譏道士云出言猥穢誑妄不直使人奉者不仁不孝家生梟鏡之兒無禮無親世出豹狼之子又見新落髮道士罵長春宮家云教門無事汝等受榮教門有害使俺受辱尊稱掌教披東藍袍日無素飡月有佳宴粉白黛黑滿目歡呼嫪首蛾眉終宵私樂賄他上分之饌受他罄折之恭昧天謾心今日自感乍聆此語以爲不然今此觀之未爲過也老子生於厲陽之鄉終於槐里之地此本墳隴棄而不修恣荊棘之荒凉任狐兔之蹂踐年終臘節孰聞道士之蒸嘗獻歲秋成弗覩女冠之礿祀行人爲之隕涕見者爲之哀矜而漫說化胡之妖言流落他邦而不返王浮發乎餘竅志經又揭臭風使老子重玄之妙門到此掃地而蕩盡且今八十一化其中五十餘化偷佛效顰二十餘化道聽塗說唯有一化言老子授尹喜道德眞訣全將合氣運精而爲立功不以清淨爲心專以交遘爲道以斯祈福福云何生以斯禳災災云何殄祥邁仰荷宸恩忝充釋子刳心守道閉戶閑居待殘喘於桑榆無求辯於邪正憤志常之姧狡嘉少林之甄明蕩化胡之穢談返遏占之寺宇光輝釋範匡弼眞乘功蓋補天業隆立極雖摩騰見美於漢朝法上溢名於齊代（法上北齊大統與道士爭論道士落髮）以今校古曾何足云哉加以主上明聖洞曉佛心知玉石之不同審薰蕕之異氣佛是聖中之大聖老是賢中之大賢既天壤之懸殊亦珠礫而異價由是特回天睠目察實虛偃彼濁風朗茲慧日祥邁預斯嘉會慶躍心靈希前代之清塵仰先哲之洪範輙憑古典斥破今圖拔妄說之根株折志經之詎辯本顛末墜瓦解冰消豈唯千載之楷模亦顯一時之奇事靡敢遣於龍藏亦可續於弘明唱斯言而不慚冀英能而知賞摭我華者難與言論云至元單閼之歲孟春絕筆道者山大雲峯禪寺灑掃比丘祥邁記

欽奉聖旨禁斷道藏僞經下項（見者便宜燒毀）

化胡經（王浮撰） 猶龍傳
太上實錄（宋謝守灝撰） 聖紀經
西昇經 出塞記 帝王師錄
三破論（齊人張融假託他姓） 明眞辯僞論（吳筠）
十異九迷論（仲弃李玄卿）
十小論（吳筠） 欽道明證論（唐員半千假託他姓）
輔正除邪論（吳筠） 辟邪歸正議（杜光庭）
齕邪論（梁廣） 辯仙論（梁廣） 三光列記
謗道釋經（破大藏經林靈素杜光庭撰） 五公問虛無經
三教根源圖（大金天長觀道士李大方述）
道先生三清經 九天經
赤書經 上清經 赤書度命經

十三虛無經　藏天隱月經
南斗經　玉緯經
靈寶二十四生經　歷代應現圖
歷代帝王崇道記　青陽宮記
紀勝賦　玄元内傳　樓觀先生内傳
高上老子内傳　道佛先後論
混元皇帝實録
長生天氣力裏大福蔭護助裏皇帝聖旨道
與中書省樞密院御史臺隨路宣慰司按察
司達魯花赤管民官管軍站人匠等官并衆
先生每在前蒙哥皇帝聖旨裏戊午年和尚
先生每折證佛法先生每輸了底上頭教十
七箇先生剃頭做了和尚更將先生每説謊
做來的化胡等經并印板都燒毁了者隨路
觀院裏畫著底石碑上鐫著底八十一化圖
盡行燒毁壞了者麽道來如今都功德使司
奏隨路先生每將合毁底經文并印板至今
藏著却不曾毁了更保定真定太原平陽河
中府王祖師庵頭關西等處有道藏經板這
般奏的上頭教張平章張右丞焦尚書泉總
統忽都于思翰林院衆學士中書省客省使
都中書省宣使苦速丁淵僧録真藏僧判衆
講主長老等張天師祁真人李真人杜真人
衆先生每一同於長春宮内分揀去來如今
張平章等衆人每迴奏這先生家藏經除道
德經是老君真實經旨其餘皆後人造作演
説多有詆毁釋教偷竊佛語更有收入陰陽
醫藥諸子等書往往改易名號傳注訛舛失
其本真僞造符呪妄言佩之令人商賈倍利
夫妻和合有如鴛鴦子嗣蕃息男壽女貞誑
惑萬民非止一端意欲貪圖財利誘説妻女
至有教人非妄佩符在臂男爲君相女爲后
妃入水不溺入火不焚刀劒不能傷害等及
令張天師祁真人李真人杜真人試之於火
皆求哀請命自稱僞妄不敢試驗今議得除
老子道德經外隨路但有道藏説謊經文并
印板盡宜焚去又據祁真人李真人杜真人
等奏告據道藏經内除老子道德經外俱係
後人揑合不實文字情願盡行燒毁了俺也
乾淨准奏今後先生每依著老子道德經裏
行者如有愛佛經底做和尚去者若不爲僧
道娶妻爲民者除道德經外説謊做來底道
藏經文并印板盡行燒毁了者今差諸路釋
教泉總統中書省客省使都魯前去聖旨到
日不以是何官吏先生道姑秀才軍民人匠
魔房打捕諸色人等應有收藏道家一切經
文本處達魯花赤管民官添氣力用心拘刷
見數分付與差去官眼同焚毁更觀院裏畫
著底石碑上鐫著底八十一化圖盡行除毁
了者自宣諭已後如有隨處隱匿道家一切
説謊揑合毁謗釋教偷竊佛言窺圖財利誘
説妻女如此誑惑百姓符呪文字及道家大
小諸般經文若所在官司不添氣力拘刷與
隱藏之人一體要罪過者外民間諸子醫藥
等文書自有板本不在禁限准此

至元十八年十月二十日

長生天氣力裏皇帝聖旨宣撫司每根底城
子裏村子裏達魯花赤根底官人每根底張
真人爲頭兒先生每根底宣諭的聖旨馬兒
年和尚先生每持論經文問倒先生每的上

頭十七箇先生每根底教做了和尚也已前屬和尚每底先生每占了的四百八十二處寺院內二百三十七處寺院并田地水土產業和尚根底回與也麼道張眞人爲頭兒先生每退狀文字與了來又先生每說謊做來的化胡經等文字印板教燒了者石碑上有底不揀甚麼上頭寫著底文字有呵盡都毀壞了者麼道來又已前先生每三教裏釋迦牟尼佛的聖像當中間裏塑著有老君孔夫子的相貌左右兩邊塑著有來如今先生每把已前體例撇了釋迦牟尼佛的聖像下頭塑者有麼道這般說有依著已前三教體例裏做者釋迦牟尼佛的聖像下頭塑有呵改正了者麼道斷了來如今少林長老爲頭兒和尚每奏告教回與來的寺院內一半不曾回與了的却再爭有又說謊做來的化胡經等文字印板一半不曾燒了有三教也不依著已前體例裏做有麼道這言語是實那是虛眞答這的每言語一般呵一般斷了者別了呵怎生行的依著已前斷了的內不曾回與來的寺院有呵但屬寺家的田地水土產業回與了者說謊做來的化胡經文書印板不曾毀壞了的有呵毀壞了者三教也依著已前體例裏做者俺每的這聖旨這宣諭了呵已前斷了的言語別了呵寺院的田地不回與呵爭底人有呵斷拶打奚罪過者又這和尚每有聖旨麼道已前斷了的已外不屬自已的寺院田地水土爭呵不怕罪過那甚麼聖旨俺每底鷄兒年六月二十八日開平府有的時分寫來

長生天底氣力裏蒙哥皇帝福蔭裏薛禪皇帝潛龍時今旨道與漢兒州城達魯花赤管民官僧官僧衆道官道衆人等據少林長老告稱蒙哥皇帝聖旨裏委付布只兒爲頭斷事官斷定隨路合退先生住寺院地面三十七處却有李眞人差人詐傳蒙哥皇帝聖旨一面奪要了來這言語問得承伏了是李眞人差人詐傳的上頭如今只依先前的聖旨委付布只兒爲頭斷事官元斷定三十七處地面教分付與少林長老去也准此

至元戊午年七月十一日開平府行

辯僞録卷第二

音釋

鯨鯢鯨乘京切鯢研兮切鯢巨魚也 暈禹松切日傍氣也 憐憐 換他典切憐客胡結切 籍直又切 蒋蒼旬切蒋蒼蒋草地切換怪惜也 頡胡結切 籍直又切 蒋蒼旬切蒋蒼蒋草 璇璣璇旬兮切璣居希切 睩洛代本或貌 奪布袁切上達也 帔帔義切帔蓋蒋 厲落蓋切厲鄉地名老子所生處 賸賸賸鳥代切賸於

辯僞録卷第三

元道者山靈峯禪寺沙門梓遵奉勑實録撰　　徽三

夫三聖人教列於中國猶鼎足而峙以扶皇化夫子之言仁義者軌於不道之士也老子之守謙退者息於躁競之徒也釋氏之談性命者欲令返源也而叔葉紛論獨師已見自矜自勝迷本迷宗蓋不達道之通途守於一岐之說也殊不知仁義行則人人蹈於君子之徑矣謙退行則人人杜於貪惜之求矣性命明則人人達於妙道之源矣不如是者何爲達士君子乎仲尼所謂齊一變至於魯魯一變至於道幾於此矣而晚世道士專尚誇誕以譎詭不經爲奇異以誑妄不眞爲妙門棄二篇之醇濃雜三張之穢術王害風以顚狂爲至德不識道之淵源丘處機以行鸞爲神奇失全眞之要妙西行萬里不明對主之談東迴三年偶合標其殊異欺人調聖矜術自高始爲烏有之談終成無是之說古來矯妄且略不言今朝行事且陳數段我太祖成吉思皇帝龍飛朔野虎步中原膺寶曆以匡圖赴昌期而司牧順天革命戡亂定功軍國雖煩留心覺路首頒恩詔護持佛門大聖神化不可測量所在形儀無得損壞隨處寺宇所有田地水澆上地水碾水磨寺用什物凡是佛底並令歸還莫得侵占大小科役鋪馬祗應並休出者出家僧人是佛弟子與俺皇家子子孫孫念經告天助修福者凡是僧人去住自在休遮當者有歹人每倚著氣力搔擾佛寺奏將名姓來者後代明君咸遵此式而魔辯逼眞妄生高下咸言丘公開三教之基爲儒釋本地試叙首末請詳臧否初全眞之興事非振古按元裕之重陽眞人碑云金朝正隆中有王世雄者三輔人也少以任俠見稱中歲忽有所得遂棄家事浮沉酒間謔浪無節猖狂妄行咄空獨笑時人以爲病狂遂目王害風焉後遇氊裘二道士汲水飲酒狂縱愈甚狡獪難測於縣東撅墓止之以活死人目之居之二年移於劉奬庵大衆不聚於三人庵不搆於二屋自是棲遲土窟託處窮巷破裘敗絮以裹其身執杖操瓢乞食自薄效癡禪之守默坐環墻而自拘嘗謂禪僧達性而不明命儒人談命而不言性余今兼而修之故號全眞行丐而東至寧海軍得弟子馬丹陽丘處機劉譚郝凡七人全眞之教乃大行焉後其徒潘志源等致范君幕府致之王君書數命元裕之述碑贊德裕之引葛洪稚川之於晉陶弘景貞白之於梁冠輔眞隱之於魏司馬子微之於唐陳圖南摶之於宋叙此數賢皆不及之曲成其美而全眞之輩謂不光故好問之文立而復毀其徒又發社順寶塔聯環金骨埋於世雄壙中爲王害風之舍利焉金朝世宗章廟禁斷其屍使播尚書就海州竟杖斷丘公八十而亦不絶世之共聞非妄言也道士丘處機字通密登州棲霞人號長春子師王害風繼唱全眞本無道術有劉溫字仲祿者以作鳴鏑幸於太祖首信僻說阿意甘言以醫藥進於上言丘公行年三百餘歲有保養長生之術乃奏舉之戊寅中應召北行丘公倦於跋涉聞上西征表求待迴使中書湛然溫詔召之丘公遂行初上西征大石林牙及可弗又國盡有其地唯算

端汗奪破乃滿之地軍馬强盛據有尋思干城（或云邪木思干遼之河中府也）聞上西討即南走入鐵門遁於大雪山南潛趍印度上率衆襲之駐蹕大雪山南辛巳冬十一月十八日丘公至尋思干城以雪山大雪屯谷可有二丈深不可行且止城中壬午夏四月初五日始過雪山達於行宮至上前數拜退身致敬禮畢然後入帳上問有何長生之藥以資朕躬丘公逡巡拱身答曰有衛生之道而無長生之藥上以言實賜以馬乳時迴紇山賊亂於密邇且令丘公還尋思干城期以十月再詔八月後旬丘公復至行宮凡有所對皆平平之語無可採聽問其年甲多少僞云不知考問神仙之要唯論固精養氣出神入夢以爲道之極致美林靈素之神遊愛王害風之入夢又舉馬丹陽恒云屢蒙聖賢提獎真性遨遊異域又非禪家多惡夢境蓋由福薄不能致好夢也又問湛然居士觀音贊意中書輕而不答而有識聞之莫不絕倒既而東迴表求牌符自出師號私給觀額自填聖旨謾昧主上獨免丘公門人科役不及僧人及餘道衆古無體例之事恣欲施行上之所說湛然居士編入西遊錄中備明丘公十謬回至宣德竺州屈僧人迎拜後至燕城左右鼓獎特力侵占使道徒王伯平騶從數十懸牌出入馳躍諸州便欲通管僧尼丘公自往薊州特開聖旨抑欲追攝甘泉本無玄和尚望其屈節竟不能行西京天城毀夫子廟爲文成觀景州奪龍角山賈先生改爲冲虛觀後僧欲爭丘公移書從樂居士文過飾非平谷縣水谷寺正殿三身皆劉鸞絕手悉打澗中改觀居之太原府丘公弟子宋德芳占淨居山穿石作洞改爲道院立碑樹號相州黃華山隋唐古刹碑刻存焉道士占定混源西道院本崇福寺道士占訖濼州下縣數座佛殿道士拆訖并毀佛像檀州黍谷山靈巖寺昔是鄒衍吹律之處堂殿廊廡悉皆完足全真賈志平王志欽倚著丘公氣力蕩除佛像塑起三清石幢子推入澗中有底田園占佃爲主改名大同觀檀州木林寺正殿懸壁壬子年全真許知觀拆毀塑像改立三清號爲天寶萬壽宮良鄉縣東南張謝村興禪寺地土棗樹林檎園并外白地丘公弟子孔志童强占種佃欺侮尼衆如此等例略有數百雖莊蹻狼戾於南荆盜跖跋扈於東魯方今剽劫未爲過也不以道德爲心專以攘奪爲務後毒痢發作卧於厠中經停七日弟子移之而不肯動疲困羸極乃詐之曰且偃之與寢何異哉又經二日竟據厠而卒而門弟子外誑人云師父求福編丘公錄者（李浩然集來）即日登葆光而化異香滿室此皆人人具知尚變其說餘不公者例皆如此故當時之人爲之語曰一把形骸瘦骨頭長春一旦變爲秋和濉帶屎亡圊厠一道流來兩道流斯良證也（大道四祖之語也）即丁亥年七月初九日也後道士志常字浩然號真常子簪冠自整紹復前蹤斂道士之財買王臣之意媮薄巧飾趍媚時流虛冒全真之名不行道德之實梟鳴正道虎視釋家挾邪作威侵占佛寺襲丘公之僞跡扇殘賊之餘風縱群下之剽奪任私情之毀撤打佛像而

安老像廢菩薩而作天尊會得忘仁窺求無度他處遼遠恐人未憑且叙京城及内屬州縣占奪寺舍侵植田園磨毀碑幢損滅佛像略舉一二驗知虛實京通玄關觀音院正殿三間塑畫完具李志常遣本觀道衆打絶聖像塑著三清雖屢陳訴抗詔不與今雖革正而街西院舍近三十楹尚未分付京淨恩禪寺正殿房寮方丈庫舍五十餘楹殿内無量壽佛十六觀像金碧炫目女冠改作修眞觀永占住持京憫忠寺東塔院大道信道姑占守住坐京慈聖院長春宮薛道録改爲玄都觀占住京寶塔寺經藏院天長觀下任道姑福童占定住坐京資聖寺唐遼舊剎前後通街地有三十餘畝房有百十餘間全眞華志朗改作葆眞觀占定住持京顯花門外金橋寺正殿釋迦渾金成就全眞張知觀拆毀大殿平治基址安先生丘塚改作墳地京銅馬坊建福院全眞鬅頭張先生占改住坐京春臺坊西萬盈坊弘教院正殿聖堂僧寮廚庫菜園石碑盡被樊先生拆打訖却將木石於戴外郎宅東蓋訖天齊仁聖廟京西北隅吉祥院長春宮占作窯場煉丹經今聖旨斷定由未分付玉田縣北鄉妙峰院全眞榮道士盡行拆訖於田家莊蓋女冠楊道姑路道姑住坐通州在城觀音院前後正殿廚庫僧房全眞陳和童打壞觀音改塑老君易名通仙觀宛平縣齋堂村靈樂寺全眞劉知觀把釋迦太子賣與他人火爆石碑藏了銅鐘拆訖佛殿壞了舍利寶塔平蕩墳林蓋作通仙觀塑起三清涿州在城設濟院有舍利塔七層五十餘尺全眞賈先生夜間拆了塔尖本官詰責逃了甲寅年改爲齊仙觀涿州行滿寺觀音殿有白玉石觀音菩薩坐高三尺有糠禪任志堅夜中打碎共十一塊并占訖寺院改爲永寧觀住坐廣因寺常住位舊堂咸備全眞梁先生改作十方觀住坐平谷縣曆西寺正殿聖容全眞王知觀打壞塑像占植栗園磨了石碑耕了地土文家莊水谷寺殿宇三門雲堂庫房水碾園土全眞王知觀打了塑像却塑老君并獨波寺正殿拆訖占植栗園改作道院順州年豐龍泉寺麻地棗園并餘白地盡被馬法師占定改爲大道觀安次縣北臺寺全眞羊皮李占佃普慈寺楊道姑占訖遵化縣臺山寺下院靈應山栗園劉先生占淨因院羅文谷栗園張先生占植縣東北般若院大殿中疃寺雲堂淨家谷雲堂三門盡被張先生拆了蓋作開陽觀薊州天香寺栗園地土盡被王道政占佃舍利寶塔高四十尺王道政拆訖塔上鐵竿亦自使了又拆了墳塔十三座甘泉山下院水碾一所孫先生强行蓋了報國寺下院栗園賈先生占了崆峒山下院田地栗園吳先生蓋觀占守如此等例寧可具詞其餘東平濟南益都眞定河南關西平陽太原武朔雲中白霫遼東肥水等路打拆奪占碎幢磨碑難可勝言略知名者五百餘處皆李志常之所主行又自覽貢獻圓米果木蜜煎茶薑馳驛馬疋每歲上下要君取榮不以謙退爲心專以衒名爲務壬辰中合罕皇帝吊民洛汭問罪汴梁急於外征未遑内整而志常姧心狙妬欲欺佛

家茂視朝廷敢爲不軌兼國軍擾攘之際當羽檄交馳之辰縱庸鄙之徒作無稽之典令狐璋首集僞說史志經又廣邪文菽麥不分古今匪辯採王浮之詭說取西昇之鄙談學佛家八十二龕糅老子八十一化要合九九之數黃豉二篇之風乃舉李耳在虛無之前屈迦文降周莊之代倚竊佛教增闕多端欲高釋氏之前乃說李耳在陽甲之歲欲登儒者之上乃立九歲在太易之先欲同佛家五方如來乃說五方出法度人擬偷佛經世界初成風輪下布乃說氣射往來變作彌羅之氣如此之事一一難陳秪欲混自濁流濫彼清濟金綸相雜涇渭難分詞聖欺賢蔽蒙天下瞎他正眼昧自心靈夭遏佛門溝壑正道慢典憲不懼朝章使秦川道衆暗板流傳遠地發揚欲妨自害不遇明聖眞假孰分佛法中興待時而顯苟非其人道不虛行我蒙哥皇帝克岐克嶷曰聖曰明布政簡嚴聰達神武修祖宗之令典酌先代之洪規率由舊章不忘外護初鑄國寶先贊佛門凡是僧人

並無徭賦聖旨特賜那摩國師白金二千定（計鈔二十萬兩）修福佛門又令勝庵主發黃金五百兩白金萬兩於昊天寺大作佛事（七日方滿飯僧萬餘）也道門志常以八十一化圖刻板既成廣張其本若不遠近咸布寧知李老君之勝宜先上播朝廷則餘者自然草靡乃使金坡王先生道人溫的罕廣齋其本徧散朝廷近臣土魯及乞台普華等並授其本時少林長老裕公建寺鶴林皇上欽仰因見其本謗訕佛門使學士安藏獻呈阿里不哥大王訴其僞妄大王披圖驗理閱實甚虛乃奏天子備陳詐冒破滅佛法敗傷風化天子未詳眞僞俾召少林長老及道士李志常於大內萬安閣下共丞相鉢剌海親王貴戚等譯語合剌合孫并學士安藏帝御正座對面窮考按圖徵詰志常一詞罔措拱身叉手唯稱乞兒不會而已推以不知少林讓曰汝既不知何以掌教志常又默無言少林因曰道士欺負國家敢爲不軌今此圖中說李老君生於五運之前如此妄言從何而得且史記老子與孔子同

時出衰周之際故唐初秀才胡曾詠史詩云七雄戈戟亂如麻四海無人得坐家老氏却思天竺住便將徐甲去流沙此則周末時人明矣何乃妄搆此說謾昧主上乎志常曰此是下面歹人做來弟子實不知也少林又曰老子既是大賢宜當佐國安民匡君不逮何乃坐視亂亡西去流沙忍而不救乎自已家鄉而不能整且欲遠化羌胡不亦謬哉此同頭上火燒而不能却且欲遠救他山之火縱是愚人亦知迂誕志常拱默無言面赧汗出少林重奏曰道士欺謾朝廷遼遠倚著錢財壯盛廣買臣下取媚人情恃力凶愎占奪佛寺損毀佛像打碎石塔玉泉山白玉石觀音像先生打了隨處石幢先生推倒占植寺家園果梨栗水土田地大略言之知其名者可有五百餘處今對天子悉要歸還而志常情願吐退別無訓答少林又曰此化胡圖本是僞造若不燒板難塞邪源志常唯言情願燒却更無伸說上曰我爲皇帝未登位時舊來有底依古行之我登位後先來無底不宜添

出既是說謊道人新集不可行之時勝講主
瞋目詈之指爲畜類塊然無對帝謂群臣曰
道士理短不敢訓答也少林翌日復上表云
和林上都北少林寺嗣祖雪庭野人誠惶誠
恐頓首頓首謹言聞舉直錯諸枉能使枉者
直舉枉錯諸直能使直者枉此二者賞罰之
源治亂之機莫不發乎其中矣自生民以來
淳朴未散故三皇五帝垂拱南面其政教不
肅而成不嚴而治是以聖人觀天文以察時
變觀人文以化成天下也及三代以降姦宄
日萌故聖賢間生應時設教或洗之以道德
或封之以仁義以防微後世之弊也於是我
釋迦大覺以周第五主昭王二十四年甲寅
四月八日生於天竺父曰淨飯皇帝母曰大
術聖后夢感白象駕日輪忽墜於懷覺時乃
娠誕彌厥月聖母攀枝右脇神化而生列宿
襯於紅蓮九龍沐以香水三十二相以嚴體
八十種好以隨形指天地以稱尊現吉祥而
應世四門觀苦午夜逾城六年苦行以圓曠
劫之因萬德周身以克多生之果教談三百
餘會化揚八萬之門受波旬請而入涅槃順
衆生機而示圓寂由是道超凡聖化被人天
凡聲教所及莫不波蕩風靡而從之冠其位
於列聖之首也學其道者持五戒則備於五
常修十善則杜其十惡存者安於王道亡者
託於人天其大則頓息生死之源獨出聖凡
之表也繼有東夏賢者是曰老君以周第二
十二帝定王二年丙辰九月十四日生於楚
國苦縣厲鄉曲仁里父曰韓乾母曰精敷孕
八十一年而生於李樹下因以姓李名耳字
伯陽身長四尺六寸額凸眉麤反唇鷙齒骨
尖胯闊耳垂頭生而皓首故曰老聃以疑
獨之道祕于心以三寶之德資于用曰慈曰
儉曰不敢爲天下先至簡王二年官至守藏
吏十四年遷太史及景王二十三年己卯以
七雄分霸天下擾攘老民不忍坐視其弊有
紫氣浮關欲西涉流沙而訪至函谷得關令
尹喜授以道德二篇深造妙道之理已而弗
克流沙死於槐里即而葬焉乃京兆之興平
也後之學其道者虛心實腹游於道德黜於
聰明高蹈煙霞逈出塵世聲利不能屈刑勢
莫能移雖二聖賢時有先後教有淺深觀其
聖賢之心未嘗有間也自我皇朝聖祖開闢
大統以來兵燹之際有學者興肇起其門是
曰全眞冠伯陽之衣冠稱伯陽之徒黨棄伯
陽之宗廟悖伯陽之道德漫漫四方不可勝
數毀拆寺宇摧滅聖像僞興圖籍妄設典章
肆其異端以干時惑衆殘賊聖人之道輙以
無稽之言自彫八藏目之爲經良可笑也如
新集老氏八十一化圖化胡經等百端誣誕
之說使識者誦之則齒寒聞之則鼻掩圖云
老君以殷第十八王陽甲庚申歲眞妙玉女
晝寢夢日精駕九龍而下化五色流珠吞之
而孕八十一年至二十一王武丁庚辰二月
十五日其母攀李樹剖左脇而生九步生蓮
四方乘足日童揚輝月妃散華七元流景祥
雲蔭庭四靈翊衛玉女捧接其母攀枝蒔鶴
翔空九龍吐水七十二相八十一好指天指
地唯道獨尊及長爲文王守藏吏至成康爲
柱下史而棄周爵不知此語何從所出也又

云老君以周昭王二十四年四月八日上昇太微復生於成都李氏家與尹喜會復上昇適西竺使尹喜作佛以化胡人剃鬚髮爲僧誓而歸之如此謬妄數端皆見戲之語也嘻噫佛生周昭老生於定尹喜受道德於景王之己卯相去五百有七年何尹喜之爲佛耶是今日適越而昔至也無乃太誕乎夫老氏之首末具載周史而今以爲殷陽甲眞妙王女所生者然則眞妙者凡耶聖耶若聖則老氏豈復仕周爲吏耶若凡則何族耶況老氏之聖也有萬種禎祥而世人豈不知復以爲吏耶何捨明趣昧如此可不愧歟況今槐里塚墓在焉其徒以爲老氏白日上昇何塚墓之有哉乃棄於荊棘之間而不祀此皆具人眉目者之所不爲也其莊列氏亦伯陽之命世亞聖也而子莊子言老聃死秦佚弔之三號而出獨不言上昇太微之事乎子列子雖關尹喜一言之善又嘗捨之又喜仲尼答西方有大聖人以爲至言獨不言化胡之事乎略舉其兩端則衆謬斯釋矣以前後所說全與本史相違似非老聃者也然則老聃外別有太上老君者成聖耶何設僞以非聖人者如此且夫世亦有至不肖者然樵牧之豎安敢輒欺之況大聖人乎仲尼曰非聖人者無法此大亂之道也又許昌新作三教碑以老氏正席佛儒翼之亦不稽古之甚也且三教之位自漢至今千有餘載如指之據於掌短長左右固有定處豈匹夫匹婦能異哉觀此效顰忘本之徒必欲毀滅大覺之道非毀而能滅惜乎伯陽之道掃地矣何哉脩藤蘿倚於喬松枝葉繁榮蔭及頃畝樵牧過之仰而嘆曰大哉鬱鬱乎藤之茂且盛矣如此而不言松栢之大本也既而松無以施其枝葉則枯枯則絕藤蘿委地靡所不致雖深根固蔕而復欲望之於雲漢不亦遠乎于戲伯陽之道其若是而已矣幸遇主上英雄紹聖聰哲御天軒鑑洞乎八方舜日照於四海察纖毫而莫隱臨大統以無私仰願正三教之典謨訓誥保合大和爲萬世之規矩準繩固非小補但野人福裕無任瞻天望聖誠惶誠恐頓首頓首謹言即乙卯年八月也帝既目覽是非具知臧否乃傳聖旨曰那摩大師少林長老奏來先生毀壞了釋迦牟尼佛底經教做出假經來有毀壞了釋迦牟尼佛底聖像塑著老君來有把釋迦牟尼佛塑在老君下面坐有共李眞人一處對證問來李眞人道我並不理會得來今委布只兒衆斷事官那造假經人及印板木不揀是誰想的有呵與對證過若實新造此說謊經分付那摩大師者那造假經底先生布只兒爲頭衆斷事官一處當面對證倒時決斷罪過要輕重那摩大師識者又毀壞釋迦佛像及觀音像改塑李老君底却教那先生依前舊塑釋迦觀音之像改塑功了却分付與和尚每者那壞佛的先生依理要罪過者斷事官前立下證見交那摩大師識者若是和尚每壞了老子塑著佛像亦依前體例要罪過者即乙卯年九月二十九日君腦兒裏行此聖旨那摩大師緣此聖旨見奉福寺先生侵了餘占寺院先生不肯分付及玉泉山白玉觀音先生打了不

肯陪還使少林長老金燈長老就德興府對
今上皇帝宣前聖旨即要陪償少林長老先
與執結而張權教志敬妄欲支吾不肯分付
今上大怒令劉侍中活者思毆擊罵之頭面
流血全無愧恥明年遣使胡覩孫下來依著
皇帝聖旨本意盡行歸斷時築界墻分付奉
福寺家初蒙哥皇帝聖旨裏委付布只兒爲
頭衆斷事官隨路合退先生住著寺院地面
三十七處並令分付釋門而李志常不依歸
斷差道士樊道録再奏聖旨別生情見依著
胡覩虎那演抄數已後不許改正雖如是奏
上未允許而道士樊志應但向乞台普花處
說便詐傳皇帝聖旨一面却都奪了復推界
墻丙辰年五月那摩大師再共少林長老奉
福亨長老統攝温庵主開覺邁長老大名津
長老上方雲長老資福朗講主塔必小大師
蘇摩室利中山提領要阿失眞定譯言蒙古
歹並上合剌鶻林預待李志常等共對朝廷
與先生每大行辯論以七月十六日覲帝於
鶻林城之南昔剌行宮帝引諸師入內温顏

接話並賜金帛專待道士辯明眞僞而李志
常怯不敢去自念前對天子唯推不知今更
相抗慮恐墮負乃使權教張志敬字義卿魏仲
平温的罕等遷延緩進狙僧遠近竟不面會
覘聞諸師退朝即復趍程天子阿里不哥大
王知此道士無理雖復多語竟不與言而李
志常見僧上行進退狼狽愁思內鬱變成腦
疽股慓寬驚又感雷震因而殂焉故當時之
人爲詩詠云楂子店前不死方老丘傳與李
眞常三千王女長春館十二瓊樓偃月堂服
氣變爲休息痢吞霞化作腦疽瘡全眞業貫
年來滿霹靂掀簷罪玉皇聞者以爲實言即戊
午年六月日也帝以諸王大會封賞事殷僧道對辯
之事且令阿里不哥大王替行問當所有事
件一一奏聞初盤山中盤法興寺亥子年間
天兵始過罕有僧人海山本無老師之嗣振
公長老首居上方橡栗充粮以度朝夕全眞
之徒挾丘公之力謀占中盤乃就振公假言
借住振公以謂道人棲宿猶勝荒涼且令權
止占居既久遂規永定王道政陳知觀吳先

生等乃改拆殿宇打損佛像又冒奏國母太
后娘娘立碑改額爲棲雲觀院內古佛舍利
寶塔高二百尺又復平蕩影堂正殿三門雲
堂悉皆拆壞屢僧爭奪而不能革乙卯年聖
旨斷與和尚不肯分付後上方長老雲公忿
其無理破碎其碑奏告今上皇帝又共那摩
大師少林長老朝覲蒙哥皇帝具陳其事聖
旨委付今上皇帝改正其弊却爲僧院即戊
午年九月初四日也德興府水谷寺舊來佛
像及十六羅漢並是石作妙盡奇功兵火之
後無僧看守有諸道士竊而居之日久綿遠
恐僧爭奪故泯其跡遂毀諸像塡於水塹後
僧爭之諱本道院僧搜刷像出道士乃伏上
方提領雲長老負壞像首上奏朝廷阿里不
哥大王見而悲感即喚金坡王先生道人右
法籙鳴鏑射之以石打之道士頭皆流血謂
道士曰佛之眞身杳然絕朕猶如虛空不可
破壞眼尚不覩豈能損耶但汝無知作地獄
種子縱汝邪愚世中有底汝能壞了還曾損
著眞佛身耶明知道士侵占佛寺壞了佛像

故不虛語又燕北玉泉山舊有白玉石觀音像被道士打壞身首分離擊碎石塔穿石作洞內刻道像上諂朝廷爲國家修善之所投簡福地欲永占定恐後爭奪李志常後腦疽既發雷震而卒遂假葬棺柩內盛笠子柱杖埋於玉泉而實屍葬於五華觀中圖欲移年遷葬但顯空棺妄待傳播效他達磨尸解仙去而神不容姦欲隱彌露因賽典赤使人貢傘具陳其事蕃漢聞之哂其姦佞皇弟大王聞斯矯詐乃訴於帝曰道士從來欺謾國家昔年說爲投簡福地今日返葬浩然臭身若實如此不可輕赦乃遣馹使何會必闍赤及阿斯蘭下來發掘杲掊出空棺鞫問實尸埋在五華觀內剖而視之已成腐爛如此僞妄天下共知而道士刻圖出神上昇而天長觀內千片雲板自破無聲萬人之鑊不覺罅裂瑠璃巨閣忽爾崩摧不祥之事難以具數斯亦積僞謾之所致也而玉泉山水地土聖旨盡付那摩國師跨崖據泉上蓋觀音重閣內塑其像金塗綵繪巧妙丹青却爲釋有帝對

諸師曰我國家依著佛力光闡洪基佛之聖旨敢不隨奉而先生每見俺皇帝人家歸依佛法起憎嫉心橫欲遮當佛之道子這釋道兩路各不相妨只欲專擅自家遏他門户非通論也今先生言道門最高秀才人言儒門第一迭屑人奉彌失訶言得生天達失蠻叫空謝天賜與細思根本皆難與佛齊帝時舉手而喻之曰譬如五指皆從掌出佛門如掌餘皆如指不觀其本各自誇衒皆是群盲摸象之說也時逼冬寒而先生每終不肯到路上淹留帝謂諸師曰道家既不肯來必是理短不敢持論却令僧衆乘驛還燕乃丙辰年九月十日也丁巳年秋八月少林長老金燈長老再上朝廷阿里不哥六王特傳聖旨道家前來做下八十一化圖破壞佛法并餘謗佛文字有底板木燒毀了者有塑著底畫著底石頭上刻著底先生每不依舊時體例裏底並與壞了者刷洗了者磨了者委付今上皇帝如法行了者帝念此處已定漢地不知若不就彼廣集對辯辭窮自屈乃訟國家强抑折伏時今上皇帝建城上都爲國東藩皇帝聖旨倚付將來令大集九流名士再加考論俾僧道兩路邪正分明今上皇帝承前聖旨事意普召釋道兩宗少林長老爲頭衆和尚每張眞人爲頭衆先生每就上都宮中大閣之下座前對論內衆即有那摩國師拔合斯八國師西蕃國師河西國僧外五路僧大理國僧漢地中都圓福超長老奉福亨長老平灤路開覺邁長老大名津長老塔必小大師提點蘇摩室利譯言眞定蒙古歹北京詢講主大名珪講主中都壽僧錄資福朗講主龍門育講主太保聰公等三百餘僧儒士竇漢卿姚公茂等丞相蒙速速廉平章丞相沒魯花赤張仲謙等二百餘人共爲證義道士張眞人蠻子王先生道錄樊志應道判魏志陽講師周志立等二百餘人共僧抗論今上問曰道家所造八十一化圖并餘謗佛文字李志常先於蒙哥皇帝面前共少林辯論已屈伏了招承燒却

辯僞錄卷第三

音釋

調扶箭切鞭也 碾尼展切輾物器也 狡獪狡古卯切獪古外切 鏑丁歷切矢鋒也 濼盧官切川名 蹻訖約切莊蹻楚之大盜也 跖之石切盜跖秦之大盜也 剽匹妙切攻劫也 跛龜疎猜攫切龜俟古切踈龜猜跟梟也 蓧傅治切 濉息遺切 婾他侯切巧黠也 鬅步崩切鬅鬙也 疃土緩切 霫七入切矣霫東北夷名 汭儒稅切水北曰汭 狙千余切狙詐也 妬伱扶切鈹鈲也 嶷魚力切小兒有知識 赧乃版切面慚而赤也 愎弼力切很也 宄居洧切在外為姦在內曰宄 櫬初覲切 樝莊加切梨屬

辯偽錄卷第四　　秘四

元通者山雲峯禪寺沙門祥邁奉勅實錄撰

今上問曰道家所造八十一化圖幷餘謗佛文字李志常先於蒙哥皇帝面前共少林辯論已屈伏了招承燒却皇帝恐先生每心內不伏特傳聖旨再倚付將來令子細持論若是僧道兩家有輸了底如何治罰釋曰西天體例若義墮者斬頭相謝而道士相顧莫敢明答帝曰不須如此但僧家無據留髮戴冠道士義負剃頭爲釋時先生每晃躍鶴列藍袍錦袖攘臂爭前僧曰釋道辯諍源起化胡令將從頭一一討論且如汝書題云太上混元上德皇帝明威化胡成佛經若具辯之恐成繁雜且舉大意試爲評論問云今化胡經文端的實是老子說耶道曰是老君說也釋曰若是老君說來化胡經中說俺僧衆剃髮受戒所行之事汝宜知之受戒儀範詳細說來道曰你每之事我不管之釋曰受戒小事汝猶不知明顯化胡經文並是偷佛經作道士無答又問化胡成佛佛是何義道曰佛是世間上等好人釋曰自古以來多少好人何不稱佛耶佛之深義汝本不知道曰佛是覺義釋曰覺箇甚麼道曰覺察覺悟釋曰何者能覺何者所覺道曰覺天覺地覺陰覺陽覺仁覺義覺知覺信無所不覺是佛義也釋曰佛是大聖之人窮盡性命之道豈但覺於仁義耶五常訓世之典孔子所談佛若但知此者孔子何不稱佛耶道士無答圓福長老問姚公茂曰仁義等語老子之言耶孔子之言耶姚公茂答曰孔子之教也圓福曰道士從來偷俺佛經改作道書儒門唯有仁信之言汝家看守不定亦被道士每當面偷了帝問諸儒曰仁義之語孔子所談耶姚公茂等對曰是孔子之說也帝曰既是孔子之說云何將來說佛明知道家之言並是說謊之語道士既不能答乃將老子傳化胡經史記等書呈於帝帝曰不須道士多言但取文字爲證帝曰此是何人之書道曰此是漢地自古已來有名皇帝集成底史記古今爲憑帝問自古皇帝唯漢地出耶他處亦有耶道曰他國

亦有又問他國皇帝與漢地皇帝都一般麼道曰一般又問既是一般他國皇帝言語漢地皇帝言語都一般中用麼答曰都中使用帝曰既中使用老子他處不曾行化而這史記文字主張老子化胡不是說謊文字那這般史記都合燒了不可憑信道士並無一答那摩國師以拄杖指著道士罵曰這般驢馬之人百事不曉與這般先生說箇什麼拔合恩八國師問曰老子留下根本經教名為什麼答曰有道德經是正根本再問除此經外更有什麼根本經教再答唯此道德為源本經再問此道德中還有化胡事麼答無有此事問此中無有何處說耶答曰漢兒地面史記文字說化胡事問你上說言他國史記與此漢地史記一般中用俺西天有頻婆娑羅王史記言語還憑麼答曰都是史記敢不憑信又問既然憑信彼史記道天上天下無如佛十方世界亦無比此是西天史記恁般說來既天上天下無如佛何處更顯老君化胡成佛來明知你每之言並是虛誕之說道士無答國師又曰彼史記又言天下有頭髮底俗人禮拜一箇小小沙彌這般言語彼史記道來不曾見說老君度人汝曾聞麼道士答曰不曾聞得上怒曰偏此史記汝不聞得漢地史記你偏聞得姚公茂謂道士曰守隅曲士難論大方只為執著漢兒史記自語相違向者前言都是史記敢不憑信既西天史記如此言之則佛是聖也今已輸了猶更折證道士默然帝曰老君之名但聞此處佛之名字普聞天下何得與佛齊耶道士言既無據面赧詞窮先是少林上表於蒙哥皇帝論道不真中有一道士不勝其憤高言謂少林曰汝之表文謗李老君言其實死妄引莊子秦佚吊之此乃莊周寓言何可憑信少林曰莊子之書道家宗尚既是寓言則道藏之言並無實說道士又屈帝問張真人曰你心要持論否張真人曰不敢持論上曰你每常說道士之中多有通達禁呪方法或入火不燒或白日上昇或攝人返魂或驅妖斷鬼或服氣不老或固精久視如此方法今日盡顯出來張真人並無酬答時逼日沒閣中昏暗帝曰道士出言掠虛即依前約脫袍去冠一時落髮當時正抗論者一十七名論畢那摩大師使西京明提領燕京定僧判玉田張提點德興府龍僧錄及隨路僧官監守防送來到燕京既入都門塔必大師蘇摩室利使道士星冠袍服掛在長竿普令曉諭并所占寺宇山林水土四百八十二處並令分付釋家洎燕京奉福寺長春宮所占虛皇大閣却分付與金燈長老上件八十一化等偽經及有雕底板木並令燒却并天下碑刻之文塑畫之像道家無底盡與剗除少林長老與僧議曰若盡要了恐譏恃力却回與二百八十處但取記二百二處大小讚美稱佛門之多讓焉今上皇帝乃降聖旨曰依著蒙哥皇帝斷來聖旨先前少林長老告稱李真人為頭先生雕造下說謊底文書化胡經十異九迷論復淳化論明真辯偽論辯正謗道釋經辟邪歸正議八十一化圖上欽奉聖旨倚付將來俺每拘集至和尚先生對面持論過為先生每根

脚說謊上將和尚指說出來底說謊化胡經衆多文書并刻下板燒毁了者這般斷了也恐别人搜刷不盡却教張眞人自行差人各處追取上件經文板木限兩箇月赴燕京聚集燒毁了者及依著這說謊文書轉刻到碑幢并塑畫壁上有底省會隨處先生就便磨壞了者刮刷了者先生不得隱藏者若有隱藏的或人告首出來那先生有大罪過者時戊午年七月十一日行張眞人既聽讀訖乃使人就雲臺觀追取說謊僞經化胡經八十一化圖等板木及隨處宫觀有底僞經輩載到燕京於大憫忠寺正殿之西南面對百官並與燒却萬壽諫和尚與下火云伏聞三元五運之聲百家諸子之書莫不導人倫信義之風述堯舜周孔之道統其要也未達眞俗之源陳其理也不出有無之域豈若三達無礙之智百神無以儔十力無等之尊千聖莫能匹梵天仰禹帝釋師禹道濟四生化通三界圓音一唱則外道摧鋒法鼓暫鳴則天魔稽首故號佛爲天人師無上大法王豈得與衰周老子比德爭功但以法流漸遠魔外滋多爰有全眞裒集道藏充牣溢几空多修煉之方堆案盈箱謾說導引之術延年却老自古虛傳羽化長生於今有幾無奈祭酒道士王浮志經學謝管窺智慚螺測矜白鳥之翼望駭泰山負燔火之明爭輝日月攄已所憾悖乎揚言妄語化胡謬稱十異邪言惑正魔辯逼眞攘竊佛經黜亂聖典全無忌憚恣其猖狂履水而說涅槃曾無憑據蹈火而談妙法有類俳優用梵爲唐以冠加足文多訛謬義有差違誣詐自彰寧煩縷說既非老氏所制毁之則有益生民況是鄙人所談除之則有先先哲伏承我聖朝世主大國賢王膺千載之期安九五之運扶危濟世之德越湯武而獨高夷凶剪暴之功逾漢唐而孤顯蕩蕩巍巍聖德難名加以留心釋氏駐意佛門志欲還淳情存去僞理乖事外者雖在親而必除義當名符者雖有踈而必舉近聞隨處道觀妄傳化胡僞書并餘傳記屬詞鄙陋殆不可聞出惡語若梟鷹肆慘毒如蠆尾述妖妄惑人心傳淫書亂物性爲善寡爲惡深玷辱先賢之典誤敗傷人倫之風化如聖旨到日拘刷前來於燕京稠人廣衆之前並皆焚毁杜絶邪源若私畜者準制科罪從此葉隱柯摧雲收霧卷狀洪鑪之焚纖羽猶炎景之爍輕冰負勝之流於斯可見暫歸慈定已破魔軍聊奮慧刀即除邪教可謂廓清寰宇大振玄風佛日由是增輝法雲所以大布蒙皇家闡正覺之路使黎民出邪見之林正當今日既然滿載將來好與一時燒却且道燒却後成得箇甚邊事諸人還委悉麼西風也解嫌狼藉吹却當年道教友己未年九月初七日於中都憫忠寺前築臺集在城僧道官僚及上京人民燒諸路應有道藏經傳記并刊行印板並許除經籍外仍仰隨處道觀不得私畜如違治罪今築土臺用記其處其天下占了寺院亦即改正所有星冠袍服普散西蕃回回大理國咸使聞見其落髮道士徧散諸寺無一逃失若去了者與賊同罪當時論畢有一道士潛隱名姓不勝憤怒乃上言三百八十歲駕言壽永以領僧人上召問曰你既多年當初宋上皇時僧有何過使戴冠

耶道士曰山中住來不知此事上曰既言三百何言不知既不能知此是說謊人也使察佐張仲謙元學士窮考年數乃三十餘歲本邢州人也上怒其不實始則配塗役夫終竟嘆了豹子嗚呼作德心逸日休作僞心勞日拙桀紂殊世而齊惡姦人異代而等僞斯言信乎初丘公西行壬午年中見太祖時有七十四五至於遷化纔近八十而劉溫誑詐太祖言丘公有三百餘歲及太祖問以年甲僞云不知故湛然居士編此語在西遊錄中標其調主今此道人又踵前蹤既一言之出口終駟馬之難追恣倔强而狂言竟蒙身於豹腹疾在膏肓而莫療心同頑石以難迴前車已覆其轅後車又不改轍邪妖僞妄歷代恒興略叙二三以彰奸匿初後漢沛人張道陵客遊蜀上住鵠鳴山造作道書創置條儀縻鶴山頂誑誘獠民奉其道者出米五斗時號米賊後爲大蛇所吞身葬蟒腹弟子詐云全身上昇後魏寇謙之字輔眞自號天師佞惑太武於嵩高山上建淨輪天宮太武親受符籙旗幟尚青以合道家之色覬冀長壽而太武身患癘疾寇謙身亦早卒勞擾萬民竟無一補金陵道士陸脩靜辯口利語增制符章妄陳三籙救世標凶會梁武捨事李老詔行天下道不能興乃率門弟子北投高齊廣贈金帛徧散王公冀行道法專倚淺術欲振佳聲文宣試之一無可驗昇空者墜於臺下入火者燎却眉毛唐之葉靜妖術亂主夜引玄宗遊於月宮而祿山構禍殺於亡國道士趙歸眞巧言取譽惑亂武宗行合氣積術服金石毒藥長生未驗藥燥先亡宋林靈素術劣小伎要君取榮夜引上皇夢遊神霄傾惑耳目號爲天師既而汴水泛溢陷沒膏民上俾林氏治之了無一效洪波湧沸上起天津朝野驚惶控告無所上皇焚香禱佛謝過責躬感泗州僧伽大聖現身雲濤自弭萬民懽慶林氏逃亡金朝末代有烏骨嶺先生常披麻被徒遊里巷咄空罵衆詐號神仙下愚庸徒亦有信者哀帝惑之頗信鄙術任道士狡獪之情行世間媟嫚之法道士身罹於憲網哀帝命盡於蔡州如此姦凶隨代常有始禍延於閭里終傾覆於家邦若孽狐之爲祥猶虺虺之洩毒以怪生怪將虛捏虛聽之則滿耳洋洋求之則捕風繫影散道德之醇粹扇澆漓之邪風汙辱人倫敗傷王化而更賜頑瞽不懼朝章無上善若水之能有下愚饕餮之行侵黎民之沃壤占釋氏之膏腴買權勢之人情遮佛門之正道首濫觴於丘老卒潰壞於志常雖恣縱於姦心終見笑於智者善手湛然中書西遊錄中云客問居士曰今之出家人率多避役苟圖衣食若削髮則難歸於俗故爲僧者少入道者多兵火已來精刹名藍率例摧壞若道士不占亦爲勢家所有或撤以爲薪有何益焉居士曰聰明特達之士必不如此脫有爲此者此愚人鄙夫爾又何取焉既號出家之人返爲小人之事改寺毀像侵奪山林所以君子責備於賢者也此曹始居無像之院後毀有像之寺初奪山林之精舍豈無異望城郭伽藍之意乎從遠至近從少至多深存奄有之智亦所圖不淺爾設

有古墳宿塚人愛其山崗之雄麗林麓之秀茂乃曰此塚我不伐則後亦有人伐我將出其骸骨棄諸溝壑而瘞我之父母較之人情以謂如何爾古人美六月衣羊裘而不拾遺金者既爲道人忍作豪奪之事乎此曹首以修葺寺舍救護聖像爲名居之既久漸毀尊像尋改額名大有摩滅佛教之意其修護寺舍者乃如此乎果欲弘揚本教固當選地結緣創建宮觀不爲道門之光乎大丈夫竊人之宇舍毀人之祖宗以爲已能何異鼠竊狗盜之作乎因他成事豈不羞哉兵火之事代有廢興未嘗有改寺爲觀之事渠蔑視朝廷而敢爲此不軌乎昔林靈素託神怪詐力見用於宋可爲元惡大憝矣尚未敢改寺爲觀毀像爲道今則此曹所爲過靈素遠矣豈非神明震怒而促丘公之壽乎夫物速成則疾亡晚就則善終昔佛教西來迄今二千餘載明君賢相罔不宗敬高僧奇士隨代而出爲國師者何世無之佛圖澄後趙國師衛道安符秦見重羅什姚秦師仰法果元魏家師朗公諸國咸奉北齊敬崇大統隋朝重於天台大唐老安惠忠北宗神秀清涼國師不空三藏大遼竹國師大金圓通善國師如此名師未有改道觀爲寺宇者是以佛祖之道根深蒂固確乎其不可拔也若釋得志以奪道觀道得權而毀佛寺則鬬諍之風無日而息矣夫國之憲章漢唐舊政非一代之法也寔萬世之法也時君世主皆則而用之若大匠之規矩莫可廢也雜律有毀像之嚴刑勑條載禁邪之明式今此曹毀宣聖之廟撤釋迦之像遊手之人歸者如市糊口之客日聚共門不分臧否一槩收之此所謂聚逋逃之淵藪爾會觀不攻而自敗也噫林泉之士不與物競韜光匿跡人猶恥之況自專符印抑有司之權奪有司之民自覽貢獻懸牌上下取媚人主者豈能見容於世乎以此證之則乖謬不軌之事人皆知之詎待予之喋喋也蒙哥皇帝初壬子春詔以今上皇帝征吐蕃及花馬大理等國上於大理國得舍利及黃金塔高可二尺晨夕禮奉載以前驅迴至六盤山今庵主溫公爲教門統攝聚集天下名僧於清涼山建百日勝會享供文殊大聖官給所需絶瑞嘉祥不能備紀上道回秦川見三教堂有以老君處中佛却傍侍乃謂左右曰老子世人中賢其教少用未達聖人之理難超生死之津共佛同坐於理不堪況乃僭尊愈爲不可明年至日月山俾中山府乾明寺長老志公奉旨乘驛隨處改正通四十九處塑者碎之畫者洗之所有乖戾並與遷革於河中京兆絳州平陽府四處立碑旌其僞妄集録者曰古稱根深果茂源遠流長斯言信矣昔我法王三無數劫積功累德果成道圓然後百億世界一時現身說法四十九年度脫百千萬億梵王帝釋稽首傾心外道天魔蹶角折膽集萬聖於菩提場內伏六師於跋提河邊化緣事周返歸蓮藏八大國王競分舍利五百羅漢結集微言教滿人天法流沙界無爲之風扇矣不言之化行焉逮乎像季斯文不亡馬鳴龍樹纂其徽音無著天親播其遺美蜚英聲於四海騰茂實於八方法蘭僧

會齋貝典而東傳慧遠道林唱玄風於南國
佛圖澄掌照千里阿目佉坐衄群兇衛道安
注教科經隋智者分宗立典救生靈於塗炭
解危縛於倒懸拔出生死之津高置涅槃之
岸巍巍蕩蕩無德而稱煥煥融融有生斯賴
明君外護碩德內持歷代帝王仰弘聖範所
以漢明帝遣使西請繪像翻經晉明帝口誦
金文手圖佛像簡明帝恒思法味孝武帝稟
受戒章宋文帝受訓跋摩齊武帝欽崇僧遠
梁武帝講經持戒陳宣帝降意法筵宣武帝
廣供梵侶齊文昌專憑佛力隋文帝屈膝曇
延玄宗注般若眞文肅宗誦仁王寶典德宗
憲宗迎舍利而供養宣宗懿宗復覺路以興
行梁晉爭衡徽猷未輟炎宋受命付囑不忘
大遼則傾國奉佛金朝則始終崇釋大元啓
祚睠意法門太祖則明詔首班弘護茲道太
宗則試經造寺雕補藏經谷與罕則令僧扈
從恒誦佛經蒙哥皇帝則供僧書經高營寶
塔今上皇帝則飯僧建刹造像鎔金捨廣大
之珍財誦無上之藏教以拔合思八爲國之
師耳目具知非爲虛飾莫不構巨殿而安其
像架長廊以處其徒味其道而澡其神尊其
人而遺其禮非唯緝熙於帝道乃亦協贊於
皇基返澆漓於醇源躋黎民於壽域家知積
惡之苦人興趣善之方始風靡於朝廷終波
流於士女若非至妙安能久行昔公孫龍古
之善堅白之者田巴之徒坐租丘議稷夏非
三皇滅五帝强詞巧辯口伏千人而不流傳
於後者以無實道可傳也佛生西域教興東
方賢宰哲王繼踵護持者其道可法也故大
顛和尚對韓愈曰自漢至於今歷代如此其
久也君臣士民如此其衆也天地神祇如此
其明也而佛之說乃行於中其人仰而信之
無敢議而去之此必有以敵天地而不恥關
百聖而不慚妙理存乎其間然後至於此也
子盍深思之乎斯確論也今之道士專飾詐
力夭閼他門苟騁姦心蔽蒙覺路不荷國家
寬恩洪溥更恣私臆廣撰謗文言無入聖之
詮文有亂眞之誑竊佛聖教妄作僞書恣其
猖狂不思顛蹶覩法華教即云在蓮華中見
金光明便說坐火焰上全迷至理巧會經名
醜語似於梟鳴暴戾過於狼噬悖言亂德妖
詐惑人玷辱憲章蠹傷風化如或不剪惡種
復滋仰惟今上皇帝道協夏禹業廣周文紹
三五之洪圖安九五之寶位神襟內朗智鑒
外明有德者雖在怨而必封無功者縱至親
而決罰明達四目幽枉咸通威震九服姦邪
克剪體僧徒之實理委道士之虛聲具召二
門辯析宗趣而道士欲張魚目用奪驪珠眩
彼蹄涔爭多滄海聊題綱目結舌無言試探
宗源銜璧納欵元戎走陳李浩然先敗於前
稗將倒戈張志敬緘言於後雖鳧趍而鶴列
終瓦解而土崩摘星冠而面慚脫霞氅而情
愧佛眞道妄於是顯焉積歲姦兇今朝敗露
由是雲收席捲葉墜柯摧猶赫日之爍纖冰
若洪鑪之燎輕羽螗蜋拒轍豈曰堪任蚯蚓
奮威終成虀粉昔明帝驗眞僞之情子書咸
從火化今上辟妖邪之氣道經並作煙灰化
胡出塞落空亡謗道辟邪隨風散費叔才當
時憾死李志常膽破先殂日赴五千之威靈

於今何在飛符起尸之神變此際不聞藏天
隱地之勝方了無半驗移山掣斗之祕術莫
顯微微笑倒閭巷之庸夫羞愧隨鸞之會首
一場出醜千載難磨雖巧言之如簧終貽顏
之厚矣故得聖上回睠朝臣改觀佛日於是
再懸法雲由茲廣被廓清寰宇大扇慈風剪
邪見之稠林闡法王之正路歡呼帝苑舞蹈
閭閻盛德孔昭嘉聲遐暢矣嗚呼太虛淨而
迷雲起大聖生而外道興異學亂眞自古而
有非汝諍論那顯我宗以汝不平起我不平
汝道若平則我自平爾正道如海汝能堰乎
正道如空汝能滅乎仰面唾天只自汙首徒
興角辯於汝何補哉不勝舞蹈謹申讚曰
覺皇利見　龍興五天　教唯入善　宗本忘筌
聖哲欽依　愚夫大笑　道不絕倫　匪爲要妙
異道凶頑　瀆聖無禮　明主難惑　片言可折
邪難扶正　僞不掩眞　魔雲永滅　佛日長春
聖壽萬年　英聲千古　熙帝之載　享天之祿
大海有竭　虛空可量　弘規雅範　永遠無疆
偉法王之鴻烈　邁今古而獨高

廓五乘而圓範　運六通而遊遨
坦八正之達路　蘊十智之鉗韜
跨四大而超步　冠百氏之雄豪
據大千之疆域　濟四生之劬勞
慈風軼於麟趾　仁化逾於鵲巢
侔陰陽之盖載　等造化之甄陶
智者知而欽慕　愚者迷而遠逃
嗟聖運之澆季　慨正道之生蒿
嘉吾皇之聰睿　明鑑察於秋毫
哂全眞之爲僞　欲桀犬而吠堯
曾一言之未整　咸脫氅而去袍
喬山壓於春卵　洪鑪燎於羽毛
蕩魔雲於八表　敭佛日於九皐
至道鬱而復闡　眞乘軸而再膏
美斯文之未喪　播盛德於旌毛

對道士持論師德一十七名

燕京

圓福寺長老從超　奉福寺長老德亨
藥師院長老從倫　法寶寺長老圓胤
資聖寺統攝至温　大名府長老明津

薊州

甘泉山長老本璉　上方長老道雲
灤州開覺寺長老祥邁
北京傳教寺講主了詢
大名府法華寺講主慶規
龍門縣抗講主行育

大都

延壽寺講主道壽　仰山寺律主相叡
資福寺講主善朗

絳州

唯識講主祖珪　蜀川講主元一

持論道士落髮者一十七名

大都天長觀一十二名

道録樊志應　道判魏志陽
提點霍志融　講師周志立
講師周志全　講師張志柔
講師李志和　講師衛志益
講師張志眞　講師申志貞
講師郭擇善　待詔馬志寧
眞定府神霄宮講師趙志修

西京開元觀講師張志明
平陽路玄都觀講師李志全
代陽勝寧觀講師石永玉
撫州龍興觀主于志中
薛道錄并道士李掌祭暗中在逃餘者一十七名先是童謠有云十七換頭至是驗矣

後詩曰

可笑全真說化胡　洎乎論議未成虛
詞窮理盡拋冠氅　負墮頭傾剃髮鬚
暮禮佛名慚接和　晨參僧衆設長噓
自從漢代燒經後　恥道爲僧兩徧輸

其二

全真論議口如緘　納款爲僧別老聃
昨日擎拳猶稽首　今朝合掌便和南
七星冠帔纔拋却　三事衣盂尚未諳
自做這場千古笑　丘劉雖死也應慚

辯僞錄卷第四

音釋

俳優　俳步皆切優於尤切俳優刃戲也
蠆　丑迥切長尾蟲也
喂　王貴切
倔强　倔渠勿切强巨兩切倔强反戾貌
覬覦　覬几利切覦容朱切覬覦欲得也
孽　魚列切孽胡對切孽妖眠也
潰　胡對切決壞也
堰　於悉切空水爲堰也
喋　達協切喋喋多言也
蜚　芳微切與飛同
衂　女六切白敗也
嚧　盧明切嚧嚧多言也
蟾蜍　蟾使鄭切蟾蜍蟾蜍
蠅　蠅西切蠅蠅蠅蠅
蠅　蠅西切蠅蠅蠅蠅

辯僞錄卷第五　撮五

元道者山雲峯禪寺沙門祥邁奉勑實錄撰

聖旨焚毀諸路僞道藏經之碑

翰林院臣唐方楊文郁王構李謙閻復李濤王磐等奉勑撰

至元二十一年三月日詔遣資德大夫總制院使兼領都功德使司事相哥諭翰林院戊午年僧道持論及至元十八年十月二十日焚毀道藏僞經始末可書其事于后臣磐等謹按釋教總統合台薩哩所錄事跡昔在憲宗皇帝朝道家者流出一書曰老君化胡成佛經及八十一化圖鏤板本傳四方其言淺陋誕妄意在輕蔑釋教而自重其教罔宥大師薊麻總統少林福裕以其事奏聞時上居潛邸憲宗有旨令僧道二家詣上所辯析二家自約道勝則僧冠首而爲道僧勝則道削髮而爲僧僧問道曰汝書謂化胡成佛經且佛是何義道對曰佛者覺也覺天覺地覺陰覺陽覺仁覺義之謂也僧曰是殆不然所謂覺者自覺覺他覺行圓滿三覺圓明故號佛

陀豈特覺天地陰陽仁義而已哉上謂侍臣曰吾亦心知仁義乃孔子之語謂佛覺仁覺義其說非也道者又持史記諸書以進欲以多說僥倖取勝帝師辯的達拔合思八曰此謂何書曰前代帝王之書上曰今持論教法何用攀援前代帝王帝師曰我天竺亦有史記汝聞之乎對曰未也帝師曰我爲汝說天竺頻婆娑羅王讚佛功德有曰天上天下無如佛十方世界亦無比世間所有我盡見一切無有如佛者當其說是語時老子安在道不能對帝師又問汝史記有化胡之說否曰無然則老子所傳何經曰道德經此外更有何經曰無帝師曰道德經中有化胡事否曰無帝師曰史記中既無道德經中又不載其爲僞妄明矣道者辭屈尚書姚樞曰道者負矣上命如約行罰遣使臣脫懽將者樊志應等十有七人詣龍光寺削髮爲僧焚僞經四十五部天下佛寺爲道流所據者二百三十七區至是悉命歸之道教提點甘志泉所居吉祥院其一也據而不與至元十七年夏四月僧人復爲徵理長春道流誅害僧録廣淵聚徒持捉毆擊僧衆自焚虞舍誣廣淵遣僧人縱火且聲言焚米三千九百餘石他物稱是事達中書省辯其誣甘志泉王志真欽伏詔遣樞密副使孛羅及諸大臣覆按無異辭志泉志真就誅剝刖流竄者凡十人仍徵所聲言米物如其數歸之僧衆會有道家僞經尚存爲言者問諸皇太子十八年九月都功德司脫因小演赤奏言往年所焚道家僞經板本化圖多隱匿未毀其道藏諸書類皆詆毀釋教剽竊佛語宜加甄別於是命樞密副使與前中書省左丞文謙秘書監友直釋教總統合台薩哩太常卿忽都于思中書省客省使都魯在京僧録司教禪諸僧及臣等詣長春宮無極殿堦正一天師張宗演全真掌教祁志誠大道掌教李德和杜福春暨諸道流考證真僞翻閱兼旬雖卷帙數千究其本末惟道德二篇爲老子所著餘悉漢張道陵後魏寇謙之唐吳筠杜光庭宋王欽若輩撰造演說鑿空架虛圓有根據詆毀釋教以妄自尊崇復愛慕其言而竊爲已有假陰陽術數以示其奧裒諸子醫藥以誇其博往往改易名號傳註訛舛失其本真又所載符呪妄謂佩之令人商賈倍利子嗣蕃息伉儷和如鴛鴦之有偶將以媒淫辭而規財賄至有教人非妄佩符在臂則男爲君相女爲后妃入水不溺入火不焚刀劍不能傷害之語其僞妄駁雜如此留之徒以誑惑愚俗自道德經外宜悉焚去臣等同辭以聞上曰道家經文傳訛踵謬非一日矣若遽焚之其徒未必心服彼言水火不能焚溺可如以是端試之俟其不驗焚之未晚也遂命樞密副使孛羅守司徒和禮霍孫等諭張宗演祁志誠李德和杜福春等俾各推擇一人佩符入火自試其術四人者奏言此皆誕妄之說臣等入火必爲灰燼實不敢試但乞焚去道藏庶幾澡雪臣等上可其奏遂詔諭天下道家諸經可留道德二篇其餘文字及板本化圖一切焚毀隱匿者罪之民間刊布諸子醫藥等書不在禁限今後道家者流其一遵老子之法如嗜

佛者削髮爲僧不願爲僧道者聽其爲民乃以十月壬子集百官于憫忠寺盡焚道藏僞經雜書遣使諸路俾遵行之臣磐等聞老氏之爲道也以清淨爲宗無爲爲本謙冲以處已損抑以下人非有貪欲好勝之事厥後技分孤列徒屬寖盛襲訛成僞誇誕百出清淨一變而爲汙穢無爲一變無所不爲如漢之文成五利致身求僊恍惚誕幻帛書飯牛之詐黃金可成之妄一旦敗露爲武帝所誅三張之徒以鬼道惑衆倡亂天下爲皇甫嵩曹魏所滅宋王仔昔居上清寶籙宮與女冠爲姦林靈素自稱神霄紫府僊卿樑大水不驗並爲徽宗誅竄而死迨今末年復有麻被先生鐵笠李二人以姦謀秘計出入時貴之門肆爲淫汙之行咸受顯戮歷代以來若此之類不可勝數追惟禍亂之源姦宄之本率皆假符籙以神其教託僞經以警其俗橫肆巧誣倡爲詭狀詆毀聖教寇攘內典固已悖老氏不爭不盜之禁矣及陷刑辟皆孽子自內作愎將誰怨哉且夫釋氏之教宏闊勝大非他教所擬倫歷百千世聖帝明王莫不尊崇東冒扶桑西極昧谷冰天桂海山河大地昆蟲草木胎卵濕化有情無情百千萬類皆依佛蔭生息動止於天地之間故天上天下惟佛爲尊超出乎有生之表歸極乎無礙之眞智周三界神妙諸方澤及大千功用不宰其大有如此者慈航所至無溺不援法雨所霑有生皆潤憫世人之沉淪幻海顛覆迷津展轉多生流連累劫將使之脫凡企聖蠲弊崇眞故神光破沉晦之門大覺指無生之路其仁有如此何意狂謀輒形娼忌雖積毀銷骨衆聰漂山法體圓成初無小玷譬如日人之毀日月何傷日月之明井蛙之小河海奚損河海之大多見其不知量也欽惟聖天子識超四諦道慕三乘參無象之眞空傳法王之心印所以尊崇之禮歸向之誠矯百僞以從眞黜群邪而歸正有不容不嚴者焉況乎華墨勸婬妖術誤世恣爲欺誑鼓蕩群愚若不大爲改革則邪說肆行枉道惑衆其如天下後世何凡天下之理有善有惡有正有邪有眞有僞常混然而同處雜然而並行自非稟上聖之資誕生知之性智出庶物明照群情則紅紫之亂朱洼淫之變雅是孰得而辯明之哉由是言之聖天子匡濟眞圖翼扶大法之功至矣槩諸聖不可有加矣于以鑿含靈之耳目開正途之荒穢使般若之光永乎無際劫徧滿恒河沙界延洪聖壽於無疆衍緜儲君之福利鼎祚於億萬年之久者庸有既乎是可述也臣磐等敬爲之書以貽後人俾爲老氏之學者有所警焉

至元二十一年三月　日

皇帝聖旨裏中書省近據長春宮先生王志眞等告奉福寺淵僧錄使令小和尚馬戒顯放火燒訖本宮倉庫房舍及盛放米粮三千九百餘石并油麵鹽粉公事歸問得當始元係是甘提點教道馬戒顯交指著淵僧錄使令放火王志眞使令馮道童將馬戒顯作放火賊人捉拿及詐作知宮名字馮道童教唆語言告狀人又問得元告粮食不曾燒訖却指此爲名於諸人處要訖施利錢物取其各

各招伏六月二十二日有孛羅副樞張平章張右丞焦尚書耿參政脫因脫里阿里尚書等官員欽奉聖旨節該先生與和尚爭奪的觀院其間聚著五百箇來先生把著棍棒打和尚每來他每教法裏不行胡做呵那裏有那般體例前京兆府地面裏王祖師庵頭聚著八衆生歹心來如今這先生每又那般胡行有這先生每明白招來了上頭爲頭兒底殺了兩箇也別箇的割了耳朶鼻子的割了也別箇的打了也其餘的交做了軍也這般斷了也欽此除今將斷訖人數開具下項及將提點甘志泉首級於本宮門首竿子上常川懸掛合行立石曉諭者正典刑二名教令虛指淵僧録放火犯人提點甘志泉虛拿馬戒顯放火賊人知宮王志眞割耳朶鼻子一名添寫狀情節人提點蔡志祥流於邊遠六名聚衆行兇人殷鶴童陳道廣上都先告狀人王志王陳志用寫狀檢人蘭德義虛報燒訖粮食人李德禎斷放三人使令王志眞告狀人提點蔡志希同告狀人副宮周道旋賈志柔

右示諸人通知

至元十七年六月　日立石

聖旨就大都大憫忠寺焚燒道藏僞經除道德經外盡行燒毀遂命拈香舉火謝恩畢拈香云佛心天子愍衆生恐墮三塗邪見坑箇裏了無偏黨處就中朱紫要分明所以道聖鑑無私天機莫測既來頌德敢不酬恩此香端爲祝延大元世主當今皇帝聖躬萬歲萬歲萬萬歲伏願金輪與法輪同轉福越三祇舜日共佛日齊明壽延億劫次舉火云憶昔當年明帝時曾憑烈焰辯妍媸大元天子續洪範顯正摧邪誰不知嗟乎道教陰蠹佛書自古至今造訛捏僞盜竊釋經言句圖謀貝葉題名謗毀如來贓誣先聖醜辭惡語何可言哉無蔕狂談實難徧舉始自張陵杜撰不遵老氏玄言謬作醮書兼集靈寶詐道從空而得妄言太上親傳用三張鬼法以誑惑愚夫設五運神符而魘姦匹婦以此觀之葛孝先徒搜要妙陶弘景謾述浮辭杜光庭白拈巧偷劫賊無異陸脩靜外好裏弱說客何殊若非喫苦不甘爭肯說長道短鮑靜被誅猶可王浮招報非輕傅奕姜斌不堪齒録張生焦輩何足言論寇謙之口舌瀾翻損他利己林靈素機謀諂詐敗國亡家毀人祖兮定遭一時之辱滅賢良兮必招三世之殃因果無差報應有準嗚呼悲法琳不遇而遭貶嗟道世雖再而難爲致令釋子傷心幸得皇天開眼恭惟我大元世主聖明皇帝陛下闢邪歸正去僞存眞恐衆生永墮迷津令萬姓咸登覺路雪冤已竟感謝皇恩粉骨碎身莫能酬報遂以火炬打一圓相云諸仁者只如三洞靈文還能證此火光三昧也無若也於斯會得家有北斗經枉教人口不安寧其或未然從此灰飛烟滅後任伊到處覓天尊急著眼看

至元十八年十月二十日

大都報恩禪寺林泉倫吉祥

長老奉勅下火

虛鐘受扣集

元 如意長老奉 詔 撰

如意答石介怪記

宋石介字守道作怪說誣謗佛老眛他耳目通人不惑但誑愚夫爾乃曰中國聖人之所治也四民之常居也衣冠之所聚也而釋氏髡髮左衽不士不農爲夷者半中國可怪也夫中國道德之所治禮樂之所施五常之所被而汗漫不經之教行妖誕幻惑之所滿眞可怪也又云人君見一日蝕一星殞風雨不時草木不植則爲天地之怪也彼其滅君臣之道絕父子之親棄道德悖禮樂裂五常移四民毀中國之衣冠去祖宗之祀祭反不知爲怪而更奉焉時人見一狐媚一梟鳴野鵲噪草雉入人以爲怪而離父子習夷鬼千有餘年反不爲怪乎余答之曰夫好同惡異人之常情不達道之淵源而辯像服之異是知石而不知玉爾夫聖人出世利濟尤深根器不同設教亦異或明域中之訓則說五乘或闡象外之風獨標一極破自然而談因果緣會而生爲滯有而演眞空諸法無性應病設藥故有多方究竟歸宗不存一法而頑夫愚俗浪鼓口舌不達是非妄興辯論而不思所同者道所異者服且孔子所談仁義者佛家所謂慈愛也老子所稱玄妙者佛家所謂空寂也至理不殊於文小變且夫禹入裸國脫去衣冠順其俗也太伯奔吳文身斷髮合其儀也豈爲怪乎變俗以爲會其道故捨君臣華服非悖禮也捐親以爲棄其累故亡妻子之情非慢俗也子陵抗禮於光武愈見尊嚴逸民不事於王侯高尚其志不明其本謬斥以夷亦猶楚靈詬天天何怒哉子貢譽天天何喜哉喜怒不涉而詬譽自辱夫聖人在天不求於世但留典教帀布神州不言之化自行無爲之風自靡星羅梵刹棊布伽藍設像安人獻華酌水王侯禮重士庶欽崇苟無大功孰肯崇奉且夫自漢至今歷年如此其多也君臣士民如此其衆也天地神明如此其靈也其可欺乎決不誣矣大凡爲人之道力量自知石介但以書生智同芥子將已不達妄毀聖人同斥鷃之笑鯤鵬似朝菌之輕松栢類乎魏文火浣入火愈鮮昆吾之劒切玉轉利豈可不覩便責爲謬乎石介之智比孫綽而小焉石介之才比昭明而淺矣石介之論比王通而難鄰石介之文比柳子而罕及石介之位望魏徵而地天石介之學校蘇軾而涔海石介之議連陸贄而狗麟石介之詩攀杜甫而金鐵上之君子悉皆信佛汝之材量孰不勝之而妄意貶駁訕斥大聖佛如日月也疇可愈焉昔田巴强辯勝人之口不伏人之心口毀三皇坐非五帝至今聞之人猶切齒況佛六通懸鑑萬古無敵而妬聖嫉賢奴唇婢舌恣出其口多見其不知量也六帖中載虞世南飯千僧手疏則曰弟子虞世南稽首和南十方三寶弟子早年嘗遇重病即時運心願託佛力差愈之日奉設千僧齋今謹於道場飯供百僧蔬會以斯願力希世世生生常無病惱并及七世父母六道怨親並同今願又閱帝紀得世南史論辯周武帝宇文邕建德三年晉滅佛道二教之事問者曰

邕廢二教是耶非耶先生曰非也請與論之釋氏之法空有不滯人我兼忘絶生死之根去大患之累榮利無嬰歸於寂滅此象外之談也老子之義則谷神不死玄牝長存徼妙同玄騰龍駕鶴此域中之教也至於勝殘去殺止競尚仁並有益於王化無乖越於典謨縱人有虧於法何黜今以僧徒犯律道士違經便謂其教可捐其道可絶何異責檮杌而廢堯怨有苗而黜禹見瓠子之泛濫遽塞河源覩崑嶽之方炎即投金鑑曾不思潤下之德利濟尤深變腥之用其功甚愽井蛙觀海多自不知蜩鳩翔榆恥逢鵬翼局於小量暗於大方輪迴長夜之迷自貽沉溺之苦疑悞後人良可痛哉余讀此文乃知世南真奇人也唐太宗嘗稱世南有四絶一曰德行二曰忠信三曰文章四曰筆札夫有異行者必有異能有異能者必有異才觀世南之爲人也事君忠厚與友直諒德高物表學盡天人窮釋老之幽宗達聖人之玄趣字高一代行貫四科登翰苑之瀛洲擅文場之綺席信佛篤敬尊奉釋僧師襄陽林公爲金蘭之契豈與韓愈石介倔强求名坐井觀天暫言非聖不入通人之論濫厠賢儒之流下愚不移斯言效矣

聖育特建釋迦舍利靈通之塔碑文　十二

元如意長老奉勅撰

蓋聞三祇鍊行證眞淨之法身六度修因果圓滿之妙覺無生無滅絶三際之去來不晦不明離百非之朕跡但以眞慈易物昔願今酬鳳翥迦維龍飛道樹無相見相頻彰百億之身常名非名普應大千之界破十軍於座上聲振於九天會諸聖於覺場光流於萬國御三輪而赴感遐邇咸周懸四辯以談詮聖凡總被教闡一十二部門開八萬四千蘊十智之韜鉗知來藏往運六通之神鑑洞古披今綰十號以稱尊跨三界而獨步智窮眞際十聖慶獲於朝聞妙極重玄六師甘欣於夕死拔火宅之熱惱引解脫之清涼無勞傳說之霖濟四生於六道非假曦和之照蕩七趣於重昏慈雲陰有頂之天法雨潤無疆之域萬靈翊衛若衆星之拱北辰五印傾心類百川之宗東海豈止孕虞育夏甄殷陶周實乃彈壓九流牢籠萬景縱周公之制禮作樂仲尼之讚易修書莊老之談玄軻雄之論道張華之博物輔嗣之通微郭璞之多聞左慈之神化舒向金玉淵海馬班黼黻河漢並驅馳於域內言未達於大方宜爲治世之高賢難作出塵之教主若非理包象外道越寰中蔽群聖而不慚冠百家而拔萃何能總斯衆妙集此大成者哉逮乎化緣將謝顧命慈懃正法付於阿難心印傳於迦葉然後拂衣雙樹脫屣金河超二死之樊籠湛三點之圓寂然而大慈不惓利物情深粉金剛不壞之身留舍利通靈之骨色含明玉堅侔眞金龍王天帝各分建於自宮印度閻浮競崇興於寶塔百年之後敬奉彌隆有阿育輪王統攝贍部廣樹靈塔八萬四千從此神跡徧於五天聖化覃於四海洎乎漢明夜夢聲教昭宣譯梵貝於蘭臺室中繪金容於顯節陵上始波騰

於帝紀終風靡於閭閻由是吳王創起於建初隋主盛興於京洛皇都帝邑棊布伽藍沃野名山星陳窣覩莫不金盤耀日與仙掌以相高寶鐸搖風雜天音而共響層簷偃蹇上軼於大清疊栱駢羅傍迴於日月丹楹鴈列紺瓦鴛分金龍蚴蟉於華梁玉鳳翺翔於繡戶忽若龍宮之化出恍疑天上之移來斯皆發自於信心非是誘惑而妄作我大元之有天下也宗堯祖舜踵禹基湯聖道協於金輪明德光於玉曆應乾革命有此武功英聲震於百蠻威稜加於萬國八荒入貢九服來賓纂四聖之丕圖膺千載之期運規億兆之遠度恢弈世之宏綱緯武經文制禮作樂建都定鼎樹闕營宮以爲非巨麗無以顯尊嚴非雄壯無以威天下遂乃闢閶闔搆元殿興傑閣架紫宸飾以丹青縟以綺繢金題玉碣上下交輝藻梲雕梁縱橫散彩行商容之洪範列步武之威儀陳鐘鼓以醼王侯會百僚而朝萬國將將濟濟穆穆煌煌眞天子之盛禮也聽政之暇留意佛門遵祖宗之舊章行寬仁之溫詔凡是佛子悉獲爾安屢召名僧講論玄奧誠心佛法誦百藏之金文探牘未聞聆三乘之妙義恒慮新都既建宜卜永年以福爲基莫如起塔奠神龍之扶護資社稷之久長即於都城坤隅禁苑之內箕踵漫衍墺壇寬平磨玉礲珉樹斯寶塔初舊都通玄開北有永安寺殿宮廢盡惟塔存焉觀其名額釋迦舍利之塔考其石刻大遼壽昌二年三月十五日顯密圓通法師道殿之所造也內有舍利戒珠二十粒香泥小塔二千無垢淨光等陀羅尼經五部水晶爲軸因罹兵火荒涼蕪沒每於淨夜屢放神光近居驚惶疑爲失火即而仰視煙焰却無乃知舍利感靈人始禮敬奉御禿列奏其祥瑞上聞而信之欲增巨麗俾開舊塔發而詳視果有香泥小塔下啓石函中有鐵塔內貯銅餅香水盈滿皎然鮮白色如玉漿舍利堅圓燦若金粟前二龍王跪而守護案上五經宛然無損金珠七寶異果十種列而供養餅底獲一銅錢上鑄至元通寶四字乃知聖人制法預定冥中待時呈顯開乎天意即至元八年三月二十五日帝后閱之愈加崇重即迎其舍利立斯寶塔取軍持之像標馱都之儀妙聲奇功深窮剖剛瓊瑤上鈿碔砆下成表法設模座鏤禽獸角垂玉杵階布石欄簷掛華鬘身絡珠網珍鐸迎風而韻響金盤向日而光輝亭亭高聳遙眺於紫宮岌岌孤危上陵於碧落制度之巧古今罕有爰有國師益鄰眞者西番人也聰明神解器局淵深顯教密教無不通融大乘小乘悉皆朗悟勝緣符會德簡帝心每念皇家信佛建此靈勳益國安民須憑神咒乃依密教排布莊嚴安置如來身語意業上下周帀條貫有倫第一身所依者先於塔底鋪設石函刻五方佛白玉石像隨立陳列傍安八大鬼王八鬼母輪并其形像用固其下次於須彌石座之上鏤護法諸神主財寶天八大天神八大梵王四王九曜及護十方天龍之像後於餅身安置圖印諸聖圖像即十方諸佛三世調御般若佛母大白傘蓋佛尊勝無垢淨光摩利支天金剛摧碎不空罥索

不動尊明王金剛手菩薩文殊觀音甲乙環布第二語所依陀羅尼者即佛頂無垢秘密寶篋菩提場莊嚴迦囉沙拔尼幢頂嚴軍廣博樓閣三記句呪般若心經諸法因緣生偈如是等百餘大經一一各造百千餘部夾盛鐵錮嚴整鋪累第三意所依事者餅身之外琢五方佛表法標顯東方單杵南方寶珠西方蓮華北方交杵四維間厠四大天母所執器物又取西方佛成道處金剛座下黃膩眞土及此方東西五臺岱嶽名山聖迹處土龍腦沉箋紫白栴檀蘇合鬱金等香金銀珠璣珊瑚七寶共擣香泥造小香塔一千八箇又以安息金顏白膠重陸都梁甘松等香和雜香泥印造小香塔一十三萬並置塔中宛如三寶常住不滅則神功聖德空界難量護國佑民於斯有在竊論古今賢喆但載空名校其靈蹤杳然無迹黃帝喬山之塚謾葬衣冠虞舜蒼梧之陵空委韶樂伏犧但存於八卦文命唯設於九疇奚聞不朽之眞詎見剛眞之骨豈若牟尼舍利神化無方鍊而愈精鎚而愈固金堅玉潤歷古恒傳聖帝明王累朝欽奉故唐太宗皇帝有讚云

功成積劫印紋端　不是南山得恐難
眼覩數重金色潤　子擎一片玉光寒
鍊時百火精神透　藏處千年瑩彩完
定果熏修眞秘密　信心莫作等閑看

宋仁宗皇帝讚鳳翔法門寺舍利塔偈曰

金骨靈牙體可誇　毫光一道透雲霞
歷代君王曾供養　累朝天子獻香華
鐵鎚任打徒勞力　百火焚燒色轉加
年年只聞開舍利　何曾頂戴老君牙

宋仁宗皇帝觀禮舍利述偈讚云

三皇拚質皆歸土　五帝潛形已化塵
夫子域中誇是聖　老聃世上亦言眞
埋軀秪見空遺塚　何處將身示後人
惟有吾師金骨在　曾經百鍊色常新

察此至言可爲龜鑑按龍樹菩薩智度論云如來舍利濟物將終變作輪王如意寶珠猶與群生爲大利益則眞靈不歇福世何窮今天子不忘付囑之言恒存外護之意篤信佛理食息匪移凡殿宇新成必召僧焚講新都適就先創斯塔托佛力之加祐冀寶祚之永長保大業之隆昌享天祿於遐載懼陵遷而谷變恐鴻烈而弗傳爰詔禾釋發揮斯道余才非琳遠學愧生融勉力摛毫乏曹娥之八字竭情抒思勞楊雄之五神欽吾皇弘贊之心嘉舍利重光之美手舞足蹈謹系銘言金藏雲垂玉藥華芳妙哉賢劫千佛表祥聖祖能仁第四出世雲起陀天風翔迦衛天擎寶蓋龍吐金盆東西獨步上下稱尊道成摩竭智滿覺場青蓮出水皓月騰光聲徧塵方法周沙界無爲而化不言而會剖塵中經指衣內寶迷者知歸愚者懷道教設三乘本爲一實大事一周歸神常寂戒定熏修廣流舍利福庇人天恩露動植初興西竺後播東州龍宮帝闕禮供無休僧會感靈吳邦首建魏后眞誠永寧大闡欽惟我皇睠懷正道墻塹佛門匡弼法寶築此金城營斯王塔楚璧迴環燕珉周帀綿聯珠網交絡華纓光生帝苑壯觀王城簷傾遠岫戶映喬林松風颯颯桂魄

沉沉至元統號聖意難量塔中顯出方見其祥惟茲神造福我帝居與天同久萬古不渝

辯偽錄卷第五

音釋

伉儷伉口浪切儷郎計切伉儷配偶也 眯莫禮切物茲目不明也 鷃於葉切乍巨閒切全鷃鷃小鳥也 菌地草也 鏟徐酹切全鏟鏟之也 蟉蟉蚪切蟉力九切蟉蟉龍貌 縟而欲切繁采色也 綺續綺去倚切綺綺紋罷也續切物蟉龍貌 碣恩積切柱碣也 藻梲藻子皓切梲朱劣切藻梲謂畫梁上桼畫也 墉壇墉所雨切壇可亥切墉壇地高明標處也 礲盧紅切礲礲石也 眠眠鄭切眠眠也 剞劂剞剞舉豈切劂居月切剞劂曲刀也 鈿昔厚切鈿鈿飾器口也 碔砆碔周甫切砆砆石也 鏤先侯切鏤鏤刻也 殿時人切殿殿也

衆經目錄序 卷六

隋翻經沙門及學士等撰

佛法東行年代已遠梵經西至流布漸多舊來正典並由翻出近遭亂世頗失原起前寫後譯質文不同一經數本增減亦異致使凡人得容妄造或私採要事更立別名或輒搆餘辭仍取眞號或論作經稱疏爲論目大小交雜是非共混流濫不歸因循未定將恐陵遲聖說動壞信心義闕紹隆理乖付囑皇帝深崇三寶洞明五乘降勅所司請興善寺大德與翻經沙門及學士等披檢法藏詳定經錄隨類區辯總爲五分單本第一重翻第二別生第三賢聖集傳第四疑僞第五別生疑僞不須抄寫已外三分入藏見錄至如法寶集之流淨住子之類還同略抄例入別生自餘高僧傳等詞參文史體非淳正事雖可尋義無在錄又勘古目猶有闕本昔海內未平諸處遺落今天下既壹請皆訪取所願仁壽長延法門具足群生有幸方益無窮合成五卷顯之於左

都合二千一百九部五千五十八卷

單本原來一本更無別翻

合三百七十部一千七百八十六卷

右第一卷

重翻本是一經或有二重翻者乃至六重翻者

合二百七十七部五百八十三卷

賢聖集傳賢聖所撰翻譯有原

合四十一部一百六十四卷

右第二卷

已前二卷三分合六百八十八部二千五百三十三卷入藏見錄

別生於大部中抄出別行

合八百一十部一千二百八十八卷

右第三卷

疑僞名雖似正義涉人造 卷六

合二百九部四百九十卷

右第四卷

已前二卷二分合一千一十九部一千七百七十八卷不須抄寫

闕本舊錄有目而無經本

合四百二部七百四十七卷請訪
右第五卷

衆經目録卷第一

單本原來一本更無別翻
合三百七十部一千七百八十六卷

大乘經單本一百五十九部五百五十八卷

大方廣佛華嚴經六十卷或五十卷
晉義熙年佛陀跋陀羅共法業等於揚州譯

大般涅槃經四十卷
北涼沮渠世曇無讖共惠嵩等於姑臧譯

摩訶般若波羅蜜經四十卷或三十卷三
後秦世鳩摩羅什共僧叡等於長安逍遙園譯一名六品經

大方等大集經三十卷
北涼世曇無讖於姑臧譯

大方等日藏經十五卷
大隋開皇年耶舍於大興善寺譯

大方等月藏經十卷
齊世耶舍譯

菩薩瓔珞經十三卷或十四卷
前秦建元年竺佛念於長安譯

菩薩見實三昧經十四卷
齊世耶舍譯

佛名經十二卷
後魏世菩提留支於相州譯

月燈三昧經十卷
齊天統年耶舍共法智譯

賢劫經十三卷
晉元康年竺法護譯

華手經十卷或十二卷或十一卷
後秦弘始年鳩摩羅什於長安大寺譯

大方等月藏經十卷
齊世那連提法智等重譯

十住斷結經十卷
前秦建元年竺佛念共道安譯

大灌頂經九卷或十二卷
晉世帛尸梨蜜多羅譯

觀佛三昧經八卷
宋永初年佛陀跋陀羅於揚州譯

勝天王般若波羅蜜經七卷
陳世月支國王子婆首那於揚州譯

金光明經六卷或七卷
北涼世曇無讖譯後三卷陳時眞諦譯

寶雲經七卷
梁世曼陀羅於揚州譯

法集經六卷或七卷
後魏世菩提留支於洛陽譯

菩薩處胎經五卷
前秦世竺佛念於長安譯

信力入印法門經五卷
後魏世菩提留支譯

大悲經五卷
齊天統年耶舍共法智於相州譯

深密解脫經五卷
後魏世留支於洛陽譯

念佛三昧經五卷或六卷
宋大明年功德直於揚州譯
大方等無相經六卷一名大雲經
前秦世竺佛念於長安譯
密迹金剛力士經四卷
晉太康年竺法護譯 五
大方等陀羅尼經四卷
北涼世法衆於高昌郡譯
海龍王經四卷
北涼世曇無讖譯
央掘魔羅經四卷
宋元嘉年求那跋陀羅於揚州譯
僧伽吒經四卷
後魏世月婆首那譯
稱揚諸佛功德經三卷
後秦弘始年羅什譯
等目菩薩所問三昧經三卷或二卷
晉世竺法護譯
菩薩藏經三卷
後秦弘始年羅什譯

力莊嚴三昧經三卷
大隋開皇年耶舍譯
明度五十校計經二卷
後漢世安世高譯
須眞天子經四卷
晉太始年竺法護譯
瓔珞本業經二卷
前秦世竺佛念譯
超日明三昧經二卷
晉太始年竺法護譯
月上女經二卷
大隋開皇年崛多譯
中陰經二卷
前秦世竺佛念於長安譯
須彌藏經二卷 六
齊世耶舍共法智譯
首楞嚴三昧經二卷或三卷
後秦弘始年羅什譯
大法鼓經二卷
宋世求那跋摩於揚州譯

諸佛要集經二卷
晉世竺法護譯
文殊師利佛土嚴淨經二卷
晉永熙年竺法護於洛陽譯
孺首菩薩無上清淨分衛經二卷一名決了諸法如幻三昧經
宋世翔公於南海郡譯
大乘同性經二卷
後周天和年闍那崛多共僧安譯
諸法無行經二卷
後秦弘始年羅什譯
阿閦佛國經二卷或一卷一名佛利菩薩學成經
般舟三昧經三卷或二卷
晉世竺法護譯
蓮華面經二卷 六
大隋開皇年耶舍譯 七
迦葉經二卷
後魏世月婆首那譯
孔雀王陀羅尼經二卷
梁世僧伽婆羅譯

無上依經二卷
陳世沙門眞諦於廣州譯
未曾有因緣經二卷
南齊世曇景譯
成具光明定意經一卷
後漢靈帝世支曜譯
太子須大拏經一卷
西秦世法堅譯
太子慕魄經一卷
晉世竺法護譯
須賴經一卷
吳黃武年支謙譯
金色王經一卷
後魏世留支譯
獨證自誓三昧經一卷一名如來自誓三昧經
晉世竺法護譯
摩訶摩耶經一卷
南齊世曇景譯
大方等如來藏經一卷
晉義熙年佛陀跋陀羅譯

如來方便善巧呪經一卷
大隋開皇年崛多譯
勝鬘師子吼一乘大方便經一卷
宋元嘉年求那跋陀羅於揚州譯
須摩提菩薩經一卷一名須摩提經 衆六 八
晉世竺法護譯
希有校量功德經一卷
大隋開皇年崛多譯
梵女首意經一卷
晉世竺法護譯
差摩波帝受記經一卷
後魏世留支譯
月明菩薩經一卷
吳黃武年支謙譯
滅十方冥經一卷
晉元熙年竺法護譯
普門品經一卷
晉太康年竺法護譯
菩薩十住經一卷
心明經一卷

右二經晉世竺法護譯
月燈三昧經一卷一名文殊師利菩薩十事行一名遠慧三昧經
宋世先公譯
不思議光菩薩所說經一卷一名無思議光孩童菩薩經
晉世竺法護譯 衆六
文殊師利問菩薩署經一卷一名問署經 九
後漢靈帝世支讖譯
佛說德光太子經一卷一名賴吒問光德太子經
晉太始年竺法護譯
施燈功德經一卷一名然燈經
齊世耶舍譯
菩薩訶色欲經一卷
後秦弘始年羅什譯
人本欲生經一卷
後漢桓帝世安世高譯
人所從來經一卷
晉世竺法護譯
不增不減經一卷
佛語經一卷
無字寶篋經一卷

右三經後魏世留支譯
如來師子吼經一卷
後魏世菩提留支共佛陀扇多譯
十法經一卷
梁普通年僧伽婆羅於揚州譯
不必定入定入印經一卷
後魏世留支譯
十二佛名經一卷
大隋開皇年崛多譯
魔逆經一卷
晉太康年竺法護譯
濟諸方等學經一卷
菩薩行五十緣身經一卷
右二經晉世竺法護譯
內藏百寶經一卷
後漢靈帝世支讖譯
大方廣總持經一卷
大隋開皇年毗尼多留支譯
彌勒菩薩所問本願經一卷
晉世竺法護譯

文殊師利說般若波羅蜜經一卷
梁天監年曼陀羅譯
牢固女經一卷
大隋開皇年耶舍譯
演說道業經一卷
西秦世法堅譯
菩薩生地經一卷一名羞摩竭經
吳黃武年支謙譯
菩薩道樹經一卷一名私阿昧經一名私阿未經一名道樹三昧經
吳世支謙譯
寶網經一卷一名寶網童子經
晉世竺法護譯
百佛名經一卷
大隋開皇年耶舍譯
無量義經一卷
南齊建元年曇無伽他耶舍於揚州譯
觀彌勒上生兜率天經一卷
比涼世沮渠安陽侯譯
無量壽觀經一卷
宋元嘉年畺良耶舍於揚州譯

觀普賢菩薩行法經一卷
宋元嘉年曇無蜜多於揚州譯
不空羂索經一卷
大隋開皇年崛多譯
觀藥王藥上二菩薩經一卷
宋元嘉年畺良耶舍譯
請觀世音消伏毒害陀羅尼經一卷
宋世外國舶主竺難提譯
十一面觀世音經一卷
後周世崛多譯
觀世音菩薩授記經一卷
宋世曇無竭於揚州譯
鹿母經一卷
晉世竺法護譯
鹿子經一卷
吳建興年支謙譯
除恐災患經一卷
魏世白延譯
八吉祥經一卷
宋元嘉年求那跋陀羅於荊州譯

溫室洗浴衆僧經一卷
四不可得經一卷
右二經晉世竺法護譯
諸德福田經一卷一云福田經
晉世法炬法立譯
出家功德經一卷 敎六
吳世支謙譯
大方廣十輪經十卷或八卷
大方便報恩經七卷
七佛經四卷
大方廣如來性起經三卷或二卷
菩薩本行經三卷
不思議功德經二卷一名功德經
大吉義呪經二卷或四卷
菩薩夢經二卷
文殊問經二卷
仁王般若經二卷
法界體性無分別經二卷
密迹力士經二卷
虛空藏菩薩問持經幾福經一卷

十二

大方廣如來祕密藏經一卷
善臂菩薩所問經二卷
菩薩修行經一卷一名威勢長者觀身行經
菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷
一切施主所行檀波羅蜜經一卷
頻婆娑羅王詣佛供養經一卷 敎六
薩羅國經一卷
大意經一卷
天王太子辟羅經一卷
長者音悅經一卷
長者法志妻經一卷
一切智光明仙人慈心因緣不食肉經一卷
文殊師利般涅槃經一卷
師子月佛本生經一卷
阿彌陀鼓音聲陀羅尼經一卷
法華三昧經一卷
金剛三昧本性清淨不壞不滅經一卷一名金剛清淨經
寶積三昧文殊師利問法身經一卷
千佛因緣經一卷

十三

八部佛名經一卷
八吉祥神呪經一卷
八陽經一卷
十吉祥經一卷
賢首經一卷一名賢首夫人經
甚深大迴向經一卷
賢者五福德經一卷
幻士仁賢經一卷
藥師瑠璃光經一卷
大乘律單本一十四部三十卷
佛藏經四卷
後秦弘始年羅什於長安譯
菩薩藏經一卷
梁天監年僧伽婆羅於揚州譯
決定毗尼經一卷 敎六
衆錄皆云燉煌譯竟不顯世代人名
寶梁經二卷
北涼世道龔譯
梵網經二卷
後秦世羅什譯

十四

文殊師利悔過經一卷一名文殊師利五體悔過經
舍利弗悔過經一卷一名過經
右二經晉世竺法護譯
優婆塞戒經十卷或五卷足在家菩薩戒
北涼世曇無讖與惠嵩等譯
大方廣三戒經三卷
法律三昧經一卷
菩薩內戒經一卷
三曼陀跋陀羅菩薩經一卷
菩薩受齋經一卷
淨業障經一卷
大乘論單本四十二部一百一十一卷
大智度經論一百卷
後秦弘始年羅什於長安譯
十地經論十二卷
後魏永明年勒那摩提共菩提留支於洛陽譯
十住毗婆沙經論十四卷龍樹菩薩撰
後秦世羅什譯
大涅槃經論一卷
達摩菩提譯
大涅槃經本有今無偈論一卷
陳世眞諦於廣州譯
彌勒菩薩所問經論十卷或九卷或五卷
後魏世留支譯
寶積經論四卷
金剛般若經論三卷
勝思惟經論三卷或四卷
三具足經論一卷
法華經論一卷
轉法輪經論一卷
寶髻菩薩四法經論一卷
無量壽經論一卷
文殊師利問菩提經論二卷一名伽耶經論
右九論後魏世菩提留支譯
大莊嚴論十卷或十五卷馬鳴菩薩撰
後秦世羅什譯
佛性論四卷
陳世眞諦譯
大丈夫論二卷提婆菩薩撰
北涼世道泰譯
中邊論三卷
陳世眞諦譯
迴諍論一卷
後魏世瞿曇留支譯
佛阿毗曇論二卷
陳世眞諦譯
業成就論一卷
後魏世瞿曇留支譯
中論四卷
後秦世羅什於長安譯
順中論二卷
後魏世菩提留支譯
百論二卷
後秦世羅什譯
一
起信論一卷
三無性論一卷
右二論陳世眞諦譯
入大乘論二卷堅慧菩薩撰
北涼世道泰譯

如實論一卷
陳世真諦譯
十二門論一卷
後秦世羅什譯
十八空論一卷 卷六
陳世真諦譯
實性論四卷
後魏世菩提留支譯
方便心論一卷
後魏延興年吉迦夜與曇曜譯
金七十論三卷
思塵論一卷
解拳論一卷
右三論陳世真諦譯
十二因緣論一卷
一輸盧迦論一卷 龍樹菩薩撰
百字論一卷
破外道四宗論一卷
破外道涅槃論一卷
右五論後魏世菩提留支譯

發菩提心論二卷
姚秦三藏法師鳩摩羅什譯
小乘經單本一百二部四百一十七卷
正法念處經七十卷
後魏世留支譯
增壹阿含經五十一卷
前秦建元年曇摩難提譯
中阿含經六十卷
晉世僧伽提婆譯
雜阿含經五十卷
宋世求那跋陀羅譯
長阿含經二十二卷
後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯
賢愚經十六卷 或十七卷
後魏沙門慧覺共沙門威德在高昌譯
雜寶藏經十卷 卷六
後魏延興年吉迦夜共曇曜譯
普曜經八卷
晉永嘉年竺法護譯
生經五卷 或四卷

晉世竺法護譯
修行道地經六卷
陰持入經二卷
右二經後漢世安世高譯
中本起經二卷
後漢建安年康孟詳共竺大力譯
興起行經二卷
後漢世康孟詳譯
達摩多羅禪經二卷
後秦世佛陀跋陀羅譯
義足經二卷
吳黃武年支謙譯
毗耶婆問經二卷
後魏世菩提留支譯
大安般經一卷 卷六 或二卷
安般守意經一卷 或二卷
右二經後漢世安世高譯
般泥洹經一卷
宋元嘉年求那跋陀羅譯
當來變經一卷

過去佛分衛經一卷
奈女耆域經一卷
右三經晉世竺法護譯
淨飯王般涅槃經一卷
北涼世安陽侯沮渠京聲譯
八師經一卷
吳世支謙譯
大迦葉本經一卷
晉世竺法護譯
四願經一卷
吳黃武年支謙譯
婦人遇辜經一卷一名婦遇對經
西秦世法堅譯
辯意長者子所問經一卷一名長者辯意經
後魏世法場譯
胞胎經一卷一名胞胎受身經
四自侵經一卷
右二經晉世竺法護譯
五百弟子自說本起經一卷
晉太康年竺法護譯

七女本經一卷
阿難四事經一卷
右二經吳黃武年支謙譯
所欲致患經一卷
晉世竺法護譯
法受塵經一卷 歌六
禪行法想經一卷
右二經後漢世安世高譯
四天王經一卷
宋元嘉年智嚴共寶雲譯
佛垂般涅槃略說教誡經一卷
後秦弘始年羅什譯
別譯雜阿含經二十卷
優婆夷淨行經二卷
難提釋經一卷
無垢優婆夷問經一卷
造立形像福報經一卷
法常住經一卷
懈怠耕者經一卷
優填王經一卷一名優填王作佛形像經

阿難七夢經一卷一名阿難八夢經或誤作入字
佛入涅槃金剛力士哀戀經一卷
迦葉赴佛涅槃經一卷一名佛般涅槃時迦葉赴佛經
佛滅度後棺斂葬送經一卷一名比丘師經一名師比丘經
灌佛經一卷一名摩訶利頭經 歌六
羅雲忍經一卷一名忍辱經
出家緣經一卷
三品弟子經一卷一名弟子學有三輩經
四輩經一卷
見正經一卷一名生死變識經
荷鵰阿那含經一卷一名阿誤阿那含經
五無返復經一卷一名五有返復經
阿含正行經一卷一名佛說正意經
五恐怖世經一卷
大魚事經一卷
頞多和多耆經一卷
梵摩難國王經一卷
摩訶迦葉度貧母經一卷
中心經一卷
龍王兄弟經一卷一名降龍王經一名難龍經

沙曷比丘功德經一卷
樹提伽經一卷
盧至長者經一卷
須摩提長者經一卷
燈指因緣經一卷
十二品生死經一卷
諫王經一卷一名大小諫王經
五王經一卷
末羅王經一卷
摩達國王經一卷
普達王經一卷
捷陀國王經一卷
堅意經一卷一名堅心意經
佛大僧大經一卷
耶祇經一卷 數大
十二頭陀經一卷一名沙門頭陀經
護淨經一卷
木槌子經一卷
時經一卷一名時非時經
錫杖經一卷

梅檀樹經一卷
新歲經一卷一名婆恕隱經
貧窮老公經一卷一名貧窮老經
長者子懊惱三處經一卷
佛說越難經一卷一名曰難經
梅陀越國王經一卷
自愛經一卷一名自愛不自愛經
佛說處處經一卷
無上處經一卷
輪轉五道罪福報應經一卷
未生怨經一卷
十八泥犁經一卷
泥犁經一卷一名勅苦泥犁經
罪業報應教化地獄經一卷
僧護因緣經一卷 數大
那先比丘經二卷或一卷
小乘律單本二十九部二百六十七卷
四分律六十一卷
後秦世佛陀耶舍共竺佛念譯
十誦律六十一卷

晉世卑摩羅叉於壽春譯
僧祇律四十卷
晉世佛陀跋陀羅共法顯譯
彌沙塞律三十卷
宋景平年佛陀什共智勝譯
僧祇戒本一卷
後魏世曇摩迦羅譯
四分戒本一卷
後魏世佛陀耶舍譯
解脫戒本一卷出迦葉毗律
後魏世瞿曇留支譯
沙彌威儀一卷
宋世求那跋摩譯
曇無德羯磨一卷
魏正元年曇諦於洛陽譯
四分尼羯磨一卷
優婆塞五戒相一卷
右二律宋元嘉年求那跋摩譯
善見律毗婆沙十八卷
南齊永明年沙門僧伽跋陀羅於廣州

譯

舅奈耶十卷
前秦世竺佛念譯
薩婆多毗尼摩德勒伽十卷
宋元嘉年僧伽跋摩譯 廿四
舍利弗問經一卷
大愛道比丘尼經二卷
真偽沙門經一卷一名摩比丘經
戒消災經一卷
迦葉禁戒經一卷

犯戒罪報輕重經一卷一名犯罪
僧祇比丘尼戒本一卷
十誦比丘戒本一卷
十誦比丘尼戒本一卷
四分比丘尼戒本一卷
大比丘威儀經二卷
優婆塞五戒威儀經二卷
優波離問經一卷
毗尼母經八卷
薩婆多毗尼毗婆沙八卷

小乘論單本二十四部三百四卷
阿毗曇毗婆沙論八十四卷或一百九卷
比涼世佛陀跋摩共道泰譯
阿毗曇論三十卷或二十卷一名迦旃延阿毗曇名八揵度
前秦建元年僧伽提婆共竺佛念譯
舍利弗阿毗曇論二十二卷 廿五
後秦弘始年曇摩崛多共曇摩耶舍譯
毗婆沙阿毗曇論十四卷一名廣說
前秦建元年僧伽提婆於洛陽譯
出曜論十九卷
前秦世竺佛念譯
婆須蜜所集論十卷
前秦建元年僧伽跋澄共竺佛念譯
立世阿毗曇論十卷
俱舍論二十二卷
右二論陳世真諦譯
法勝阿毗曇論七卷
齊天統年耶舍共法智譯
十八部論一卷
四諦論四卷

部異執論一卷
明了論一卷
隨相論一卷
右五論陳世真諦譯
成實論二十一卷
後秦世羅什譯
解脫道論十三卷
梁世僧伽婆羅譯
阿毗曇心論四卷
三法度論三卷
右二論晉太康元年僧伽提婆共慧遠於廬山譯
雜阿毗曇心論十一卷
宋元嘉年伊葉波羅共求那跋摩譯
衆事分阿毗曇十二卷 廿六
甘露味阿毗曇二卷
三彌底論四卷或三卷
分別功德論三卷
辟支佛因緣論二卷或一卷
衆經目錄卷第一

衆經目録卷第二　嶽七

隋翻經沙門及學士等撰

重翻（本是一經或有二重翻者乃至六重翻者）

合二百七十七部五百八十三卷

大乘經重翻一百七十二部四百一十六卷

悲華經十卷

北涼沮渠蒙遜世曇無讖於姑臧譯

大悲芬陀利經八卷

右二經同本異譯

妙法蓮華經七卷

後秦弘始年羅什譯

正法華經十卷

晉太康年竺法護譯

右二經同本異譯

楞伽阿跋多羅經四卷

宋元嘉年求那跋陀羅譯

入楞伽經十卷

後魏世菩提留支譯

右二經同本異譯

菩薩行方便境界神通變經三卷

大薩遮尼乾子經八卷（或七卷）

後魏世菩提留支譯

右二經同本異譯

大樹緊那羅王所問經四卷

後秦弘始年羅什譯

佗真陀羅所問經三卷（或二卷）

後漢建寧年支讖譯

右二經同本異譯

持人菩薩所問經四卷

晉世竺法護譯

持世經四卷（一名法印經）

後秦弘始年羅什譯

右二經同本異譯

弘道廣顯三昧經四卷

晉永嘉年竺法護譯

阿耨達龍王經二卷（或三卷一名阿耨諸佛）

晉世竺法護譯

右二經同本異譯

普超三昧經三卷

晉太康年竺法護譯

阿闍世王經二卷

後漢世支讖譯

右二經同本異譯

等集衆德三昧經二卷（或三卷）

晉世竺法護譯

集一切福德三昧經三卷

右二經同本異譯

聖善住意天子所問經三卷

後魏世留支譯

如幻三昧經二卷（或三卷）

晉世竺法護譯

右二經同本異譯

無極寶三昧經一卷

晉永嘉年竺法護譯

寶如來三昧經二卷

右二經同本異譯

慧上菩薩問大善權經二卷

晉太康年竺法護譯

大乘方便經二卷（或三卷）

晉世竺難提譯

右二經同本異譯

文殊師利現寶藏經二卷
晉太始年竺法護譯

大方廣寶篋經三卷
右二經同本異譯

奢迦王問經二卷
後魏世留支譯

自在王經二卷
後秦弘始年羅什譯
右二經同本異譯

佛昇忉利天爲母說法經二卷
晉太康年竺法護譯

道神足無極變化經四卷或三卷
晉太康年安法欽譯
右二經同本異譯

維摩詰經二卷
吳黃武年支謙譯

維摩詰所說經三卷
後秦弘始年羅什譯
右二經同本異譯

彌勒成佛經一卷
晉世竺法護譯

彌勒下生成佛經一卷一名彌勒受決經
後秦弘始年羅什譯
右二經同本異譯

小無量壽經一卷
宋永嘉年求那跋陀羅譯

無量壽佛經一卷
後秦弘始年羅什譯
右二經同本異譯

老女人經一卷亦名老母經
吳月優婆塞支謙譯

老母六英經一卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
右二經同本異譯

文殊師利巡行經一卷
後魏世留支譯

文殊師利行經一卷
大隋開皇年崛多譯
右二經同本異譯

大淨法門經一卷
晉世竺法護譯

大莊嚴法門經二卷
大隋開皇年崛多譯
右二經同本異譯

金剛上味陀羅尼經一卷
後魏世佛陀扇多譯

金剛場陀羅尼經一卷
大隋開皇年崛多譯
右二經同本異譯

正恭敬經一卷
後魏世佛陀扇多譯

善恭敬經一卷
大隋開皇年崛多譯
右二經同本異譯

離垢施女經一卷
晉太康年竺法護譯

德無垢女經一卷開示訪行
後魏興和年瞿曇留支譯

無垢施菩薩分別應辯經一卷

晉世竺法護譯
右三經同本異譯
無畏德女經一卷
後魏元象年佛陀扇多譯
佛說阿闍世女阿術達菩薩經一卷
晉世竺法護譯
右二經同本異譯
無崖際持法門經一卷
西秦世法堅譯
尊勝菩薩入無量門陀羅尼經一卷
齊世萬天懿於相州譯
右二經同本異譯
第一義法勝經一卷
後魏興和年留支譯
大威燈光仙人問疑經一卷
隋三藏闍那崛多譯
右二經同本異譯
八吉祥經一卷
梁三藏僧伽婆羅譯
八佛名經一卷

大隋開皇年崛多譯
右二經同本異譯
龍施女經一卷
晉世竺法護譯
龍施菩薩本起經一卷
右二經同本異譯
睒子經一卷
西秦世法堅譯
菩薩睒經一卷
右二經同本異譯
順權方便經二卷一名轉女人身菩薩經一卷
晉世竺法護譯
樂瓔珞莊嚴方便經一卷
宋世法海譯
右二經同本異譯
了本生死經一卷
吳黃武年支謙譯
稻芊經一卷
右二經同本異譯
大方廣菩薩十地經一卷

晉世竺法護譯
莊嚴菩提心經一卷
後秦弘始年羅什譯
右二經同本異譯
無所希望經一卷一名象步經
晉世竺法護譯
象腋經一卷
右二經同本異譯
大方等修多羅王經一卷
後魏世留支譯
轉有經一卷
元魏三藏佛陀扇多譯
右二經同本異譯
大乘要慧經一卷
彌勒菩薩所問經一卷
後魏世留支譯
右二經同本異譯
慧印三昧經一卷
吳世支謙譯
如來智印經一卷

右二經同本異譯
方等泥洹經二卷
晉世佛陀跋陀羅共法顯譯
哀泣經二卷
四童子經三卷 樣七
隋開皇年闍那笈多等譯 八
右二經同本異譯
大雲請雨經一卷
後周世崛多譯
大雲輪經二卷
大隋開皇年耶舍譯
右二經同本異譯
一切法高王經一卷
後魏興和年留支譯
諸法勇王經一卷
右二經同本異譯
決定總持經一卷 一名決總持經
晉世竺法護譯
謗佛經一卷
後魏世留支譯

右二經同本異譯
乳光佛經一卷
晉世竺法護譯
犢子經一卷
右二經同本異譯 樣七
放光般若波羅蜜經三十卷 九
西晉無羅叉共竺叔蘭等譯
光讚般若波羅蜜經十卷 或十五卷
晉太康年竺法護譯
右二經同本異譯
廣博嚴淨不退轉輪經六卷 或四卷
宋元嘉年沙門智嚴共寶雲譯
不退轉法輪經四卷
阿惟越致遮經三卷 或四卷
晉太康年竺法護譯
右三經同本異譯
思益梵天問經四卷
後秦弘始年羅什譯
持心梵天所問經四卷 或六卷一名等御法一名莊嚴佛法
晉太康年竺法護譯

勝思惟梵天所問經六卷
後魏世菩提留支譯
右三經同本異譯
度諸佛境界智嚴經一卷
梁曼陀羅共僧伽婆羅譯
如來莊嚴智慧光明入諸佛境界經二卷
後魏世菩提留支譯
度諸佛境界智光嚴經一卷
右三經同本異譯
佛說月光童子經一卷 更有一卷同名而卷小不足
晉世竺法護譯
申日經一卷
德護長者經二卷
大隋開皇年耶舍譯
右三經同本異譯
佛遺日摩尼寶經一卷 樣七
後漢光和年支讖譯
大寶積經一卷
摩訶衍寶嚴經一卷
右三經同本異譯

金剛般若經一卷（舍衛國）
後秦弘始年羅什譯
金剛般若經一卷（婆伽婆）
後魏世菩提留支譯
金剛般若經一卷（執陀樹林）
陳世眞諦譯
右三經同本異譯
大方等頂王經一卷（一名維摩詰子問經）
大衆頂王經一卷
善思童子經二卷
大隋開皇年崛多譯
右三經同本異譯
長者制經一卷（一名制經）
逝童子經一卷
晉世支法度譯
佛說菩薩逝經一卷（一名逝經）　十一
右三經同本異譯
文殊師利問菩提經一卷（亦名菩提無行經）
後秦弘始年羅什譯
伽耶山頂經一卷
後魏世菩提留支譯
象頭精舍經一卷
大隋開皇年毗尼多留支譯
右三經同本異譯
貝多樹下思惟十二因緣經一卷
晉世竺法護譯
聞城十二因緣經一卷
後漢世安世高譯
十二因緣經一卷
南齊永明年求那毗地譯
右三經同本異譯
郁伽長者所問經一卷
魏世康僧鎧譯
法鏡經一卷
後漢世安公共佛調譯
郁迦羅越問菩薩行經一卷
晉世竺法護譯
右三經同本異譯
無量清淨平等覺經二卷
魏世帛延譯
阿彌陀經二卷
吳黃武年支謙譯
無量壽經二卷
晉永嘉年竺法護譯
右三經同本異譯
道行般若波羅蜜經一卷（卷七）　十二
後漢光和年支讖譯
新道行經十卷（或七卷一名新小品經）
晉太始年竺法護譯
小品經十卷（或七卷或八卷）
後秦弘始年羅什譯
明度經六卷（或四卷一名大明度無極經）
吳黃武年支謙譯
右四經同本異譯
轉女經一卷
腹中女聽經一卷
南齊世法化誦出
胎藏經一卷
無垢賢女經一卷
右四經同本異譯

觀虛空藏菩薩經一卷
宋元嘉年曇摩蜜多於揚州譯
虛空藏菩薩經一卷
虛空藏神呪經一卷
後秦世佛陀耶舍譯
虛空孕經二卷 長七 十三
大隋開皇年崛多譯
右四經同本異譯
無量門微密持經一卷
吳黃武年支謙譯
出生無量門持經一卷
晉元熙年佛陀跋陀羅譯
阿難目佉尼訶離陀羅尼經一卷
後魏世佛陀扇多譯
無量門破魔陀羅尼經一卷
宋大明年功德直於荊州譯
舍利弗陀羅尼經一卷
一向出生菩薩經一卷
大隋開皇年崛多譯
右六經同本異譯

前世三轉經一卷
銀色女經一卷
右二經同本異譯
和休經一卷
太子刷護經一卷
右二經同本異譯
善法方便陀羅尼經一卷
金剛祕密晉門陀羅尼經一卷
右二經同本異譯
阿闍世王受決經一卷
採華違王上佛受決經一卷
右二經同本異譯
師子奮迅菩薩所問經一卷
華積陀羅尼經一卷
華聚陀羅尼經一卷 長七 十四
右三經同本異譯
漸備一切智德經五卷 是華嚴經十地品
晉元康年竺法護別譯
十住經四卷 亦是十地品
後秦弘始年羅什別譯

羅摩伽經三卷 是入法界品
西秦乞伏仁世聖堅別譯
信力入印法門經五卷 是華嚴經別品
後魏世菩提留支別譯
如來興顯經四卷 一名興顯如幻經 是如來性起品
晉元康年竺法護別譯
度世經六卷 是離世間品
晉元康年竺法護別譯
菩薩十住行道品一卷 是十住品
菩薩本業經一卷 是淨行品并十住品略無偈
吳黃武年支謙別譯
諸菩薩求佛本業經一卷 是淨行品
右九經是華嚴經別品殊譯
大般泥洹經六卷 是大般涅槃經前分十六卷盡大衆問品
晉義熙年沙門法顯譯 長七 十五
右一經是大般涅槃經別品殊譯
大哀經八卷 是初陀羅尼自在菩薩品或七卷
晉元康年竺法護譯
虛空藏所問經六卷 是虛空藏菩薩品或八卷
西秦乞伏仁世聖堅譯

寶髻菩薩經二卷是寶髻菩薩品名菩薩淨行經
晉永熙年竺法護譯
阿差末經七卷是無盡意品或四卷
晉永嘉年竺法護譯
無盡意經四卷亦是阿差末經
晉太始年竺法護譯
無言菩薩經二卷
晉世竺法護譯
寶女經四卷是寶女品或三卷
晉太康年竺法護譯

右七經是大集經別品殊譯

相續解脫經一卷是深密解脫經少分
宋元嘉年求那跋陀羅譯
解節經一卷
陳世眞諦譯

右二經是深密經別品殊譯

放鉢經一卷
右一經是普超經別品殊譯
拔陀菩薩經一卷是初品
右一經是般舟三昧經別品殊譯

大乘律重翻三部三卷
清淨毗尼方廣經一卷
晉世竺法護譯
文殊師利淨律經一卷
晉世竺法護譯
寂調音所問經一卷
宋世法海譯

右三律同本異譯

大乘論重翻八部五十一卷
攝大乘釋論十二卷
陳世眞諦譯
攝大乘釋論十卷或十五卷
陳世眞諦於廣州譯

右二論同本異譯

菩薩地持論八卷或十卷
北涼世曇無讖譯
菩薩善戒經十卷一名菩薩跋地經
宋元嘉年求那跋摩於揚州譯

右二論同本異譯

攝大乘本論二卷
後魏世佛陀扇多譯
攝大乘論三卷
陳世眞諦於廣州譯

右二論同本異譯

唯識論一卷唯識無境界
後魏世瞿曇留支譯
唯識論一卷後道不共他
陳世眞諦譯

右二論同本異譯

小乘經重翻九十四部一百一十二卷
阿蘭若習禪法經二卷
後秦弘始年羅什譯
坐禪三昧經二卷或三卷

右二經同本異譯

舍頭諫經一卷亦名太子二十八宿經或名處耳太子經
晉永嘉年竺法護譯
摩登伽經三卷或二卷

右二經同本異譯

本相猗致經一卷
後漢世安世高譯

緣本致經一卷
右二經同本異譯
阿難問事佛吉凶經一卷
西秦乞伏仁世法堅譯
佛說阿難分別經一卷一名分別經
右二經同本異譯
罪業報應經一卷一名分別業報經
業報差別經一卷
大隋開皇年曇法智譯
右二經同本異譯
五母子經一卷
沙彌羅經一卷
右二經同本異譯
阿遬達經一卷
玉耶經一卷一名長者詣佛說子婦不恭敬經一名七婦經 衆七 十八
右二經同本異譯
盂蘭盆經一卷
灌臘經一卷一名般泥洹後四輩灌臘經
報恩奉瓮經一卷
右三經同本異譯

摩登女經一卷一名摩鄧女經一名阿難為蠱道所呪經
摩登女解形中六事經一卷
右二經同本異譯
過去現在因果經四卷
宋世求那跋陀羅譯
太子本起瑞應經二卷
吳建興年支謙譯
修行本起經二卷
後漢世曇果竺大力共譯
右三經同本異譯
雜藏經一卷
晉世佛陀跋陀羅共法顯譯
鬼問目連經一卷
餓鬼報應經一卷一名目連說地獄餓鬼因緣經
右三經同本異譯 衆七 十九
瑠璃王經一卷
晉世竺法護別譯
鴦崛髻經一卷一名指髻經
晉世竺法護別譯
移山經一卷一名力士移山經

晉世竺法護別譯
三摩竭經一卷一名須摩提女經一名難國王經一名忿恕檀王經
吳世竺律炎譯
大愛道般泥洹經一卷一名佛母般泥洹經
宋世沮渠安陽侯於揚州譯
須達經一卷一名長者須達經一名三歸五戒慈心歌隨功德經
南齊永明年求那毗地譯
行七行現報經一卷出第三十卷
阿難同學經一卷出第三十八卷
增一阿含經一卷
群牛譬經一卷
國王不離先尼十夢經一卷一名國王十夢經
波斯匿王太后崩塵坌身經一卷一名波斯匿王喪母經
施食獲五福報經一卷一名五福德經一名施色力經
四未曾有法經一卷
阿那邠邸化七子經一卷
放牛經一卷
長者子六過出家經一卷
右十七經並是增一阿含別品異譯

漏分布經一卷
後漢世安世高譯
四諦經一卷
後漢興平年康孟詳譯
是法非法經一卷
後漢世安世高譯
一切流攝守因緣經一卷
後漢世安世高譯
項生王故事經一卷一名文陀竭王經出十一卷
鹽王五天使者經一卷一名鐵城泥犁經出十二卷
古來世時經一卷出第十三卷
長壽王經一卷出第十七卷
阿那律八念經一卷一名禪行斂意經出十八卷
釋摩男本經一卷一名苦陰因事經出第二十五卷
吳黃武年支謙譯
瞿曇彌記果經一卷出第二十八卷
諸法本經一卷出第二十八卷
魔嬈亂經一卷一名弊魔試目連經一名魔王入目捷蘭腹經出第三十卷
賴吒和羅經一卷出第三十一卷

吳黃武年支謙譯
梵摩喻經一卷出三十二卷
吳世支謙譯
鸚鵡經一卷一名兜調經出第三十四卷
齊經一卷一名八關齋經一名優婆夷墮舍迦經出第五十五卷
吳黃武年支謙譯
十支居士八城人經一卷出第六十卷
法海經一卷一名海八德經一名瞻波比丘經一名水經
比丘問佛多優婆塞命終經一卷
佛說求欲經一卷
梵志孫陀耶致經一卷一名孫陀耶致經
凡人有三事愚癡不足經一卷
萍沙王五願經一卷一名弗迦沙王經
七事經一卷
鹹水喻經一卷
右二十六經並是中阿含別品異譯
七處三觀經二卷或一卷
後漢世安世高譯
九橫經一卷
後漢世安世高譯

八正道經一卷
後漢世安世高譯
五陰譬喻經一卷一名水沫所漂經
後漢世安世高譯
轉法輪經一卷
後漢世安世高譯
聖法印經一卷
晉元康年竺法護譯
雜阿含經一卷
不自守意經一卷一名自守經
戒德香經一卷
比丘聽施經一卷一名聽施比丘經
馬有三相經一卷
馬有八態譬人經一卷一名馬有八弊惡態經
比丘避惡名欲自殺經一卷
戒相應法經一卷
禪行三十七品經一卷
右十五經並是雜阿含別品異譯
普法義經一卷一名具法行經
後漢世安世高譯

樓炭經六卷是世記經或八卷
晉世沙門法炬共法立譯
大般涅槃經二卷是遊行經
吳黃武年支謙譯
佛般泥洹經二卷是遊行經
晉世竺法護譯
大六向拜經一卷一名威華長者六向拜經一名尸迦羅越六向拜經
晉世竺法護譯
梵網六十二見經一卷一名多增道章經
後漢世安世高譯
十報法經二卷
寂志果經一卷
梵志阿跋經一卷一名阿跋摩納經
七佛父母姓字經一卷一名婦人無延請佛經
梵志頗羅延問種尊經一卷
右十一經並是長阿含別品異譯
賢聖集傳賢聖所撰翻譯有原
合三十一部一百六十四卷
摩訶般若波羅蜜經抄五卷一名須菩提品一名長安品經
前秦建元年沙門曇摩蜱共竺佛念譯

六度集八卷
吳世康僧會譯
菩薩本緣集四卷僧伽斯那撰
吳世支謙等譯
僧伽羅刹集三卷
前秦世沙門曇摩難提譯
孛經抄集一卷
吳黃武年支謙譯
思惟經一卷一名思惟要略
後漢世安世高譯
佛醫經抄一卷
吳世竺律炎共支謙譯
分別業報略集一卷大勇菩薩撰
宋元嘉年求那跋摩譯
龍樹勸發諸王要偈一卷一名爲禪陀迦王說要偈
宋世求那跋摩譯
雜譬喻經一卷
後秦世羅什出道略集
無明羅刹喻集三卷或一卷
雜譬經二卷一名菩薩度人經

雜呪集十卷一名陀羅尼集或九卷
佛本行集經六十卷
大隋開皇年崛多譯
撰集百緣經七卷
吳世支謙譯
百喻集四卷僧伽斯那撰
南齊永明十年求那毗地譯
舊雜譬喻經集二卷
吳世康僧會譯
法句喻集三卷一名法句本末或五卷
晉世沙門法炬共法立譯
法句經二卷
吳世支謙譯
四十二章經一卷
後漢永平年竺法蘭等譯
禪祕要法三卷
後秦弘始年羅什譯
禪法要解二卷
後秦世羅什譯
治禪病祕要一卷

北涼世安陽侯沮渠京聲譯
請賓頭盧法一卷
後漢世安世高譯
阿含口解十二因緣一卷
後漢世安世高譯
禪祕要四卷 一名禪法要或爲三卷 廿五
宋元嘉年沙門曇摩蜜多譯
阿毗曇五法行經一卷
後漢世安世高譯
賓頭盧爲王說法經一卷
賓頭盧突羅闍爲優陀延王說法經一卷
十二遊經一卷
佛本行讚經傳七卷
宋元嘉年寶雲譯
佛所行讚經傳五卷 一名馬鳴讚
晉世寶雲譯
付法藏傳四卷 或六卷
後魏世沙門吉迦夜共曇曜譯
迦葉集結經傳一卷 一名迦葉結經
晉世竺法護譯

阿育王傳五卷 或七卷
梁天監年僧伽婆羅於揚州譯
阿育太子壞目因緣一卷
前秦曇摩難提與竺佛念譯
馬鳴菩薩傳一卷
後秦世羅什譯 廿六
龍樹菩薩傳一卷
後秦世羅什譯
提婆菩薩傳一卷
後秦世羅什譯
婆藪槃豆傳一卷
陳世眞諦譯
撰三藏及雜藏傳一卷
失譯人名
衆經目録卷第二

衆經目録卷第三 廿八
隋翻經沙門及學士等撰
別生 於大部內抄出別行
合八百一十部一千二百八十八卷
大乘別生一百二十一部一百三十八卷
華嚴經十種生法經一卷 廿八
佛名經一卷
淨行品經一卷
菩薩名經一卷
抄華嚴經一卷
菩薩十地經一卷
右六經出華嚴經
佛說金剛藏問菩薩行經一卷
漸備經一卷
右二經出漸備經
名字功德品經一卷
右一經出涅槃經
大智度無極經四卷
智度無極譬經三卷
總攝無盡義經二卷

摩訶般若波羅蜜神呪經一卷
般若波羅蜜神呪經一卷
道行經一卷
右六經出大品經
舍利弗問寶女經一卷出第三卷
菩薩導示行經一卷出第三卷寶女品
調伏衆生業經一卷出第三卷
大慈無減經一卷
魔業經一卷出十一卷
菩薩出要行無礙法門經一卷出十二卷虛空藏初
過魔法界經一卷出十六卷虛空藏中
功德莊嚴王八萬四千歲請佛經一卷
無言菩薩流通法經一卷出十七卷
佛弟子化魔子偈誦經一卷出二十卷
寶女問慧經一卷出寶女品
舍利弗歎寶女說不思議經一卷
魔女問佛說法得男身經一卷
開化魔經一卷
魔王入苦宅經一卷
寶幢呪經一卷

佛入三昧以一毛放大光明經一卷
過去無邊光淨佛土經一卷
見水世界經一卷
佛說菩薩瓔珞莊嚴經一卷
八光經一卷
佛變化出菩薩經一卷
調伏王子道心經一卷
明星天子問慈經一卷
佛說菩薩如意神通經一卷
光味仙人覩佛身經一卷
光味菩薩造七寶梯經一卷
梵王變身經一卷
寶女問三十二相經一卷
佛問四童子經一卷
菩薩本願經一卷
聲欬徹十方經一卷
無言菩薩經一卷
菩薩初發心持經一卷
不與婆羅門等諍訟經一卷
諸天問如來境界不可思議經一卷

太白魔王堅信經一卷
十八不共品經一卷
申越長者悔過供佛經一卷
波斯匿王蒙佛神力到寶坊經一卷
右四十經出大集經
提婆達多品經一卷
觀世音經一卷
右二經出妙法蓮華經
光世音經一卷
右一經出正法華經
寶海梵志成就大悲經一卷
佛說過去行檀波羅蜜經一卷
觀世音求十方佛各爲授記經一卷
梵志向佛說夢經一卷
東方善華世界佛座震動經一卷
文殊師利授記經一卷
佛變時會身經一卷
寶海梵志請如來經一卷
陀羅尼法門六動經一卷
寂意菩薩問五濁經一卷

梵志觀轉輪王發菩提心經一卷
五百王子作淨土願經一卷
當來選擇諸惡世界經一卷
大悲比丘本願經一卷
過去香蓮華佛世界經一卷
轉輪聖王發心求淨土經一卷
一音演正法經一卷
寶月光明菩薩問蓮華國相貌經一卷
彌勒菩薩本願待時成佛經一卷
樹提摩納發菩提心誓願經一卷

右二十經出悲華經

佛說菩薩三法經一卷
菩薩奉施詣塔作願念經一卷
棄惡長者問菩薩法經一卷
師子步雷音菩薩問文殊師利發心經一卷
師子步雷音菩薩問文殊師利成佛時事經一卷

右五經出文殊師利佛土嚴淨經

賢劫千佛名經一卷

右一經出賢劫經

等御諸法經一卷

右一經出持心梵天經

定意三昧經一卷

右一經出十住斷結經

具善根經一卷

右一經出菩薩藏經下卷

帝釋施央掘魔羅法服經一卷
佛降央掘魔羅人民歡喜經一卷
無量樂國土經一卷
央掘魔羅歸化經一卷
央掘魔悔過經一卷
佛說央掘魔羅母因緣經一卷

右六經出鳩摩羅什央掘魔羅經

無吾我經一卷
三幼童經一卷
往古造行經一卷
舉鉢經一卷
心本淨經一卷
鞅首童真經一卷

右六經出普超三昧經

人弘法經一卷
善德婆羅門求舍利經一卷
善德婆羅門問提婆達經一卷
大雲密藏菩薩問大海三昧經一卷
大雲密藏菩薩請雨經一卷
四百三昧名經一卷

右六經出大雲經

菩薩戒自在經一卷
四自在神通經一卷

右二經出自在王菩薩經

不退轉法輪經一卷

右一經出阿惟越致遮經

楞伽阿跋多羅經一卷

右一經出入楞伽經斷肉品

寶雲經一卷

右一經抄寶雲經禪行

善宿品抄經一卷

右一經別出善宿菩薩經

寶髻品抄經一卷

右一經別出寶髻經

阿難惑經一卷
右一經出人本欲生經
抄寶積經一卷
右一經出寶積經
合首楞嚴經八卷
右一經出首楞嚴經
合維摩經五卷
右一經出維摩經
過去五十三佛名經一卷
右一經出藥王藥上經

三歸五戒帶佩護身呪經一卷
龍王結願五龍神呪經一卷
五龍呪經一卷
大將軍神呪經一卷
右四經出大灌頂經 典八
大乘別生抄一百一十七部一百三十七卷
本行六波羅蜜經一卷
阿難見水光瑞經一卷
等入法嚴經一卷一名法嚴妃
慈仁問八十種好經一卷

菩薩諸苦行經一卷
佛印三昧經一卷
菩薩善戒毗尼藏經一卷
佛說菩薩戒經一卷
日出經一卷
雜要經一卷一名菩薩要行經
迦夷國王頭布施經一卷
賢首菩薩二百問經二卷
三十二相因緣經一卷
普賢菩薩答難二千經二卷

諸經雜事一卷
三昧王三昧經一卷
菩薩三十二相經一卷
梵天王請佛千首經二卷
衆生未然三界經一卷并五道受生經共卷
降怨王所行檀波羅蜜經一卷
受持佛名不墮惡趣經一卷
無爲道經二卷
阿練若習禪法經一卷即是抄菩薩禪經初品
佛說分別觀經一卷

法門念佛三昧經一卷
惟日雜難經一卷
佛說六淨經一卷
內六波羅蜜經一卷
歡喜布施五事經一卷 典八
異出菩薩本起經一卷
菩薩呵睡眠經一卷
菩薩呵色欲經一卷似異譯什所譯者
佛名經十卷
佛名經一部三卷

諸經佛名二卷
十方佛名經一部二卷
三世三千佛名一卷
三千佛名一卷
十方佛名功德經一卷
現在十方佛名一卷
千五百佛名一卷
千佛名一卷
現在千佛名一卷
過去千佛名一卷

當來星宿劫千佛名一卷
南方佛名經一卷
賢劫五百佛名一卷
五百七十佛名一卷
百七十佛名一卷 異本
同號佛名一卷
菩薩名二卷
諸經菩薩名二卷
六菩薩名亦當誦持經一卷
九十五種道雜類神呪經二卷

九

摩訶神呪經一卷
大總持神呪經一卷
思益呪經一卷
十方佛神呪經一卷
七佛所結麻油述呪經一卷 異本
七佛神呪經一卷 結續者 異本
降魔神呪經一卷
華積陀羅尼神呪經一卷
威德陀羅尼神呪經一卷
陀羅尼句經一卷

集法悅捨苦陀羅尼經一卷
陀隣鉢呪經一卷
諸天王所說陀羅尼經一卷
四天王神呪經一卷
金剛十二使呪經一卷
請金剛呪經一卷
金剛隨意所樂一切皆得呪經一卷
金剛如所願一切勝呪經一卷
金剛結界呪經一卷
金剛小心除滅諸怨呪經一卷

金剛請夢呪經一卷
大神毋結誓呪經一卷
護諸比丘呪經一卷
護諸童子呪經一卷
十二因緣結縷神呪經一卷

十

伊洹法願呪經一卷
佛說六字大陀羅尼呪經一卷
移山神呪經一卷
和摩結神呪經一卷
解日厄神呪經一卷

六神名神呪經一卷
六字神呪經一卷
幻師飈陀神呪經一卷
幻師陂陀呪經一卷
摩尼羅神呪經一卷
檀持羅麻油述神呪經一卷
麻油述神呪經一卷
羅豆神呪案經一卷
醫王惟樓延神呪經一卷 一名阿難所問醫王惟樓延呪
龍王呪水浴經一卷

十八龍王神呪經一卷
請雨止雨神呪經一卷
觀水神呪經一卷
夷鄒經一卷
呪水經一卷

十一

呪土經一卷
藥呪經一卷
毒呪經一卷
血氣神呪經一卷 一名取血氣
呪時氣經一卷

呪小兒經一卷
呪齲齒經一卷一名呪蟲齒一名呪齒
呪齲齒經一卷異本
呪牙痛經一卷
呪牙痛經一卷異本
呪眼痛經一卷
呪眼痛經一卷異本
呪賊經一卷一云除賊害呪
呪賊經一卷異本
卒逢賊結帶呪經一卷
七佛安宅神呪經一卷
三歸五戒神王名經一卷
佛說諸大地獄果報經一卷
小乘出別生三百五十二部三百五十二卷
善時鵝王經一卷

右一經出正法念經

舍衛城人喪子發狂經一卷一名梵志喪女經
調達入地獄事經一卷
飛鳥喻經一卷
三十三天園觀經一卷

四人出現世間經一卷
婆羅門避死經一卷
毗羅斯那居士五欲娛樂經一卷
波斯匿王詣佛有五威儀經一卷
波斯匿王何欲最樂經一卷出八十二
五戰鬪人經一卷
掃地經一卷
大枯樹經一卷一名枯樹經一名積木燒然經
世間強盜布施經一卷
羅閱城人民請佛經一卷
梵天詣婆羅門講堂經一卷
郁伽居士見佛說法醒悟經一卷
水喻經一卷
七寶經一卷
四泥犁經一卷
鷹鷂獵經一卷
鵄鳥事經一卷
母子作僧尼意亂經一卷一名學人意亂經

右二十二經出增一阿含經

七知經一卷

七車譬喻經一卷
福行經一卷出第二卷
佛問阿須倫大海有減經一卷一名海有八事經出第八卷
婆拘羅荅異學問經一卷一名薄拘羅經出第八卷出八十三
摩夷比丘經一卷一名摩夷經出第十卷
惡道經一卷一名惡意經出第十卷
離睡經一卷出二十卷
梵志計水淨經一卷出二十三卷
受歲經一卷出二十三卷
四意止經一卷一名四意止本行經出二十四卷
苦陰因事經一卷出二十五卷
苦陰經一卷出二十五卷
樂想經一卷出二十六卷
阿耨風經一卷出二十七卷
貧窮經一卷出二十九卷
柔輭經一卷出二十九卷
伏婬經一卷出三十卷
優婆塞五法經一卷出三十卷
受持經一卷出三十卷

佛爲黃竹園老婆羅門說學經一卷出三十卷
福經一卷出三十四卷
商人求財經一卷出三十四卷
名稱經一卷出三十六卷
何苦經一卷出三十六卷
婆羅門行經一卷出三十九卷
阿蘭那經一卷出四十卷
尊上經一卷出四十三卷
應法經一卷出四十五卷
意經一卷出四十五卷
瞿曇彌經一卷出四十七卷
鞞摩肅經一卷出五十七卷
邪見經一卷出六十卷
箭喻經一卷出六十卷
中阿含本文經一卷出六十卷 缺八
息恚經一卷
浮彌經一卷
長者梨師達多兄弟二人詣世尊經一卷
佛爲呵利曠野鬼說法經一卷
父母恩難報經一卷一名報父恩經

十四

右四十經出中阿含經
佛爲婆羅門說四法經一卷出第二卷
佛跡見千輻輪相經一卷出第四卷
普施經一卷出第四卷
優陀夷坐樹下寂靜調伏經一卷出第九卷
色無常經一卷出第十卷
諸漏盡經一卷出第十卷
水沫所漂經一卷一名河中大聚沫經一名聚沫譬經出第十卷
佛爲比丘說大力經一卷出十一卷
佛爲頻頭婆羅門說像類經一卷出十一卷
四大色身生猒離經一卷出十二卷
滿願子經一卷出十三卷
異信異欲經一卷出十四卷
佛爲比丘說三法經一卷出十四卷
葉喻多少經一卷出十五卷 缺八
醫王經一卷出十五卷
佛爲比丘說極深險處經一卷出十六卷
佛爲諸比丘說莫思惟世間思惟經一卷出十六卷
佛爲比丘說大熱地獄經一卷出十六卷

十五

舍利弗等比丘得身作證經一卷出十八卷
釋提桓因詣目連放光經一卷出十九卷
目連見大身衆生然鐵纏身經一卷出十九卷
目連見衆生身毛如箭經一卷出十九卷
見一衆生舉體糞穢塗身經一卷一名衆生身穢經
阿那律思惟目連神力經一卷出十九卷
衆生頂有鐵磨盛火熾經一卷出十九卷
三行經一卷出二十卷
眼色相繫經一卷出二十一卷
無畏離車白阿難經一卷出二十一卷
質多羅長者請比丘經一卷出二十一卷
世尊繫念經一卷出二十二卷
商人脫賊難經一卷出二十二卷
二童子見佛說偈供養經一卷出二十三卷
羅婆鳥鷹所捉經一卷出二十四卷
世間言美色經一卷出二十四卷
純陀沙彌經一卷出二十四卷
雪山無猨猴經一卷出二十四卷
商人子作佛事經一卷出二十五卷
婆羅門通達經論經一卷出二十五卷

比丘於色欲離經一卷出二十六卷
捨諸世務經一卷出二十六卷
嬰兒譬經一卷出二十六卷
外道出家經一卷出二十七卷
轉輪聖王七寶現世間經一卷出二十七卷 雜八
無母子經一卷出二十八卷
婆羅門服白經一卷出二十八卷
向耶違法經一卷出二十八卷
佛說精勤四念處經一卷出二十九卷
田夫喻經一卷出二十九卷
不淨觀經一卷出二十九卷
信人者生五種過患經一卷出第四卷
婆羅門虛偽經一卷出三十卷
佛將比丘優婆塞乞人遊行遇外道說法經一卷出三十二卷
外道進問佛生歡喜天因緣經一卷出三十二卷
佛爲調馬聚落主說經一卷出三十二卷
外道問佛問戰生天因緣經一卷出三十二卷
少多制戒經一卷出三十二卷
四種良馬經一卷出三十三卷
馬有八態經一卷出三十三卷
釋種門優婆塞經一卷出三十三卷
無始本際經一卷出三十四卷
一切行不恒安經一卷出三十四卷
長壽童子病見世尊經一卷出三十七卷 十七
婆羅門問佛布施得福緣經一卷出三十七卷
十法成就惡業入地獄經一卷出三十七卷
佛見牧牛者示道經一卷出三十八卷
比丘浴遇天子放光經一卷出三十八卷
魔作不淨色欲嬈亂經一卷出三十九卷
尊者瞿低迦獨一思惟經一卷出三十九卷
人民疾疫受三歸經一卷出三十九卷
仙人說阿脩羅王歸化經一卷出三十九卷
天於脩羅欲戰鬪經一卷出四十卷
天帝釋受戒經一卷出四十卷
逭遮婆羅門論議出家經一卷出四十二卷
二老男女見佛出家得道經一卷出四十二卷
河中草龜經一卷出四十二卷
四蛇經一卷一名四怨喻經出四十三卷
恒水流澍經一卷一名浮木譬喻經出四十三卷
灰河經一卷一名灰河譬喻經出四十三卷
四吒婆羅門出家得道經一卷出四十四卷
佛見梵天頂經一卷出四十四卷
帝釋慈心戰勝經一卷出四十六卷
波斯匿王祖母命終經一卷出四十六卷
獨富長者財物無付經一卷一名長者命終無子付囑經出四十六卷
鑄金喻經一卷出四十七卷
金師精舍尊者病經一卷出四十七卷
離車不放逸經一卷出四十七卷
過去彈琴人經一卷出四十八卷
木杵喻經一卷出四十七卷
蛇行法經一卷
波斯匿王女命過詣佛經一卷
婆羅門解知衆術經一卷 雜八
十一相思念如來經一卷 十八
羊群喻經一卷
三種良馬經一卷
四種人經一卷
悉輦梨天子詣佛說偈經一卷

差摩比丘喻重病經一卷
佛爲比丘說燒頭喻經一卷
阿育王獲果報經一卷
大力士出家得道經一卷
比丘問佛釋提桓因緣經一卷
過去鳴鼓人經一卷
魔化年少詣佛說偈經一卷
阿育王於佛所生大敬信經一卷
天神禁寶經一卷
國王成就五法久存於世經一卷
佛爲事火婆羅門說悟道經一卷
阿育王施半阿摩勒果經一卷
處中行道經一卷
阿育王供養道場樹經一卷
壽命促經一卷
長者命終生無熱天經一卷
長者命終生兜率天經一卷
不壞淨經一卷
佛化火與婆羅門出家經一卷
數經一卷

佛爲婆羅門說耕經一卷
佛爲老婆羅門說偈經一卷
佛爲憍慢婆羅門說偈經一卷
勸行有證經一卷
三時過經一卷
七處三觀經一卷
如來神力經一卷
四天王案行世間經一卷
帝釋禮三寶供養經一卷
婆羅門問世尊將來有幾佛經一卷
身觀經一卷
相應相可經一卷
右一百二十八經出雜阿含經
三劫經一卷
三因緣經一卷
大迦葉遇尼乾子經一卷
天地成敗經一卷
右四經出長阿含經
旃闍摩暴志謗佛經一卷出第一卷
五仙人經一卷出第一卷

舅甥經一卷出第一卷
鱉獼猴經一卷出第一卷
舍利弗般泥洹經一卷出第二卷
迦旃延無常經一卷出第二卷
閑居經一卷出第二卷
佛心總持經一卷出第二卷
和利長者問事經一卷出第二卷
和難釋經一卷出第三卷
比丘疾病經一卷出第三卷
仙人撥劫經一卷出第四卷
君臣經一卷出第四卷
夫婦經一卷出第四卷
均薩羅國烏王經一卷出第四卷
冥具經一卷出第四卷
驢駝經一卷出第四卷
和難經一卷
分衛比丘經一卷
比丘各言志經一卷
清信士阿夷扇持經一卷
過命神經一卷

弟子過命經一卷
五百幼童經一卷
審裸形子經一卷
光華梵志經一卷
前世諍女經一卷
墮珠海水中經一卷
負爲牛者經一卷
子命過經一卷
那賴經一卷
象王經一卷
水牛王經一卷
兔王經一卷
孔雀經一卷
野雞經一卷
野狐烏經一卷
腹使經一卷
雜讃經一卷
是我所經一卷
邪業自活經一卷
毒喻經一卷

毒草喻經一卷
毒悔喻經一卷
獼狗經一卷一名獼狗喻主經
比丘尼現變經一卷
國王五人經一卷一名五福德子經
吉祥呪經一卷
梵志經一卷
八陽神呪經一卷
右五十經出生經
沙彌守戒自殺經一卷
鳥聞法生天經一卷
鸚鵡聞四諦經一卷
五百鴈聞佛法生天經一卷
堅誓師子經一卷
右五經出賢愚經
人受身入陰經一卷出第一卷
人身八十種蟲經一卷出第一卷
人身四百四病經一卷出第一卷
地獄罪人衆苦事經一卷出第三卷
地獄衆生相害經一卷出第三卷

歡悅品經一卷出第四卷
五陰成敗經一卷
修行勸意經一卷
曉食經一卷
除恐怖品經一卷
修行慈經一卷
人病醫不能自治經一卷
右十二經出修行道地經
佛入甘露調正意經一卷
右一經出大十二門經
梵志疑爭得解脫經一卷
鏡面王經一卷
戒辭梵志經一卷
兜勒梵志經一卷
梵志觀無常得解脫經一卷
猛觀梵志經一卷
傑貪王經一卷
法觀梵志經一卷
右八經出義足經
三方便經一卷

積骨經一卷
地獄讚經一卷經後別有地讚此非經類
右三經出七處三觀經
還國品經一卷
右一經出普曜經
變化本起經一卷
右一經出中本起經
木槍刺脚因緣經一卷
右一經出興起行經
佛說無常經一卷出第一卷

阿難見伎樂啼哭無常經一卷出第一卷
比丘求證人經一卷出第一卷
佛說群牛千頭經一卷出第一卷
佛說竊爲沙門經一卷出第一卷
兎師逃走經一卷出第一卷
七老婆羅門請爲弟子經一卷出第一卷
瞎鱉經一卷出第一卷
阿梵和利比丘無常經一卷出第二卷
集修行士經一卷出第二卷
比丘問佛何故捨世學道經一卷出第二卷

梵志問世間減損經一卷出第二卷
梵志避死經一卷出第二卷
佛看比丘病不受長者請經一卷出第二卷
童子善射術經一卷出第二卷
佛說孤母喪一子經一卷出第二卷
三魚失水經一卷出第二卷
慳貪長者經一卷出第三卷
斫毒樹更生經一卷出第三卷
女人欲熾荒迷經一卷出第三卷
獵師捨家學道經一卷出第三卷

坐禪比丘命過生天經一卷出第三卷
貧子得財發狂經一卷出第三卷
放逸經一卷出第四卷
甘露道經一卷出第四卷
佛說多聞經一卷出第四卷
求離牢獄經一卷出第四卷
深淺學比丘經一卷出第五卷
降千梵志經一卷出第五卷
暴象經一卷出第五卷
拘提比丘經一卷出第五卷

良時難遇經一卷出第五卷
梵志子死稻敗經一卷出第六卷
佛說歡喜過差天經一卷出第六卷
昔有二人相愛敬經一卷出第六卷
佛往慰迦葉病經一卷出第六卷
佛說護口意經一卷出第七卷
波利比丘謗梵行經一卷出第七卷
慈仁不殺經一卷出第七卷
佛說摩那柢全身入地獄經一卷出第七卷
佛命阿難詣最勝長者經一卷出第八卷

最勝長者受呪願經一卷出第八卷
比方世利經一卷出第八卷
佛神力救長者子經一卷出第八卷
流離王攻釋子經一卷出第八卷
佛說信能度河經一卷出第八卷
有衆生三世作惡經一卷出第八卷
昔爲鹿王經一卷出第九卷
梵志試大恩經一卷出第十卷
二僑士經一卷出第十卷
聰明比丘經一卷出第十卷

佛說寤意經一卷出第十卷
長壽王經一卷出第十卷
說法難值經一卷出十一卷
調達問佛顏色經一卷出十一卷
佛說無害梵志執志經一卷出十二卷
國王猒世典經一卷出十二卷
佛度旃陀羅兒經一卷出十三卷
出曜華經一卷出十三卷
承事勝己經一卷出十四卷
梵志問佛師經一卷出十四卷
善唄比丘經一卷出十四卷
六師結誓經一卷出十四卷
無病第一利經一卷出十五卷
佛說法施勝經一卷出十五卷
水上泡經一卷出十六卷
流離王入地獄經一卷出十六卷 廿六
目連弟布施望即報經一卷出十六卷
調達生身入地獄經一卷出十六卷
童子問佛乞食事經一卷出十六卷
倒見衆生經一卷出十六卷

乞兒發惡心經一卷出十八卷
長者夜輸得非常觀經一卷出十九卷
八歲沙彌降伏外道經一卷
鐘磬貧乏經一卷
右七十五經從出曜論別生
小乘別生抄二百一十三部三百二十六卷
佛說進學經一卷一名勸進道經
觀身九道經一卷
八總持經一卷
慢法經一卷
禪思滿足經一卷
八正邪經一卷
黑氏梵志經一卷
佛說大蛇譬喻經一卷
地獄經一卷 廿七
說阿難持戒經一卷
阿難受持經一卷
阿難問何因緣持戒見世間貧亦現道貧經一卷
菩薩宿命經一卷

鬼子母經一卷
分別善惡所起經一卷一名十善十惡經
惟流王經一卷
惟婁王師子湼槃譬喻經一卷
佛並父弟調達經一卷
調達經一卷
調達喻經一卷
摩訶犍陀經一卷一名盡比丘經
目連問經一卷
摩訶目犍連與佛捔能經一卷
舍利弗救度女人經一卷
解慧微妙經一卷
弟子死復生經一卷
須多羅入胎經一卷
羅漢迦留陀夷經一卷
羅漢遇瓶沙王經一卷
二十八天王經一卷
爲壽盡天子說法經一卷一名命盡天子經
阿鳩留經一卷
夷伽三摩斯經一卷

阿闍世王問賢根從何生經一卷
章提希子月夜問天人經一卷
愛欲聲經一卷一名愛欲聲經
受十善戒經一卷
說善惡道經一卷
度世護身經一卷
爪甲擊土譬經一卷一名爪甲聚土經一名爪頭土經
迦丁比丘說當來變經一卷
憂波斯那優婆夷經一卷
墮釋迦牧牛經一卷

佛本行經一卷
自見自知爲知爲能盡結經一卷
便賢者坑經一卷
欲從本相有經一卷一名欲從本經
生開婆羅門經一卷一名生門梵志經
難提和難經一卷一名難提和羅經
四姓長者難經一卷一名四姓長者經
阿難等各第一經一卷一名阿難迦葉各第一經
薩和達王經一卷
七事本末經一卷名七事本行經

長阿含經三卷
那先譬喻經四卷
道地中要語章一卷
安般行道經一卷
道德章一卷
本起抄一卷
佛本記一卷
口傳劫起盡經一卷
父子因緣經一卷
貧女爲王夫人經一卷

度梵志經一卷
佛爲外道須深說離欲經一卷
梵志喪女經一卷
阿質國王經一卷
維藍經一卷
滅怪經一卷
第一四門經一卷
佛說善生子經一卷
和默王經一卷
修習禪觀法一卷

佛說恒河譬經一卷
恒想尼百句經一卷
世間珍寶經一卷一名世間所望珍寶經
止寺中經一卷
分明罪福經一卷
衰利經一卷
八方萬物無常經一卷
六衰事經一卷
佛說弟子事佛吉凶經一卷
首至佛問十四事經一卷

佛說孝經一卷一名孝子報恩經
十八難經一卷
佛說三毒事經一卷
群牛偈一卷
十一因緣章經一卷
百八愛經一卷
七漏抄經一卷一名七漏經
五十二章經一卷
三界人天身量及壽經一卷
佛說諸天經一卷一名天地像經

度量天地經一卷
略說禪經要句一卷
法觀經一卷
禪法經一卷
阿那律念復生經一卷
阿那律七念章經一卷
禪數經一卷
治禪鬼魅不安經一卷
禪定方便次第法經一卷
小道地經一卷
數息事經一卷
深自知身偈經一卷
禪經偈一卷
內身觀章經一卷
數練意章經一卷 缺八
受食思惟經一卷
內禪波羅蜜經一卷
十二門禪經一卷
形疹三品風經一卷
佛治意經一卷

佛治身經一卷
身相經一卷
禪要經呵欲品一卷
明識諦觀經一卷
三慧經一卷
略述毗婆沙所問釋種因緣經一卷
雜數經一卷
六足阿毗曇一卷
苦慧經一卷
佛說五陰經一卷 一名陰事經
陰持入解一卷
十報法三統略一卷
十六無漏心經一卷
十二因緣經一卷
斷十二因緣經一卷
旨解經一卷
布施度無極經一卷 出第一卷
戒度無極經一卷
薩和檀經一卷 出第二卷
忍度無極經一卷

波耶王經一卷 出第三卷
禪度無極經一卷
隨藍本經一卷 出第三卷
摩天國王經一卷 出第五卷
佛說雀王經一卷 出第五卷 缺八
釋迦畢罪經一卷 出第五卷
槃達龍王經一卷 出第五卷
佛說菩薩身爲鴿王經一卷 出第六卷
調達教人爲惡經一卷 出第六卷
殺身濟賈人經一卷 出第六卷

佛說殺龍濟國經一卷 出第六卷
小兒聞法即解經一卷 出第六卷
彌勒爲女身經一卷 出第六卷
蜜蜂王經一卷 出第六卷
九色鹿經一卷 出第六卷
菩薩以明離鬼妻經一卷 出第六卷
車匿經一卷 一名車匿本末經 出第八卷
遮羅國王經一卷 出第八卷
梵皇經一卷 出第八卷
摩調王經一卷 事同中阿含大天經 出第八卷

察微王經一卷出第八卷
儒童經一卷出第八卷
阿難念彌經一卷出第八卷
尸呵遍王經一卷出第八卷
普明王經一卷
佛以三事笑經一卷
乾夷王經一卷
太子法施經一卷
太子慕魄經一卷一名太子沐魄
忠心正行經一卷一名藍達王經名目連功德經

三十三

屏提和經一卷
仙歎經一卷
菩薩作龜本事經一卷
菩薩爲魚王經一卷
以金貢太山贖罪經一卷
彌蓮經一卷一名彌蘭經
右從布施度無極已下四十經
集抄
羅彌壽經一卷一名羅旬喻一名貧壽一名那彌壽
栴檀塗塔經一卷

右二經是百緣集經別抄
蓮華女經一卷
右一經是法句喻經別抄
雜譬喻經八十卷
雜譬喻集十卷
康法邃撰
初受道經一卷
賣智慧經一卷
福子經一卷
罵意經一卷
國王癡夫人經一卷
八歲沙彌開解國王經一卷
六人喻經一卷
馬喻經一卷
化譬經一卷一名化喻經
獼猴與婢共戲致變經一卷
居士沒故爲婦鼻蟲經一卷
度脫狗子經一卷
俱夷懷羅云本經一卷
須河譬喻經一卷一名須阿譬經

三十四

毒喻經一卷
流離王入地獄經一卷
佛說首達經一卷一名唯先首達經
佛說福報經一卷
佛說教子經一卷
迦葉責阿難雙度羅漢喻經一卷
迦葉詰阿難經一卷
誨子經一卷
無懼經一卷
鼈喻經一卷
人詐名爲道經一卷
貧女人聽經爲毒蛇所嚙命終生天經一卷
明宿願果報經一卷
聽四譬喻經一卷
王后爲蜣蜋經一卷
金色女經一卷
赤觜烏喻經一卷
神通應化經一卷一名羅漢比丘問答
阿難多恒羅云母經一卷一名羅云母經
種田經一卷

三十五

學福經一卷
四飯聖法章一卷
八部僧行名經一卷
得道梯橙經一卷
阿難邠祁四時布施經一卷
右四十一經是雜譬喻集抄
別集抄七部三百三十四卷
法寶集二百卷
梁簡文帝令學士撰
衆經要集二十卷
後魏世沙門曇顯等撰
內典博要三十卷
梁湘東王記室虞孝敬撰
眞言要集十卷
梁世沙門賢明撰
經律異相五十卷
梁武帝令沙門寶唱等撰
淨住子二十卷
南齊敬陵王蕭子良撰
釋迦譜四卷

三十六

梁世沙門僧祐撰

衆經目錄卷第三

衆經目錄卷第四　　嵗九

隋翻經沙門及學士等撰

五分疑僞 名雖似正義涉人造
合二百九部四百九十一卷
阿那含經二卷 嵗九
定行三昧經一卷 一名佛遺定行品摩訶目連所問經
毗羅三昧經一卷
像法決疑經二卷
善王皇帝經二卷 一名善王皇帝功德尊經或爲一卷
隨願往生經一卷 一名普賢經
唯無三昧經一卷 一名唯務三昧
清淨法行經一卷
龍種尊國變化經一卷 與四事解脫經大同
四事解脫經一卷 一名四事解脫度人經
佛說定慧普遍國土神通菩薩經一卷
大通方廣經三卷
觀世音十大願經一卷 一名大悲觀世音經并有一卷論名爲無畏亦是人造
觀世音三昧經一卷
大乘蓮華馬頭羅刹經一卷

陰馬藏經一卷一名陰馬藏光明經一名身土王所問治國經
空淨三昧經一卷一名空饒天感應三昧
般若得道經一卷
初波羅耀經二卷
占察善惡業報經二卷
眞諦比丘慧明經一卷一名慧明比丘經一名清淨眞諦經
善信神呪經二卷
善信女經二卷一名善信經
弟子慢爲耆域述經一卷
五苦章句經一卷
護身主妙經一卷一名慶世護世經
五濁經一卷
大育王經一卷
胷有萬字經一卷一名胷現萬字經
法滅盡經一卷
決罪福經二卷一名惠法經或一卷
華鮮經中說罪福經一卷
大阿那律經一卷
貧女人經一卷一名貧女難陀經
摩目連問經一卷一名定行三昧經

五龍悔過經一卷一名空慧悔過經一名五龍悔過護法經
戒具三昧道門經一卷
最妙初教經一卷
最妙勝定經一卷
天竺沙門經一卷
相國阿羅呵經一卷一名相阿羅呵公經
救護身命濟人病苦厄經一卷
應行律一卷
佛說應供法行經一卷經首題云羅什所出根尋傳錄全無此經故入疑品
讓德經一卷
大那羅經一卷
惠明正行經一卷
佛說居士請僧福田經一卷經首題云曇無讖譯按讖傳無此經故入疑品
阿秋那三昧經一卷一名阿秋那經
兩部獨證經一卷
鑄金像經一卷
四身經一卷
遺教法律三昧經二卷

遺教論一卷
大空般若論一卷
大法尊王經三十一卷
金剛藏經三十卷
大方佛決狐疑經一卷
八方根源八十六佛名經一卷
寶如來經二卷一名寶如來三昧經舊或云南海胡作故入僞
普賢菩薩說此證明經一卷
彌勒成佛本起經一十卷
彌勒成佛伏魔經一卷
彌勒下生觀世音施珠寶經一卷
彌勒下教經一卷
妙法蓮華度量天地經一卷
造天地經一卷
觀世音詠託生經一卷
滅七部莊嚴成佛經一卷
空寂菩薩所問經一卷一名法滅盡經此經僞妄炳然固非竺之護所譯
大光明菩薩百四十八願經一卷
照明菩薩經一卷

照明菩薩方便譬喻治病經一卷
首羅比丘見月光童子經一卷
觀月光菩薩記經一卷
隨葉佛說須菩提經二卷亦名須菩提經
阿難現變經一卷
般若玄記經一卷 四
幽深玄記經一卷
玄記經二卷
大契經四卷
發菩提心經一卷
菩薩求五眼經一卷
菩提福藏法化經一卷舊錄稱齊武帝時沙門道備撰備後改名道歡
般泥洹後諸比丘經一卷
小般泥洹經一卷一名大法滅盡經
佛說法滅盡經一卷
鉢記經一卷
五濁惡世經一卷
佛說蒺藜園經一卷
妙法蓮華天地變異經一卷

五辛經一卷
華嚴十惡經一卷
觀世樓炭經一卷
小樓炭經一卷
正化內外經二卷一名老子化胡經傳錄云晉時祭酒王浮作
須彌四域經一卷
薩婆若陀眷屬莊嚴經一卷舊錄稱梁天監九年郢州頭陀道人妙光造
寶頂經一卷
南齊永元元年出時年九歲
淨土經七卷
南齊永元元年出時年九歲
正頂經一卷
南齊永元元年出時年九歲
法華經一卷
南齊永元元年出時年九歲
勝鬘經一卷
南齊永元元年出時年九歲
藥草經一卷
南齊永元三年出時年十歲

太子經一卷
南齊永元二年出時年十歲
伽耶婆經一卷
南齊永元二年出時年十歲
波羅奈經一卷
南齊中興元年出時年十二歲
優婁頻經一卷
南齊中興元年出時年十二歲
益意經二卷
梁天監元年出時年十三歲
般若得經一卷
梁天監元年出時年十三歲
華嚴瓔珞經一卷
梁天監元年出時年十三歲
出乘師子吼經一卷
梁天監三年出時年十五歲
踰陀衛經一卷
梁天監四年臺內華光殿出時年十六歲
阿那含經二卷或一卷

梁天監四年出時年十六歲
妙音師子吼經一卷
梁天監四年出時年十六歲
慢曇經一卷
妙莊嚴經四卷
維摩經一卷
序七世經一卷
右自寶頂至此二十一經凡三十五卷
是南齊末年太學博士江泌女
子尼名僧法閉目誦出
梵天神策經一卷
天皇梵摩經一卷
安墓經一卷
安塚經一卷
安宅經一卷
危脆經一卷
安宅神呪經一卷
天公經一卷
安墓神呪經一卷
灌頂度星招魂斷絶復連經一卷此更有一小本盡是

度生死海神船經一卷人作
度法護經一卷
墮落優婆塞經一卷
救蟻沙彌經一卷
佛說呪願經一卷一名燒香呪願經
北方禮佛呪經一卷
敬福經一卷
阿羅訶條國王經一卷
五百梵志經一卷一名亦有亦無經
修行方便經一卷
情離有罪經一卷
偈令經一卷
度世不死經一卷
提謂經二卷舊錄稱宋孝武時北國沙門曇靜撰曰一卷者邪正文乖
齋法清淨經一卷
妙好寶車經一卷一名寶車菩薩經舊錄稱淮州沙門曇辯撰青州道人道侍治
無爲法道經一卷
佛說正齋經一卷

呪媚經一卷
尸陀林經一卷
招魂經一卷
佛說法社經一卷披尋古錄更應別有法社制度但自未見此經且假具顯
太子讚經一卷
比丘法藏見地獄變經一卷
人民求願經一卷
閻羅王東太山經一卷
七寶經一卷
宇論經一卷
救護衆生惡疾經一卷一名救病經
五果譬喻經一卷
國一切度經一卷一名薩和薩經一名薩和菩薩
尼吒國王經一卷
銀蹄金角犢子經一卷
孤兒孤女經一卷
後妙經一卷
灌頂經一卷舊錄稱宋孝武時徐陵庵野寺沙門惠蘭撰
度人王并庶民受五戒正信除邪經一卷

九十五種道經二卷或名九十六種道
華嚴經十四卷
方等大集經十二卷
菩薩地經十二卷
菩薩決定經十卷 缺九
阿差末經四卷
淨度三昧經三卷 異於寶雲所譯者
摩訶摩耶經三卷
爲法捨身經六卷
胎經三卷
央掘魔羅經二卷
報恩經三卷
法華藥王經二卷
維摩經三卷
菩薩本業願行經一卷
法律三昧經一卷
照明三昧不思議事經一卷
諸佛要集經一卷
大乘方等要慧經一卷
樂瓔珞莊嚴方便經一卷

九

未曾有因緣經一卷
諸法無行經一卷
無爲道經一卷
德光太子經一卷
淨行優婆塞經一卷
法句譬經三十八卷
頭陀經二卷
義足經二卷
安般守意經一卷
四諦要數經一卷
遺教子住經一卷
分別經一卷
魔化比丘經一卷
貧女爲王夫人經一卷
異成實論九卷 缺九
異阿毗曇五法經一卷
右自華嚴下三十五經並是蕭子良造
毗跋律一卷
南齊永明年沙門法度於揚州譯
異比丘尼戒本一卷

十

尸梨蜜弟子覔歷所傳
異威儀一卷
宋元嘉世曇摩耶舍弟子法度造
五明論五卷
五凡夫論一卷
佛說三十七品經一卷一名內三十七品
戒果莊嚴經一卷
南齊永明年常侍庾頡造

衆經目錄卷第四

衆經目録卷第五　　嶽十

隋翻經沙門及學士等撰

闕本（舊録有目而無經本）

合三百七十八部六百十卷

閑居經十卷　　嶽十

晉世沙門竺法護譯

海意經七卷

寶頂經五卷

如來恩智不思議經五卷

右三經宋明帝世沙門法眷於廣州譯

孛本經二卷

後漢世沙門支讖譯

猛施經一卷（一名猛施道地經）

晉世竺法護譯

仁王經一卷（重翻闕本）

陳世眞諦譯

阿闍世女經一卷

晉世竺法護譯

無憂王經一卷

宋元嘉年求那跋陀羅譯

金益長者子經一卷

離垢蓋經一卷

慧明經一卷

右三經晉世竺法護譯

淨度三昧經一卷

晉世寶雲於揚州譯

光味三昧經一卷

後漢世支讖譯

嚴淨定經一卷（一名序世經）

寶施女經一卷（一名須摩提法律三冰經）

右二經晉世竺法護譯

三蜜底耶經一卷

宋明帝世沙門法眷於廣州譯

衆祐經一卷

三轉月明經一卷　　嶽十

十等藏經一卷

右三經晉世竺法護譯

惟逮菩薩經一卷

晉惠帝世沙門帛法祖譯

普首童眞經一卷

晉世竺法護譯

淨六波羅蜜經一卷

晉世佛陀跋陀羅譯

遺日說般若經一卷

後漢世支讖譯

決道俗經一卷

晉世竺法護譯

廣義法門經一卷

陳世眞諦於晉安佛力寺譯

植衆德本經一卷

晉世竺法護譯

觀世音觀經一卷

沮渠安陽侯於高昌譯

觀世音懺悔除罪呪經一卷

南齊永明年沙門法意譯

法沒盡經一卷（一名空寂菩薩所問經）　　嶽十

小法沒盡經一卷

右二經晉世竺法護譯

十二門大方等經一卷

吳黃武年支謙譯

雜賢劫經七卷重翻闕本
後秦弘始年羅什譯
海龍王經四卷重翻闕本
晉世竺法護譯
成具光明定意經一卷重翻闕本
後漢世支謙譯
須賴經一卷重翻闕本
魏世白延譯
大方等如來藏經一卷一名佛藏方等經重翻闕本
晉惠帝世法炬共法立譯
光世音大勢至受決經一卷重翻闕本
晉世竺法護譯
普門品經一卷重翻闕本
晉世祇利蜜多譯
睒本經一卷
阿闍世女無憂施經一卷闕本
隨權女經二卷重翻闕本
右三經晉世竺法護譯
龍施女經一卷重翻闕本
吳黃武年支謙譯

孔雀王神呪經一卷重翻闕本
孔雀王雜神呪經一卷重翻闕本
右二經晉咸康年沙門帛尸利蜜多譯
異丁本生死經一卷
菩薩十地經一卷重翻闕本 敘十
晉世竺法護譯
得無垢女經一卷重翻闕本
後魏興和三年瞿曇留支於相州譯
維摩詰經一卷重翻闕本
晉世竺法護譯
異維摩詰經三卷重翻闕本
晉惠帝世竺叔蘭譯
彌勒當來生經一卷重翻闕本
申日兜本經一卷重翻闕本
失利越經一卷重翻闕本
法鏡經二卷重翻闕本
吳黃武世支謙譯
佛說兜沙經一卷是如來名號品
後漢世支讖譯
菩薩十法住經一卷是十住重翻闕

晉世佛陀跋陀羅別譯
諸菩薩本業經一卷是淨行品重翻闕本
晉佛陀跋陀羅譯
佛藏大方等經一卷一名門明顯經是明顯品重翻闕本
般涅槃經二十卷重翻闕本 敘十
宋元嘉年沙門智猛於涼州譯 五
小阿差末經二卷重翻闕本
晉世竺法護譯
無盡意經十卷重翻闕本
宋明帝世沙門法眷於廣州譯
薩曇分陀利經一卷是法華經具塔品少分及提婆達多品是後十品重翻闕本
般舟三昧經一卷重翻闕本
後漢世支讖別譯
佛說般舟三昧念佛章經一卷是行品重翻闕本
出要經二十卷
阿惟越致轉經十八卷
摩訶衍經十四卷
大忍辱經十卷
行道經七卷

正法華經六卷
三昧王經五卷
梵王請問經五卷
佛從兜率降中陰經四卷
魔王請問經四卷
大梵天王請轉法輪經三卷
釋提桓因所問經三卷
法華光瑞菩薩現壽經三卷
深斷連經二卷
弘道經二卷
大本藏經一卷
無端底總持經一卷
菩薩本行經一卷
文殊觀經一卷
內藏大方等經一卷 歳十
太子法慧經一卷
是光太子經一卷
法志女經一卷
觀世音所說行法經一卷
持身菩薩經一卷 一名持身經

六

金剛女菩薩經一卷
善意菩薩經一卷
佛寶三昧經一卷
金剛三昧經一卷
文殊師利權變三昧經一卷 一名指變經
彌勒經一卷
小安般舟三昧經一卷
小阿闍世經一卷
小須賴經一卷
四無畏經一卷
菩薩十漚恕經一卷
十漚恕經一卷
普義經一卷
晉世竺法護譯
六法行經一卷 歳十
菩薩常行經一卷
菩薩等行經一卷
善德經一卷
阿陀三昧經一卷
阿多三昧經一卷

七

百寶三昧經一卷
提謂經一卷
十思惟經一卷
分別六情經一卷
鹽迦羅問菩薩經一卷
瑞應觀世音經一卷
功德寶光菩薩問護持經一卷
自在王菩薩問如來境界經一卷
目佉經一卷
菩薩道地經一卷
方等決經一卷
讚七佛偈經一卷
阿彌陀佛偈一卷
後出阿彌陀佛偈一卷
迦旃延偈經一卷 一名迦旃延說法沒盡偈一百二十章
雜華經一卷
五百偈經一卷
三乘經一卷
菩薩戒經八卷
北涼沮渠蒙遜世沙門曇無讖於姑臧

譯

佛悔過經一卷
晉世沙門竺法護譯

菩薩戒優婆塞戒壇文一卷
北涼世曇無讖與惠嵩等譯

菩薩悔過法一卷
晉世竺法護譯

三歸及優婆塞二十二戒一卷
宋元嘉年僧伽跋摩共寶雲於長干寺譯

菩薩戒本一卷
後秦弘始年羅什譯

菩薩戒本一卷
北涼世曇無讖本與惠嵩等譯

菩薩齋法一卷
晉世竺法護譯

菩薩齋法一卷
宋景平年佛陀什譯

阿惟越致菩薩戒經一卷

菩薩波羅提木叉一卷

菩薩受齋經一卷

颰陀悔過經一卷

在家律儀一卷

優婆塞優婆夷離欲具行二十二戒一卷

菩薩戒要義經一卷

勸德經一卷

優婆塞戒本一卷

淨除業障經一卷

菩薩戒經抄一卷

菩薩受戒次第十法一卷

菩薩戒獨受壇文一卷

菩薩懺悔法一卷

菩薩懺悔法一卷

菩薩受齋法一卷

菩薩教法一卷

菩薩出入諸則經一卷

菩薩正行經一卷

彌沙塞羯磨一卷
宋景平年佛陀什譯

三品悔過法一卷

誡具經一卷

右二經晉世竺法護譯

僧祇戒本一卷
晉世佛陀跋陀羅共法顯譯

四分羯磨一卷
宋元嘉年求那跋摩於揚州祇洹寺譯

佛本行經五卷
後漢世竺法蘭譯

大戒經一卷

比丘波羅提木叉一卷

賢者得福經一卷

異出比丘威儀經一卷

沙彌尼十戒經一卷

沙彌離威儀經一卷

沙彌威儀經一卷

五部威儀所服經一卷

威儀經一卷

道本五戒經一卷

六齋八戒經一卷

賢者五戒經一卷

賢者威儀經一卷

五戒報應經一卷
十誦羯磨一卷一名略羯磨法
十誦律羯磨雜事一卷
十誦比丘尼戒本一卷
衣服制法一卷出十誦律
捷稚法一卷出十誦律
成就三乘論一卷
反質論一卷
正說道理論一卷
墮負論一卷
寶行王正論一卷
意業論一卷
右六論陳世眞諦譯
易行品諸佛名經一卷
菩薩地持戒經一卷卷十
菩薩善戒受戒經一卷
大乘優波提舍五卷
十住毗婆沙抄一卷
釋論一卷
一切義要一卷

方等論抄一卷
五惟越羅名解說經一卷
熒火六度經一卷
散持法經一卷
四品學法經一卷
問忍功德經一卷
阿毗曇心論十六卷重翻闕本
前秦建元年僧伽提婆於洛陽譯
三法度論三卷重翻闕本
前秦建元年僧伽提婆共道安等於長安譯
雜阿毗曇毗婆沙論十四卷重翻闕本
前秦建元年僧伽跋澄共佛圖羅刹於長安譯
雜阿毗曇心論十三卷重翻闕本
宋元嘉年僧伽跋摩共寶雲於長干寺譯
雜阿毗曇心論十三卷重翻闕本
宋世佛陀跋陀羅共法顯譯
雜譬喻三百五十首二十五卷

晉世竺法護譯
賈客經二卷
晉世竺法護譯
小本起經二卷
後漢靈帝世支曜於洛陽譯卷十
大十二門經一卷十二
小十二門經一卷
右二經後漢世安世高譯
沙門果證經一卷
馬王經一卷
四部喻經一卷
右三經晉世竺法護譯
七法經一卷
後漢世安世高譯
鴈王經一卷
鴈王五百鴈俱經一卷
右二經晉世竺法護譯
五法經一卷
後漢世安世高譯
誠羅雲經一卷

給孤獨明德經一卷一名給孤獨氏
右二經晉世竺法護譯
釋六十二見經一卷
宋元嘉年求那跋陀羅譯
誡王經一卷 缺十
摩訶目連本經一卷 十三
五福施經一卷
右三經晉世竺法護譯
優多羅毋經一卷
吳黃武年支謙譯
觀行不移四事經一卷
盧夷亘經一卷
盧羅王經一卷
檀若經一卷
龍王兄弟陀達誡王經一卷
勸化王經一卷
右六經晉世竺法護譯
五蓋疑結失行經一卷
晉永寧年竺法護譯
小郁迦經一卷

舍利弗目連遊諸國經一卷一名遊諸四衢經
目連上淨居天經一卷
解無常經一卷
城喻經一卷
耆闍崛山解經一卷
右六經晉世竺法護譯
中阿含經五十九卷重翻闕本
前秦建元年曇摩難提譯
修行經七卷
晉世竺法護譯
普曜經八卷重翻闕本
晉永嘉年竺法護譯
普曜經六卷重翻闕本
宋元嘉年沙門智猛共寶雲譯
太子試藝本起經一卷 缺十 十四
阿難得道經一卷
阿難般泥洹經一卷
五十五法試經一卷一名五十五法行經
八法行經一卷
給孤獨四姓家問應受施經一卷

弟子本行經一卷
四部本文經一卷
長者賢首經一卷
賢者手力經一卷
十二賢者經一卷一名十二賢經
有賢者法經一卷
四婦因緣經一卷
五百婆羅門問有無經一卷
道德果證經一卷
檢意向正經一卷
曉所諍不解者經一卷
沙門分衛見怪異經一卷
摩訶遮曷遊經一卷
摩訶歌彌難問經一卷一名大厥彌經
心情心識經一卷 缺十 十五
失道得道經一卷
魔試佛經一卷
外道仙尼說度經一卷
奇異道家難問住處經一卷
長者難提經一卷

年少王經一卷
羅提坻王經一卷一名羅提神王經
天王下作猪經一卷
始造浴佛時經一卷
未曾有經一卷
三小劫經一卷
隨迦經一卷
八大人覺章經一卷
五方便經一卷
有四求經一卷

兩比丘得割經一卷
所非汝所經一卷
通德舍利日經一卷
舍利日在王舍國經一卷
獨居思惟息念止經一卷
問所明種經一卷
獨坐思惟意中生念經一卷
佛說如是有諸比丘經一卷
比丘所求色經一卷
色爲非常念經一卷

色比丘念本起經一卷
比丘一法相經一卷
佛說善惡意經一卷
有二力本經一卷
有三力經一卷
佛說道有比丘經一卷
有四力經一卷
人有五力經一卷
不聞者類相聚經一卷
無上釋爲故世在人中經一卷

身爲無有反復經一卷
師子畜生王經一卷
阿須倫子婆羅門經一卷
婆羅門子名不侵經一卷
有桑竭經一卷
署杜乘婆羅門經一卷
佛在拘薩羅經一卷
佛在優陀國經一卷
是時自梵自守經一卷
婆羅門不信重經一卷

佛告舍利日經一卷
說人自說人骨不知腐經一卷
惡人經二卷
析佛經一卷
理家難經一卷
迦留多王經一卷
梵志闍孫經一卷
波達王經一卷
悲心悒悒經一卷
趣度世道經一卷

癡注經一卷
和達經一卷
分八舍利經一卷
悉曇慕經一卷
鉢呿沙經一卷
吉法驗經一卷
瓶沙王經一卷
有無經一卷
須耶越國貧人經一卷一名須耶越國貧人貧劉頭經
坏喻經一卷

妖怪經一卷
阿般計泥洹經一卷 一名陶射計泥洹經
四非常經一卷
五失蓋經一卷
要眞經一卷
本無經一卷
十五德經一卷
父母因緣經一卷
金輪王經一卷
慧行經一卷
佛說未生怨經一卷
內外無爲經一卷
道淨經一卷
耆域四術經一卷
五蓋離疑經一卷 歌十
太子智止經一卷
苦相經一卷
須佛得度經一卷
由經一卷
分然洹國迦羅越經一卷

十八

義決法事經一卷
漚惒七言禪利經一卷
三失蓋經一卷
王舍城靈鷲山要直一卷
思道經一卷
佛在竹園經一卷
法爲人經一卷
道意經一卷
陀賢王經一卷
阿夷比丘經一卷
比丘三事經一卷
憂隨羅迦葉經一卷
雜咒經三卷
晉世竺法護譯
阿惟越致菩薩戒經一卷 歌十
菩薩波羅提木叉一卷
颰陀悔過經一卷
在家菩薩戒一卷
在家律儀一
七女經一卷

十九

五分戒本一卷
宋景平年佛陀什共智勝譯
彌沙塞羯磨一卷
彌沙塞比丘尼戒本一卷
大沙門羯磨一卷
雜經四十四篇二卷
後漢安世高譯
增一阿含經一卷
鳩摩迦葉經一卷 出中阿含經第十五卷
童迦葉解難經一卷
七事經一卷
鹹水喻經一卷 出中阿含
雜阿含三十章經一卷
義決律經一卷 一名決律法經出長阿含
後漢世安世高譯
樓炭經五卷 是長阿含世記經
晉世竺法護譯
總持經一卷 一名佛心總持經
晉竺法護譯
吳品五卷

吳世康僧會譯
刪維摩詰經一卷
晉世竺法護譯
道行經一卷
後漢世支讖譯
道行般若經二卷
晉世衛士度譯
第一義五相略經集一卷
宋元嘉年求那跋陀羅譯
文殊師利發願偈一卷
晉世佛陀跋陀羅譯
十四意經一卷一名菩薩十四意
後漢世安世高譯
佛從上所行三十偈一卷
吳黃武年支謙譯
惟明二十偈一卷
晉竺法護譯
四阿含暮抄二卷
姚秦世鳩摩羅佛提譯
法句集二卷

吳黃武年維祇難譯
大道地經二卷
百六十品經一卷
右二經後漢世安世高譯
禪經修行方便二卷一名不淨觀
晉世佛陀跋陀羅譯
五門禪經要用一卷
宋元嘉年求那跋摩譯
佛爲菩薩五夢經一卷
三品修行經一卷
右二經晉世竺法護譯
經律分異記一卷
宋世求那跋摩譯
比丘二百六十戒三部合異一卷
曇無蘭譯
十誦律釋雜事問二卷
曇摩卑譯
優婆塞五學略論二卷
外國三藏
衆經目録卷第五

衆經目録卷第一　宗一
隋翻經沙門法經等奉　勅撰
大乘修多羅藏録第一六分
合六百四十五部　一千四百七十八卷
衆經一譯一　宗一
合一百三十三部　四百三十一卷
大方廣佛華嚴經六十卷
晉義熙年沙門佛陀跋陀羅等共法業等揚州譯
大般涅槃經四十卷
北涼沮渠蒙遜世沙門曇無讖共惠嵩等於姑臧譯
大方等大集經二十七卷
北涼世沙門曇無讖於姑臧譯
菩薩瓔珞經十四卷
前秦建元年沙門竺佛念於長安譯
菩薩見實三昧經十四卷
齊天統年沙門耶舍於相州譯
佛名經十二卷

後魏世菩提留支於洛陽譯
月燈三昧經十一卷
齊天統年沙門耶舍共法智於相州譯
華手經十卷
後秦弘始年沙門羅什於長安譯
十住斷結經十卷
前秦建元年竺佛念共道安譯
閑居經十卷
晉世沙門竺法護譯
觀佛三昧經八卷
宋永初年佛陀跋陀羅於揚州譯
金光明經七卷
北涼世曇無讖譯　後三卷陳時真諦譯
海意經七卷 缺一
宋明帝世沙門法眷於廣州譯 二
法集經六卷
後魏世沙門菩提留支於洛陽譯
菩薩處胎經五卷
前秦世沙門竺佛念於長安譯

大悲經五卷
齊天統年沙門耶舍共法智於相州譯
深密解脫經五卷
後魏世菩提留支於洛陽譯
念佛三昧經五卷 或有六卷
宋大明年沙門功德直於揚州譯
寶頂經五卷
宋明帝世沙門法眷於廣州譯
大方等無想經五卷 一名大雲經
前秦世竺佛念於長安譯
如來恩智不思議經五卷
宋明帝世沙門法眷於廣州譯
密迹力士金剛經五卷
晉太康年沙門竺法護譯
大方等陀羅尼經四卷 缺一
北涼沮渠世沙門法衆於高昌郡譯 二
炎摩羅經四卷
宋元嘉年沙門求那跋陀羅於揚州譯
僧伽吒經四卷
後魏世月婆首那譯

稱揚諸佛功德經三卷
後秦弘始年沙門羅什譯
等目菩薩所問三昧經三卷 或二卷下
晉世竺法護譯
菩薩藏經三卷
後秦弘始年沙門羅什譯
雜呪經三卷
晉世沙門竺法護譯
明度五十校計經三卷
後漢世安息沙門安世高譯
淨度三昧經三卷
晉世沙門寶雲於揚州譯
瓔珞本業經二卷
前秦世沙門竺佛念譯
如來莊嚴智慧光明入一切諸佛境界經二卷
後魏世菩提留支譯
中陰經二卷
前秦世竺佛念於長安譯
大法鼓經二卷

宋世沙門求那跋摩於揚州譯
諸佛要集經二卷
晉世沙門竺法護譯
文殊師利佛土嚴淨經二卷
晉永熙年沙門竺法護於洛陽譯
濡首菩薩無上清淨分衛經二卷一名決了諸法如幻化三昧經
宋沙門釋朔公於南海譯
字本經二卷
後漢世沙門支識譯
大乘同性經二卷
後周天和年沙門闍那崛多共僧安譯
諸法無行經二卷
後秦弘始年羅什譯
淨六波羅蜜經一卷
晉世佛陀跋陀羅譯
遺日說般若經一卷
後漢世支識譯
諫道俗業經一卷
晉世沙門法堅譯
決道俗經一卷
晉世沙門竺法護譯
菩薩生地經一卷一名是摩竭經
吳黃武年支謙譯
菩薩道樹經一卷一名私呵昧經一名私阿末經一名道樹三昧經
吳世支謙譯
度一切諸佛境界智嚴經一卷
梁天監年曼陀羅仙共僧伽婆羅於揚州譯
照明三昧經一卷
晉世沙門竺法護譯
寶綱經一卷一名寶綱童子經
晉世沙門竺法護譯
無量義經一卷
南齊建元年沙門曇無伽陀耶舍於揚州譯
廣義法門經一卷
陳世真諦於晉安佛力寺譯
殖衆德本經一卷
晉世沙門竺法護譯
觀彌勒上生兜率天經一卷
北涼世沮渠安陽侯譯
無量壽觀經一卷
宋元嘉年沙門曇良耶舍於揚州譯
觀普賢菩薩行法經一卷
宋元嘉年沙門曇無蜜多於揚州譯
觀藥王藥上二菩薩經一卷
宋元嘉年曇良耶舍譯
觀世音觀經一卷
沮渠安陽侯於高昌譯
滅十方冥經一卷
晉元熙年沙門竺法護譯
離垢蓋經一卷
菩薩十住經一卷
心明經一卷
慧明經
晉世沙門竺法護譯
光明三昧經一卷
後漢世支識譯
月燈三昧經一卷一名文殊師利菩薩十事行一名遠惠三昧經

宋沙門釋先公譯
嚴淨定經一卷（一名序世經）
晉世沙門竺法護譯
不思議光菩薩所說經一卷（一名無思議光菩薩經）
晉世沙門竺法護譯
尊勝菩薩入無量門陀羅尼經一卷
齊世居士萬天懿於相州譯
文殊師利問菩薩署經一卷（一名署經）
後漢靈帝世支識譯
佛說德光太子經一卷（一名頻心問光德太子經）
晉太始年沙門竺法護譯
幻士仁賢經一卷
晉世沙門竺法護譯
寶施女經一卷（一名須摩提法律三昧經）
晉世沙門竺法護譯
三密底耶經一卷
宋明帝世沙門法眷於廣州譯
施燈功德經一卷（一名燈經）
齊世沙門耶舍譯
菩薩訶色欲經一卷
後秦弘始年沙門羅什譯
人本欲生經一卷
後漢桓帝世沙門安世高譯
人所從來經一卷
晉世沙門竺法護譯
不增不減經一卷
後魏世沙門留支譯
泉枯經一卷
晉世沙門竺法護譯
佛語經一卷
無字寶篋經一卷
後魏世沙門留支譯
如來師子吼經一卷
後魏世菩提留支共佛陀扇多譯
三轉月明經一卷
晉世沙門竺法護譯
十法經一卷
梁普通年沙門僧伽婆羅揚州譯
十等藏經一卷
晉世沙門竺法護譯
不必定入定入印經一卷
後魏世沙門留支譯
魔逆經一卷
晉太康年沙門竺法護譯
濟諸方等學經一卷
菩薩行五十緣身經一卷
晉世沙門竺法護譯
內藏百寶經一卷
後漢靈帝世支識譯
惟逮菩薩經一卷
晉惠帝世沙門帛法祖譯
彌勒菩薩所問本願經一卷
晉世沙門竺法護譯
文殊師利巡行經一卷
後魏世沙門留支譯
淨首童經一卷
晉世沙門竺法護譯
文殊師利說般若波羅蜜經一卷
梁天監年沙門曼陀羅仙譯
後秦弘始年沙門羅什譯

阿閦佛國經二卷（一名佛利菩薩學成經或一卷）
後漢建和年支讖於洛陽譯
般舟三昧經二卷
晉世沙門竺法護譯
迦葉經二卷
後魏世王子月婆首那譯（宋一）
無上依經二卷
陳世沙門眞諦於廣州譯
未曾有因緣經二卷
蕭齊沙門曇景譯
猛施經一卷（一名猛施道地經）
晉世竺法護譯
太子須大拏經一卷
晉世沙門法堅譯
太子慕魄經一卷
晉世沙門竺法護譯
金色王經一卷
後魏世留支譯
無憂王經一卷
宋元嘉年求那跋陀羅譯

摩訶摩耶經一卷
蕭齊沙門曇景譯
阿闍世女經一卷
大淨法門經一卷
晉世沙門竺法護譯
勝鬘師子吼一乘大方便經一卷
宋元嘉年求那跋陀羅於揚州譯
須摩提菩薩經一卷（一名須摩提經）
晉世沙門竺法護譯
金益長者子經一卷
梵女首意經一卷
晉世沙門竺法護譯
差摩婆帝受記經一卷
後魏世菩提留支譯
獨證自誓三昧經一卷（一名如來自誓三昧經）（宋一）
晉世沙門竺法護譯
月明菩薩經一卷（一名日明童子經）
吳黃武年支謙譯
請觀世音消伏毒害陀羅尼經一卷
宋世外國舶主竺難提譯

觀世音懺悔除罪呪經一卷
南齊永明年沙門法惠譯
金剛上味陀羅尼經一卷
後魏世佛陀扇多於洛陽譯
無崖際持法門經一卷
晉世沙門法堅譯
第一義法勝經一卷
後魏興和年沙門留支譯
正恭敬經一卷（一名佛說威德陀羅尼中說）
後魏世佛陀扇多譯
鹿母經一卷
晉世沙門竺法護譯
鹿子經一卷
吳建興年支謙譯
除恐災患經一卷
魏世沙門白延譯（宋一）
法沒盡經一卷（一名空寂菩薩所問經）
晉世沙門竺法護譯
八吉祥經一卷
宋元嘉年求那跋陀羅於荊州譯

小法沒盡經一卷
晉世沙門竺法護譯
十二門大方等經一卷
吳黃武年支謙譯
溫室洗浴衆僧經一卷
四不可得經一卷
晉世沙門竺法護譯
諸德福田經一卷（一云福田經）
晉世沙門法炬共法立譯
過去佛分衛經一卷
晉世沙門竺法護譯
出家功德經一卷
吳世支謙譯
右一百三十三經並是原本一譯世間
非不分摘卷品別譯獨行而大
本無虧故宜定錄
衆經異譯二（此分有二一大本異譯二別品異譯）
合一百九十五部五百三十卷
悲華經十卷
北涼沮渠蒙遜世曇無讖於姑臧譯

大悲分陀利經八卷
右二經同本異譯
妙法蓮華經七卷
後秦弘始年沙門羅什譯
正法華經十卷（本一）
晉太康年沙門竺法護譯（十二）
右二經同本異譯
楞伽阿跋多羅經四卷
宋元嘉年求那跋羅譯
入楞伽經十卷
後魏世菩提留支譯
右二經同本異譯
賢劫經十卷（一云賢劫三昧經或七卷）
晉元康年沙門竺法護譯
新賢劫經七卷
後秦弘始年沙門羅什譯
右二經同本異譯
菩薩行方便境界神通變化經三卷
大薩遮尼乾子經八卷
後魏菩提留支譯

右二經同本異譯
海龍王經四卷
晉世沙門竺法護譯
新海龍王經四卷
北涼世曇無讖譯
右二經同本異譯（本一）
大樹緊那羅王所問經四卷
後秦弘始年沙門羅什譯
屯真陀羅所問經三卷（或二卷）
後漢建寧年支讖譯（十三）
右二經同本異譯
持人菩薩所問經三卷
晉世竺法護譯
持世經四卷（亦名法印經）
後秦弘始年沙門羅什譯
右二經同本異譯
弘道廣顯三昧經四卷
晉永嘉年沙門竺法護譯
阿耨達龍王經二卷（一名阿耨諸佛）
晉世沙門竺法護譯

右二經同本異譯

普超三昧經四卷

晉太康年沙門竺法護譯

阿闍世王經二卷

後漢世支讖譯

右二經同本異譯

等集衆德三昧經二卷或三卷

晉世沙門竺法護譯

集一切福德三昧經三卷

姚秦沙門羅什譯

右二經同本異譯

聖善住意天子所問經三卷

後魏世留支譯

如幻三昧經二卷或三卷

晉世沙門竺法護譯

右二經同本異譯

須眞天子經二卷

晉太始年沙門竺法護譯

須眞天子經二卷亦名須眞天子問四事經

晉太始二年沙門曇摩羅刹共文惠等譯

右二經同本異譯

無極寶三昧經一卷

晉永嘉年沙門竺法護譯

寶如來三昧經二卷

東晉沙門祇多密譯

右二經同本異譯

慧上菩薩問大善權經二卷

晉太康年沙門竺法護譯

大乘方便經二卷

晉世竺難提譯

右二經同本異譯

文殊師利現寶藏經二卷

晉太始年沙門竺法護譯

大方廣寶篋經二卷

宋沙門求那跋陀羅譯

右二經同本異譯

奮迅王問經二卷

後魏世留支譯

自在王經二卷

後秦弘始年沙門羅什譯

右二經同本異譯

佛昇忉利天爲母說法經卷上少下卷

晉太康年沙門竺法護譯

道神足無極變化經二卷

晉太康年安法欽譯

右二經同本異譯

超月明三昧經二卷

晉太始年沙門竺法護譯

超日明經二卷

晉世聶承遠重出

右二經同本異譯

成具光明定意經一卷

後漢靈帝世支曜譯

成具光明定意經一卷

後漢世支讖譯

右二經同本異譯

金剛般若波羅蜜經一卷

後秦弘始年沙門羅什譯

金剛般若波羅蜜經一卷

後魏世菩提留支譯
右二經同本異譯
須賴經一卷 或名須賴菩薩經
吳黃武年支謙譯
須賴經一卷 宋一
魏世白延譯
右二經同本異譯
大方等如來藏經一卷 一名佛藏方等經
晉惠帝世法炬法立譯
大方等如來藏經一卷
晉義熙年佛陀跋陀羅譯
右二經同本異譯
無量壽佛經一卷 一名阿彌陀經
後秦弘始年沙門羅什譯
無量壽經一卷
宋元嘉年沙門求那跋陀羅譯
右二經同本異譯
光世音大勢至受決經一卷
晉世沙門竺法護譯
觀世音菩薩受記經一卷

宋世沙門曇無竭於南州譯
右二經同本異譯
普門品經一卷
晉太康年沙門竺法護譯
普門品經一卷 宋一
晉世祇塞多譯
右二經同本異譯
老女人經一卷 亦名老母經
吳世支謙譯
老母六英經一卷

右二經同本異譯
大方等頂王經一卷 一名維摩詰子問經
晉世沙門竺法護譯
大乘頂王經一卷
右二經同本異譯
無所怖望經一卷 一名象步經
晉世沙門竺法護譯
象腹經一卷
宋曇摩密多譯
右二經同本異譯

大方等修多羅經一卷
後魏世留支譯
寶月經一卷
元魏沙門佛陀扇多譯
右二經同本異譯
大乘要慧經一卷
後漢安息三藏安世高譯
彌勒菩薩所問經一卷
後魏世留支譯
右二經同本異譯
文殊師利問菩提經一卷 亦名菩薩無行經
後秦弘始年沙門羅什譯
伽耶山頂經一卷
後魏世菩提留支譯
右二經同本異譯
一切法高王經一卷 宋一
後魏興和年留支譯
諸法勇王經一卷
宋沙門曇摩密多譯
右二經同本異譯

慧印三昧經一卷（亦名慧三昧經）
吳世支謙譯
如來智印經一卷
右二經同本異譯
決定總經一卷
晉世沙門竺法護譯
謗佛經一卷
後魏世留支譯
右二經同本異譯
睒子經一卷（亦名孝子睒經亦名菩薩睒經亦名佛說睒經）
乞伏秦沙門法堅譯
睒本經一卷
右二經同本異譯
乳光佛經一卷
晉世沙門竺法護譯
犢子經一卷（法一）
吳世支謙譯
右二經同本異譯
摩訶般若波羅蜜經三十卷（一名大品經）
後秦弘始年沙門羅什譯

放光般若波羅蜜經三十卷
晉元康年無羅叉共竺叔蘭於陳留倉垣譯
光讚般若波羅蜜經十卷
晉太康年沙門竺法護譯
右三經同本異譯
廣博嚴淨不退轉經六卷（或四卷）
宋元嘉年沙門智嚴共寶雲譯
不退轉法輪經四卷（或三卷）
安公涼土異譯
阿惟越致經三卷（或四卷）
晉太康年沙門竺法護譯
右三經同本異譯
思益梵天問經四卷
後秦弘始年沙門羅什譯
持心梵天所問經四卷（一名等御諸法一名莊嚴佛法或六卷）
晉太康年沙門竺法護譯
勝思惟梵天所問經六卷
元魏沙門菩提留支譯
右三經同本異譯

佛遺日摩尼寶經一卷
後漢光和年支讖譯
大寶積經一卷
摩訶衍寶嚴經一卷
右三經同本異譯
無畏德女經一卷（法一）
後魏元象年佛陀扇多譯
佛說阿闍世王女阿術達菩薩經一卷
阿闍世女無憂施經一卷
晉世沙門竺法護譯
右三經同本異譯
順權方便經二卷（一名轉女身菩薩經）
隨權女經二卷
晉世沙門竺法護譯
樂瓔珞莊嚴方便經一卷
宋沙門法海譯
右三經同本異譯
具多樹下思惟十二因緣經一卷（一名十因緣經）
晉世沙門竺法護譯
十二因緣經一卷（一名聞城十二因緣經）

後漢世安世高譯
十二因緣經一卷
南齊永明年求那毗地譯
右三經同本異譯
龍施女經一卷 第一
晉世沙門竺法護譯 第二
龍施女經一卷
吳黃武年支謙譯
龍施菩薩本起經一卷
右三經同本異譯
孔雀王神呪經一卷
孔雀王雜神呪經一卷
晉咸康年沙門帛尸利密多譯
孔雀王陀羅尼經二卷
梁世僧伽婆羅譯
右三經同本異譯
了本生死經一卷
吳黃武年支謙譯
異了本生死經一卷
稻稈經一卷

右三經同本異譯
大方廣菩薩十地經一卷
菩薩十地經一卷
晉世沙門竺法護譯
莊嚴菩提心經一卷
後秦弘始年沙門羅什譯
右三經同本異譯
觀虛空藏菩薩經一卷
宋元嘉年沙門曇摩蜜多於揚州譯
虛空藏菩薩經一卷
虛空藏經一卷
後秦世沙門佛陀耶舍譯
右三經同本異譯
長者子制經一卷 一名制經
後漢安世高譯 第一
逝童子經一卷 第二
晉世沙門支法度譯
佛說菩薩逝經一卷 一名逝經
晉世沙門白法祖譯
右三經同本異譯

離垢施女經一卷
晉太康年沙門竺法護譯
無垢施菩薩分別應辯經一卷
晉世沙門竺法護譯
得無垢女經一卷
後魏興和三年曇留支於昧州譯
右三經同本異譯
維摩詰經三卷
吳黃武年支謙譯
維摩詰經一卷
晉世沙門竺法護譯
維摩詰所說經三卷
後秦弘始年沙門羅什譯
異維摩詰經三卷
晉惠帝世竺叔蘭譯 第一
右四經同本異譯 第三
彌勒成佛經一卷
晉世沙門竺法護譯
彌勒成佛經一卷
後秦弘始年沙門羅什譯

彌勒受決經一卷（一名彌勒下生經）
後秦弘始年沙門羅什譯
彌勒當來生經一卷
右四經同本異譯
月光童子經一卷（一名童子經明明）
晉世沙門竺法護譯
申日經一卷
申日兒本經一卷
宋沙門求那跋陀羅譯
失利越經一卷
右四經同本異譯
郁伽長者所問經一卷
魏世康僧鎧譯
郁伽羅越問菩薩行經一卷
晉世沙門竺法護譯
法鏡經一卷
後漢世安玄共佛調譯
法鏡經二卷
吳黃武年支謙譯
右四經同本異譯

道行般若波羅蜜經十卷
後漢光和年支讖譯
新道行經十卷（一名新小品經或十卷）
晉太始年沙門竺法護譯
小品經七卷（卷一）
後秦弘始年沙門羅什譯（二十四）
明度經六卷（一名大明度無極經或四卷）
吳黃武年支謙譯
須菩提品經七卷
右五經同本異譯
轉女身經一卷
宋沙門曇摩蜜多譯
無垢賢女經一卷
晉世沙門竺法護譯
腹中女聽經一卷
北涼沙門曇無讖譯
胎藏經一卷
不莊校女經一卷
右五經同本異譯
無量門微密持經一卷

吳黃武年支謙譯
出生無量門持經一卷
晉元熙年佛陀跋陀羅譯
阿難目佉尼訶離陀羅尼經一卷
後魏世佛陀扇多譯
無量門破魔陀羅尼經一卷（卷一）（卷五）
宋大明年功德直於荆州譯
舍利弗陀羅尼經一卷
右五經同本異譯
無量清淨平等覺經二卷
魏世白延譯
阿彌陀經二卷
吳黃武年支謙譯
無量壽經二卷
晉永嘉年沙門竺法護譯
新無量壽經二卷
宋永初年佛陀跋陀羅譯
新無量壽經二卷
宋世曇摩蜜多於祇洹寺譯
新無量壽經二卷

宋世寶雲於六合山譯
右六經同本異譯
首楞嚴經二卷
後漢中平年支讖譯
首楞嚴經二卷
吳世支謙譯
首楞嚴經二卷
魏世白延譯
首楞嚴經二卷
晉世沙門竺法護譯
勇伏定經二卷
晉元康年沙門竺法護譯
首楞嚴經二卷
晉惠帝世竺叔蘭譯
新首楞嚴經二卷 宗一
後秦弘始年沙門羅什譯 廿六
蜀首楞嚴經二卷
後出首楞嚴經二卷
右九經同本異譯
前一百六十一經並是諸經大本異譯

漸備一切智德經五卷 是華嚴經十地品或十卷
晉元康年沙門竺法護別譯
十住經四卷 亦是華嚴經十地品
後秦弘始年沙門羅什譯
羅摩伽經三卷 入法界品
西秦乞伏仁世聖堅別譯
信力入印法門經五卷 是華嚴經別品
後魏世菩提留支別譯
如來興顯經四卷 一名興顯如幻經是如來性起品
晉元康元年沙門竺法護別譯
度世經六卷 是離世間品
晉元康年沙門竺法護別譯
佛說兜沙經一卷 是如來名號品
後漢世支讖別譯
菩薩本業經一卷 是淨行品并十住品略無偈 宗一 廿七
吳黃武年支謙別譯
菩薩十住行道品經一卷 是十住品
晉世沙門竺法護譯
菩薩十法住經一卷 是十住品
晉世佛陀跋陀羅別譯

諸菩薩本業經一卷 是淨行品
晉世佛陀跋陀羅譯
諸菩薩求佛本業經一卷 是淨行品
佛藏大方等經一卷 一名問明顯經是明難品
右十三經並是華嚴經別品殊譯
大般泥洹經六卷 是大般涅槃經前分十卷盡大衆問品
晉義熙年沙門法顯譯
般涅槃經二十卷
宋元嘉年沙門智猛於涼州譯
右二經是大般涅槃經別品殊譯
藏經十卷 是大集經月藏分
齊世耶舍共法智譯
大哀經八卷 是初陀羅尼自在王菩薩品或七卷
晉元康年沙門竺法護譯
須彌藏經二卷 是大集經別品
齊世耶舍共法智譯
虛空藏所問經六卷 是虛空藏菩薩品或八卷
西秦乞伏世沙門聖堅譯
寶髻菩薩經二卷 是寶髻菩薩品一名菩薩淨行經
晉永熙年沙門竺法護譯

阿差末經七卷是無盡意品或四卷
晉永嘉年沙門竺法護譯
小阿差末經二卷
晉世沙門竺法護譯
無盡意經十卷宋一
宋明帝世沙門法眷譯　并九
無盡意經四卷亦是阿差末經
晉太始年沙門竺法護譯
寶女經三卷是寶女品或四卷
晉太康年沙門竺法護譯
無言童子經二卷是無言品或名無言菩薩經
晉世沙門竺法護譯
右十一經並是大集經別品殊譯
相續解脫經一卷是深密解脫經少分
宋元嘉年求那跋陀羅譯
解節經一卷亦是深密解脫經少分
陳世眞諦譯
右二經是深密經別品殊譯
放鉢經一卷
右一經是普超經奉鉢品別譯

薩曇分陀利經一卷是法華經寶塔品及提婆達多品少分
右一經是法華經別品殊譯
般舟三昧經一卷是後十品
後漢世支讖別譯
跋陀菩薩經一卷是初四品
佛說般舟三昧念佛章經一卷宋一　并九　是行品
右三經是般舟三昧經別品別譯此前
三十三經並是諸經別品異譯
右一百九十五經並是重譯或全本別
翻或割品殊譯然而世變風移
質文迭舉既無梵本校讎自官
俱入定録
衆經失譯三此分有二一阜本失譯二重出失譯
合一百三十四部二百七十五卷
出要經二十卷
阿惟越致轉經十八卷
摩訶衍經十四卷
大忍辱經十卷
大灌頂經九卷
行道經七卷

寶雲經七卷
方廣十輪經七卷
大方便報恩經七卷
正法華經六卷
梵王請問經五卷
三昧王經五卷
佛本行經五卷
佛從兜率降中陰經四卷
魔王請問經四卷
七佛經四卷
大梵天王請轉法輪經三卷
釋提桓因所問經三卷
大方廣如來性起經三卷
菩薩本行經三卷
法華光瑞菩薩現壽經三卷宋一　三十
普賢菩薩答難二千經三卷
優婆夷淨行經二卷一名淨行經
不思議功德經二卷一名德經
大吉義呪經二卷
菩薩夢經二卷

濡首菩薩經二卷
文殊問經二卷
哀泣經二卷
法界體性無分別經二卷
他眞陀羅所問寶如來經二卷
深斷連經二卷
弘道經二卷
梵天王請佛千首經二卷
密迹力士經二卷
虛空藏菩薩問持經幾福經一卷

大方廣如來秘密藏經一卷
度諸佛境界光嚴經一卷
善臂菩薩所問經一卷
菩薩修行經一卷 一名戍勢長者問觀身行經
大本藏經一卷 宗一 卅一
無端底總持經一卷
菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷
一切施主所行檀波羅蜜經一卷
菩薩本行經一卷
賢首菩薩二百問經一卷

文殊觀經一卷
頻婆娑羅王詣佛供養經一卷
大意經一卷
內藏大方等經一卷
天王太子辟羅經一卷
太子法慧經一卷
是光太子經一卷
長者法志妻經一卷
法志女經一卷
一切智光明仙人慈心因緣不食肉經一卷

文殊師利般涅槃經一卷
觀世音所說行法經一卷
師子月佛本生經一卷
功德莊嚴王八萬四千歲請佛經一卷
持身菩薩經一卷
金剛女菩薩經一卷
善意菩薩經一卷
法華三昧經一卷
佛寶三昧經一卷
金剛三昧經一卷

金剛三昧本性清淨不壞不滅經一卷 一名金剛清淨經
寶積三昧文殊師利問法身經一卷
文殊師利權變三昧經一卷 一名權變經
彌勒經一卷 宗一 卅二
千佛因緣經一卷
八部佛名經一卷
八吉祥神呪經一卷
八陽經一卷
十吉祥經一卷

賢首經一卷 一名賢首夫人經
小安般舟三昧經一卷
小阿闍世經一卷
小須賴經一卷
甚深大迴向經一卷
四無畏經一卷
菩薩十漚惒經一卷
十漚惒經一卷
賢者五福德經一卷
六法行經一卷

菩薩常行經一卷
菩薩等行經一卷
善德經一卷
阿陀三昧經一卷
阿多三昧經一卷
佛印三昧經一卷 宋一
百寶三昧經一卷
藥師瑠璃光經一卷
長者音悅經一卷 一名音悅經一名長悅音不蘭迦葉經
提謂經一卷
十思惟經一卷
分別六情經一卷
阿質國王經一卷
三昧王三昧經一卷
八菩薩四弘誓經一卷
大光明菩薩百四十八願經一卷
墮迦羅問菩薩經一卷
大悲觀世音經一卷
菩薩諸苦行經一卷
瑞應觀世音經一卷

功德寶光菩薩問護持經一卷
自在王菩薩問如來境界經一卷
目佉經一卷
薩羅國經一卷
菩薩道地經一卷
佛說等入法嚴經一卷 一名法嚴經
方等決經一卷
佛說本行六波羅蜜經一卷
讚七佛偈經一卷
慈仁問八十種好經一卷
阿彌陀佛偈一卷
後出阿彌陀佛偈一卷
阿彌陀鼓音聲陀羅尼經一卷
佛說阿難見水光瑞經一卷
迦栴延偈經一卷 宋一 一名迦栴延說法滅盡偈百二十章 并四
雜華經一卷
五百偈經一卷
三乘經一卷
右一百二十三經並是單本失譯
前世三轉經一卷

銀色女經一卷
右二經同本異譯
和休經一卷
太子刷護經一卷
右二經同本重出
善法方便陀羅尼經一卷
金剛秘密善門陀羅尼經一卷
右二經同本異出
阿闍世王受決經一卷
採華違王上佛受決經一卷
右二經同本重出
師子奮迅菩薩所問經一卷
華積陀羅尼經一卷
華聚陀羅尼經一卷
右三經同本重出
右十一經是重出失譯 宋一 并五
前一百三十四經並是失譯雖復遺落
譯人時事而古録備有且義理
無違亦爲定録
衆經目録卷第一

衆經目録卷第二　宗二

隋翻經沙門法經等奉　勑撰

衆經別生四

合二百二十一部二百六十三卷

華嚴經十種生法經一卷 宗二

佛名經一卷

淨行品經一卷

菩薩名經一卷

抄華嚴經一卷

菩薩十地經一卷

右六經出華嚴經

佛說金剛藏問菩薩行經一卷

漸備經一卷

右二經出漸備經

名守功德品經一卷

右一經出涅槃經

大智度無極經四卷

大智度無極譬經三卷

總攝無盡義經二卷

摩訶般若波羅蜜神呪經一卷

般若波羅蜜神呪經一卷

道行經一卷

右六經出大品經

舍利弗問寶女經一卷 出第二卷

菩薩道示行經一卷 出第三卷 寶女品

調伏衆生業經一卷 出第三卷

大慈無減經一卷 出第三卷

魔業經一卷 出第十一卷

菩薩出要行無礙法門經一卷 出第十二卷 虛空藏初

過魔法界經一卷 出第十六卷 虛空藏中

無言菩薩流通法經一卷 出第十七卷

佛弟子化魔子誦偈經一卷 出第二十卷

寶女問惠經一卷 出寶女品

舍利弗歎寶女說不思議經一卷

魔女聞佛說法得男身經一卷 宗二

開化魔經一卷

魔王入苦宅經一卷

寶幢呪經一卷

佛入三昧以一毛放大光明經一卷

過去無邊光淨佛土經一卷

見水世界經一卷

佛說菩薩瓔珞莊嚴經一卷

八光經一卷

佛臍化出菩薩經一卷

調伏王子道心經一卷

明星天子問慈經一卷

佛說菩薩如意神通經一卷

光味仙人覲佛身經一卷

光味菩薩造七寶梯經一卷

梵王變身經一卷

寶女問三十二相經一卷

佛問四童子經一卷

菩薩本願經一卷

聲欬徹十方經一卷

無言菩薩經一卷 宗二

菩薩初發心持經一卷

不與婆羅門等爭訟經一卷

諸天問如來境界不可思議經一卷

太白魔王堅信經一卷

十八不共品經一卷

申越長者悔過供佛經一卷
波斯匿王蒙佛神力到寶坊經一卷
右三十九經出大集經
提婆達多品經一卷
觀世音經一卷
右二經出妙法蓮華經
光世音經一卷
右一經出正法華經
寶海梵志成就大悲經一卷
佛說過去行檀波羅蜜經一卷
觀世音求十方佛各爲受記經一卷
梵志向佛說夢經一卷
東方善華世界佛坐震動經一卷
文殊師利受記經一卷
佛變時會身經一卷
寶海梵志請如來經一卷
陀羅尼法門六動經一卷
寂意菩薩問五濁經一卷
五百王子作淨土願經一卷
當來選擇諸惡世界經一卷

大悲比丘本願經一卷
過去香蓮華佛世界經一卷
轉輪聖王發心求淨土經一卷
一音演正法經一卷
寶日光明菩薩問蓮華國相貌經一卷
彌勒菩薩本願待時成佛經一卷
樹提摩納發菩提心誓願經一卷
右十九經出悲華經
佛說菩薩三法經一卷
菩薩奉施詣塔作願念經一卷
棄惡長者問菩薩法經一卷
師子步雷音菩薩問文殊師利發心經一卷
師子步雷音菩薩問文殊師利成佛時事經一卷
右五經出文殊師利佛土嚴淨經
賢劫千佛名經一卷
右一經出賢劫經
等御諸法經一卷
右一經出持心梵天經
定意三昧經一卷

右一經出十住斷結經
具善根經一卷
右一經出菩薩藏經下卷
帝釋施央掘魔羅法服經一卷
佛降央掘魔羅人民歡喜經一卷
無量樂國土經一卷
央掘魔羅歸化經一卷
央掘魔羅悔過經一卷
佛說央掘魔羅毋因緣經一卷
右六經出央掘魔羅經
無吾我經一卷
三幼童經一卷
往古造行經一卷
舉鉢經一卷
心本淨經一卷
溥首童眞經一卷
右六經出普超三昧經
人弘法經一卷
善德婆羅門求舍利經一卷
善德婆羅門問提婆達經一卷

大雲密藏菩薩問大海三昧經一卷
大雲密藏菩薩請雨經一卷
四百三昧名經一卷
右六經出大雲經
菩薩戒自在經一卷
四自在神通經一卷
右二經出自在王菩薩經
不退轉法輪經一卷
右一經出阿惟越致遮經初
楞伽阿跋多羅經一卷
右一經出楞伽經斷肉品
寶雲經一卷
右一經抄寶雲經禪行
善臂品抄經一卷
右一經別出善臂菩薩經 六
寶髻品抄經一卷
右一經別出寶網經
曇昧摩提菩薩說經一卷
右一經出菩薩十住行道品經
阿難慼經一卷

右一經出人本欲生經
抄寶積經一卷
右一經出寶積經
合首楞嚴經八卷
右一經出首楞嚴經
合維摩經五卷
右一經出維摩經
雜要經一卷一名菩薩要行經
迦夷國王頭布施經一卷
三十二相因緣經一卷
諸經雜事一卷
菩薩三十二相經一卷
衆生未然三界經一卷并五道衆生經共卷
降怨王所行檀波羅蜜經一卷
受持佛名不墮惡趣經一卷 七
無為道經二卷
阿練若習禪法經一卷即是抄菩薩禪經初卷
佛說分別觀經一卷
法門念佛三昧經一卷
佛說六淨經一卷

內三十七品經一卷
內六波羅蜜經一卷
歡喜布施五事經一卷
菩薩訶睡眠經一卷
菩薩訶色欲經一卷似異譯什所譯者
右十八經是諸經所出既未見經本且
附斯錄
過去五十三佛名經一卷
右一經出藥王藥上
佛名經十卷
佛名經一部三卷
諸經佛名二卷
十方佛名經一部二卷
三世三千佛名一卷
三千佛名一卷
十方佛名功德經一卷
現在十方佛名一卷
千五百佛名一卷
千佛名一卷
現在千佛名一卷

過去千佛名一卷
當來皇宿劫千佛名一卷
南方佛名經一卷
賢劫五百佛名一卷
五百七十佛名一卷 全二
百七十佛名一卷
同號佛名一卷
菩薩名二卷
諸經菩薩名二卷
六菩薩名亦當誦持經一卷

右二十一經是諸經所出既未見經本
且附斯録

三歸五戒帶佩護身呪經一卷
龍王結願五龍神呪經一卷
五龍呪經一卷
大將軍神呪經一卷

右四經出大灌頂經

雜呪集十卷
九十五種道雜類神呪經二卷
摩訶神呪經一卷

八

大總持神呪經一卷
思益呪經一卷
十方佛神呪經一卷
七佛所結麻油述呪經一卷 異本
七佛神呪經一卷 全一 結縷者 異本
降魔神呪經一卷
華積陀羅尼神呪經一卷
威德陀羅神呪經一卷
陀羅尼句經一卷
集法悅捨苦陀羅尼經一卷
陀隣鉢呪經一卷
諸天王所說陀羅尼經一卷
四天王神呪經一卷
金剛十二使呪經一卷
請金剛呪經一卷
金剛隨意所樂一切皆得呪經一卷
金剛如所願一切勝呪經一卷
金剛結界呪經一卷
金剛小心除滅諸怨呪經一卷
金剛請夢呪經一卷

九

大神母結誓呪經一卷
護諸比丘呪經一卷
十二因緣結縷神呪經一卷
伊洹法願呪經一卷
佛說六字大陀羅尼呪經一卷
移山神呪經一卷
和摩結神呪經一卷
解日厄神呪經一卷
六神名神呪經一卷
六字神呪經一卷
幻師感陀神呪經一卷
幻師陂陀呪經一卷
摩尼羅神呪經一卷
檀特羅麻油述神呪經一卷
麻油述神呪經一卷 全二
羅亶神呪案經一卷
醫王惟樓延神呪經一卷 一名阿難所問醫王惟樓延呪
龍王呪水浴經一卷
十八龍王神呪經一卷
請雨止雨神呪經一卷

七

觀水神呪經一卷
呪水經一卷
呪土經一卷
藥呪經一卷
毒呪經一卷
血氣神呪經一卷一云取血氣
呪時氣經一卷
呪小兒經一卷
呪齲齒經一卷一云呪虫一云呪齒
呪齲齒經一卷異本
呪牙痛經一卷
呪牙痛經一卷異本
呪眼痛經一卷
呪眼痛經一卷異本
呪賊經一卷一云除碎賊害呪宗二
呪賊經一卷異本
卒逢賊結帶呪經一卷
七佛安宅神呪一卷
三歸五戒神王名經一卷
右六十二經並是諸經所出既未見本

十一

且附斯錄
前二百二十一經並是後人隨自意好於大本內抄出別行或持偈句便爲卷部緣此趣末歲廣妖濫日繁今宜攝入以敦根本

衆經疑惑五
合二十一部二十九卷
仁王經二卷別錄稱此經是竺法護譯經首又題云是罽什撰集佛語今案此語始末義理文詞似非二賢所譯故入疑錄
阿那含經二卷
定行三昧經一卷一名佛遺定行一名摩訶日連所問經
毗羅三昧經二卷
像法決疑經二卷
善王皇帝經二卷一名善王皇帝功德尊經或一卷
隨願往生經一卷
惟無三昧經一卷一名惟務三昧
清淨法行經一卷
龍種尊國變化經一卷與四事解經大同
四事解脫經一卷一名四事解脫度人經
佛說定慧普遍國土神通菩薩經一卷

大通方廣經三卷
觀世音十大願經一卷
觀世音三昧經一卷
大乘蓮華馬頭羅刹經一卷
陰馬藏經一卷一名陰馬藏光明經一名身主王所問治國經宗二
空淨三昧經一卷一名空淨大感應三昧經
般若得經一卷
初波羅耀經二卷
占察善惡業報經二卷
前二十一經多以題注參差衆錄致惑
文理復雜眞僞未分事須更詳
且附疑錄
衆經僞妄六
合八十部二百一十十卷
大法尊王經三十一卷
十方佛決狐疑經一卷
八方根原八十六佛名經一卷
寶如來經二卷一名寶如來三昧經道安僧祐等錄咸云南海胡作故入僞品
普賢菩薩說此證明經一卷

十二

彌勒成佛本起經十七卷
彌勒下生觀世音施珠寶經一卷
彌勒成佛伏魔經一卷
彌勒下教經一卷
妙法蓮華度量天地品一卷
觀世音詠託生經一卷　字一　十三
滅七部莊嚴成佛經一卷
空寂菩薩所問經一卷一名法滅盡
此經偽妄炳然固非竺護所譯
照明菩薩經一卷
照明菩薩方便譬喻治病經一卷
首羅比丘見月光童子經一卷
觀月光菩薩記經一卷
阿難現變經一卷
般若玄記經一卷
幽深玄記經一卷
玄記經二卷
大契經四卷
發菩提心經一卷
菩薩求五眼經一卷

菩提福藏法化經一卷
舊録稱齊武帝時沙門道備撰備後改名道歡
般泥洹後諸比丘經一卷
小般泥洹經一卷一名法滅盡經
佛說法滅盡經一卷
鉢記經一卷經記甲申年洪水月光菩薩出世事略觀此經妖妄之甚
五濁惡世經一卷
妙法蓮華天地變異經一卷
華嚴十惡經一卷
觀世樓炭經一卷
小樓炭經一卷
正化内外經二卷一名老子化胡經傳録云晉時祭酒王浚作
須彌四域經一卷
華嚴經十四卷　字二　十四
方等大集經十二卷
菩薩地經十二卷
菩薩決定經十卷
阿差末經四卷
淨度三昧經四卷

摩訶摩耶經三卷
爲法捨身經六卷
胎經三卷
央掘魔羅經二卷
報恩經二卷
法華藥王經一卷
維摩經二卷
菩薩本業願行經一卷
法律三昧經一卷
照明三昧不思議事經一卷
諸佛要集經一卷
大乘方等要惠經一卷
樂瓔珞莊嚴方便經一卷
未曾有因緣經一卷
諸法無行經一卷　字三　十五
無爲道經一卷
德光太子經一卷
自華嚴至此二十三經並是南齊竟陵王蕭子良輕悉自心於大本内或增或損斟酌成經違反聖教

蕪亂眞典故附僞末用誡後人

薩婆若陀眷屬莊嚴經一卷

右一經僧祐錄稱梁天監九年郢州頭陀道人妙光詣楊州治下弘普寺方造此經聚徒誑惑梁朝擯治故須指明以懲後學

寶頂經一卷 南齊永元元年出時年八歲

淨土經七卷 南齊永元元年出時年九歲

王頂經一卷 南齊永元元年出時年九歲

法華經一卷 南齊永元元年出時年九歲

勝鬘經一卷 南齊永元元年出時年九歲

藥草經一卷 南齊永元三年出時年十歲

太子經一卷 南齊永元三年出時年十歲

伽耶婆經一卷 南齊永元二年出時年十歲

波羅奈經一卷 南齊中興元年出時年十歲

優婁頻經一卷 南齊中興元年出時年十二歲

益意經二卷 梁天監元年出時年十三歲

般若得經一卷 梁天監元年出時年十三歲

華嚴瓔珞經一卷 梁天監元年出時年十三歲

出乘師子吼經一卷 梁天監三年出時年十五歲

踰陀衛經一卷 梁天監四年苑內華光殿出時年十六歲

阿那含經二卷 梁天監四年出時年十六歲

妙音師子吼經三卷 梁天監四年出時年十六歲

優曇經一卷

妙莊嚴經四卷 宗二 廿六

維摩經一卷

序七世經一卷

右自寶頂至此二十一經凡三十五卷是南齊末年太學博士江泌女子尼名僧法年八九歲有時靜坐閉目誦出楊州道俗咸稱神授但自經非金口義無傳譯就令偶合不可以訓故附僞錄

前八十一經並號乖眞或首涼金言而末申謠讖或初論世術而後託法詞或引陰陽吉凶或明神鬼禍福諸如此比僞妄灼然今宜秘寢以救世患

衆經目錄卷第二

衆經目錄卷第三 宗三

隋翻經沙門法經等奉 勅撰

小乘修多羅藏錄第二

合七百七十九部一千一百八十三卷

衆經一譯一 宗三 合七十二部二百九十二卷

正法念處經七十卷

後魏世沙門菩提留支譯

增一阿含經五十卷

前秦建元年沙門曇摩難提譯

雜阿含經五十卷

宋世沙門求那跋陀羅譯

長阿含經二十二卷

後秦弘始年沙門佛陀耶舍共竺佛念譯

賢愚經十三卷

宋世沙門惠覺共威德在高昌譯

雜寶藏經十卷

後魏延興年沙門吉迦夜共曇曜譯

生經五卷

晉世沙門竺法護譯

陰持入經二卷
後漢世沙門安世高譯
中本起經二卷
後漢建安年沙門康孟詳共竺大力譯
達摩多羅禪經二卷
東晉沙門佛陀跋陀羅譯
義足經二卷
吳黃武年沙門支謙譯
毗耶婆問經二卷
後魏世沙門菩提留支譯
賈客經二卷
晉世沙門竺法護譯
小本起經二卷
後漢靈帝世沙門支曜於洛陽譯
大十二門經一卷　宋三　二
小十二門經一卷
大安般經一卷
安般守意經一卷
後漢安息三藏安世高譯
般泥洹經一卷

宋元嘉年沙門求那跋陀羅譯
當來變經一卷
晉世沙門竺法護譯
難提迦羅越經一卷
後漢世沙門安世高譯
普義經一卷
晉世沙門竺法護譯
奈女耆域經一卷
晉世沙門竺法護譯
淨飯王般涅槃經一卷
北涼世安陽侯沮渠京聲譯
沙門果證經一卷
晉世沙門竺法護譯
馬王經一卷
晉世沙門竺法護譯　宋三　三
八師經一卷
吳世沙門支謙譯
四部喻經一卷
晉世沙門竺法護譯
七法經一卷

後漢世沙門安世高譯
鴈王經一卷
晉世沙門竺法護譯
四願經一卷
吳黃武年沙門支謙譯
鴈王五百鴈俱經一卷
晉世沙門竺法護譯
五法經一卷
後漢世沙門安世高譯
誡羅雲經一卷
晉世沙門竺法護譯
婦人遇辜經一卷一名婦遇對經
乞伏秦沙門法堅譯
給孤獨明德經一卷一名給孤獨氏
晉世沙門竺法護譯
辯意長者子所問經一卷一名辯意經長者
魏太安年沙門竺法護譯
胞胎經一卷一名胞胎受身經
晉太安年沙門竺法護譯
四自侵經一卷

晉世沙門竺法護譯
釋六十二見經一卷
宋元嘉年沙門求那跋陀羅譯
五百弟子自說本起經一卷
晉太康年沙門竺法護譯
七女本經一卷 宋三 一名七女經 四
吳黃武年沙門支謙譯
大迦葉本經一卷
晉世沙門竺法護譯
阿難四事經一卷
吳黃武年沙門支謙譯
所欲致患經一卷
晉世沙門竺法護譯
法受塵經一卷
後漢世沙門安世高譯
禪行法想經一卷
後漢世沙門安世高譯
誡王經一卷
晉世沙門竺法護譯
摩訶目連本經一卷

晉世沙門竺法護譯
四天王經一卷
宋元嘉年沙門智嚴共寶雲譯
五智施經一卷
晉世沙門竺法護譯
優多羅母經一卷 宋三 一名優多羅經 五
吳黃武年沙門支謙譯
鏡面王經一卷
吳世沙門康僧會譯
摩調王經一卷
晉世沙門竺法護譯
察微王經一卷
吳世沙門康僧會譯
阿闍世王問五逆經一卷 一名阿闍世王經
後漢世沙門支讖譯
阿難念彌經一卷
吳世沙門康僧會譯
觀行不移四事經一卷
晉世沙門竺法護譯
廬夷亘經一卷

晉世沙門竺法護譯
盧羅王經一卷
晉世沙門竺法護譯
檀若經一卷
晉世沙門竺法護譯
梵皇經一卷
吳世沙門康僧會譯
龍王兄弟陀達試王經一卷
晉世沙門竺法護譯
勸化王經一卷
晉世沙門竺法護譯
佛垂般涅槃略說教誡經一卷
後秦弘始年沙門羅什譯
五蓋疑結失行經一卷
晉永寧年沙門竺法護譯 宋三 六
小郁迦經一卷
晉世沙門竺法護譯
舍利弗目連遊諸國經一卷 一名遊諸四衢
晉世沙門竺法護譯
目連上淨居天經一卷

晉世沙門竺法護譯
解無常經一卷
晉世沙門竺法護譯
城喻經一卷
晉世沙門竺法護譯
耆闍崛山解經一卷
晉世沙門竺法護譯
右七十二經並是源本一譯其間非不分摘卷品別譯獨行而大本無虧故宜定錄
衆經異譯二（此分有二一大本異譯二別品異譯）
合一百部二百七十卷
中阿含經五十九卷
符秦建元年沙門曇摩難提譯
中阿含經六十卷（宋三）
晉世沙門僧伽提婆譯（七）
右二經同本異譯
修行道地經六卷
後漢世沙門安世高譯
修行經七卷
晉世沙門竺法護譯
右二經同本異譯
阿蘭若習禪法經二卷
後秦弘始年沙門羅什譯
坐禪三昧經二卷
右二經同本異譯
捨頭諫經一卷（亦名太子二十八宿經或名處耳意經）
晉永嘉年沙門竺法護譯
摩登伽經二卷
右二經同本異譯
本相猗致經一卷
後漢世沙門安世高譯
緣本致經一卷
右二經同本異譯
普曜經八卷
晉永嘉年沙門竺法護譯
普曜經六卷
宋元嘉年沙門智猛共寶雲譯
蜀普曜經八卷
右三經同本異譯
過去現在因果經四卷
宋世沙門求那跋陀羅譯
太子本起瑞應經二卷
吳建興年沙門支謙譯
修行本起經二卷（宋六）
後漢世沙門曇果竺大力共譯（八）
右三經同本異譯
雜藏經一卷
晉世沙門佛陀跋陀羅共法顯譯
鬼問目連經一卷
餓鬼報應經一卷（一名目連說地獄餓鬼因緣經）
右三經同本異譯
阿難問事佛吉凶經一卷
西秦乞伏仁世法堅譯
佛說阿難分別經一卷（一名分別經）
弟子慢為眷域述經一卷
右三經同本異譯
此前二十二經並是諸經六本異譯
雜經四十四篇二卷
後漢沙門安世高別譯

流離王經一卷
晉世沙門竺法護別譯
鴦崛髻經一卷一名髻經指
晉世沙門竺法護別譯
移山經一卷一名力士移山經
晉世沙門竺法護別譯
三摩竭經一卷一名須摩提女經一名難國王經一名念和檀王經
吳世沙門竺律頭炎譯
太愛道般泥洹經一卷一名佛母般泥洹經
宋世沮渠安陽侯於揚州譯
須達經一卷一名長者須達經一名三歸五戒慈心歡喜功德經
蕭齊永明年沙門求那毗地譯
行七行現報經一卷出第三十卷
阿難同學經一卷出第三十八卷
增一阿含經一卷
群牛譬經一卷
國王不離先尼十夢經一卷一名國王十夢經
波斯匿王太后崩塵土坌身經一卷一名波斯匿王喪母經
四未曾有法經一卷

施食獲五福報經一卷一名五福德經一名施色力經
阿那邠祁化七子經一卷
放牛經一卷
長者子六過出家經一卷
右十八經並是增一阿含別品異譯
漏分布經一卷
後漢世沙門安世高譯
四諦經一卷
後漢興平年沙門康孟詳譯
是法非法經一卷
後漢世沙門安世高譯
一切流攝守因緣經一卷
後漢世沙門安世高譯
頂生王故事經一卷一名文陀竭王經出第十一卷
鹽王五天使者經一卷一名鹽城泥洹經出第十二卷
歡豫經一卷出第十二卷
古來世時經一卷出第十三卷
鳩摩迦葉經一卷一名童迦葉解脫經出第十五卷
長壽王經一卷出第十七卷
阿那律八念經一卷一名樹行欲意經出第十八卷

釋摩男本經一卷一名舍陵因事經出第二十五卷
吳黃武年沙門支謙譯
瞿曇彌記果經一卷出第二十八卷
諸法本經一卷出第二十八卷
魔嬈亂經一卷一名弊魔試目連經一名魔王入目犍蘭腹經出第三十卷
賴吒和羅經一卷出第三十一卷
吳黃武年沙門支謙譯
梵摩喻經一卷出第三十一卷
吳世沙門支謙譯
鸚鵡經一卷一名兜調經出第四十四卷
齋經一卷一名八關齋經一名優婆夷
吳黃武年沙門支謙譯
十支居士八城人經一卷出第六十卷
法海經一卷一名海八德經一名海藏
比丘問佛多優婆塞命經一卷
佛說求欲經一卷
梵志孫陀耶致經一卷一名孫多耶致經
佛有五百比丘經一卷
凡人有三事愚癡不足經一卷

薛沙王五願經一卷一名弗迦沙王經
七事經一卷
鹹水喻經一卷
右二十九經並是中阿含別品異譯
七處三觀經二卷
後漢世沙門安世高譯
九横經一卷
後漢世沙門安世高譯
八正道經一卷
後漢世沙門安世高譯
五陰譬喻經一卷一名水沫所漂經
後漢世沙門安世高譯
轉法輪經一卷
後漢世沙門安世高譯
聖法印經一卷
晉元康年沙門竺法護譯
雜阿含經一卷
雜阿含四十章經一卷
不自守意經一卷一名自守亦不自守經
戒德香經一卷

比丘聽施經一卷一名聽施比丘經
馬有三相經一卷
馬有八態譬人經一卷一名馬有八弊惡態經
比丘避惡名欲自殺經一卷
戒相應法經一卷
禪行三十七品經一卷　宗三　十二
右十六經並是雜阿含別品異譯
義決律經一卷一名決律法行經
後漢世沙門安世高譯
普法義經一卷一名具法行經
後漢世沙門安世高譯
樓炭經六卷是世記經
晉世沙門法炬共法立譯
樓炭經五卷亦名世記經
晉世沙門竺法護譯
大般涅槃經二卷是遊行經
吳黃武年沙門支謙譯
方等泥洹經二卷亦是遊行經
晉世沙門佛陀跋陀羅共法顯譯
大六向拜經一卷一名威華長者六向拜經一名尸迦羅越六句拜經

晉世沙門竺法護譯
梵網六十二見經一卷一名梵網經
晉世沙門竺法護譯
十報法經二卷一名多增道章經
後漢世沙門安世高譯
寂志果經一卷　宗三　十三
梵志阿跋經一卷一名阿拔摩納經
七佛父母姓字經一卷一名婦人無延請佛經
梵志頗羅延問種尊經一卷
右十三經並是長阿含別品異譯
總持經一卷一名伊心持經
晉世沙門竺法護譯
右一經是生經中別品異譯
右七十八經並是諸經別品異譯
前一百經並是重譯或全本別翻或品
殊譯然而世變風移質文迭舉
既無梵本校讎自宜俱入定錄
衆經失譯三
合二百五十部二百七十一卷
別譯雜阿含經二十卷

興起行經二卷（一名七緣經）
難提釋經一卷
太子試藝本起經二卷
無垢優婆夷問經一卷
造立形像福報經一卷
法常住經一卷
懈怠耕者經一卷
優填王經一卷（一名優填王作佛形像經）
阿難得道經一卷
阿難七夢經一卷（一名阿難八夢經或誤作八字）

阿難般泥洹經一卷
舍利弗目連泥洹經一卷
佛入涅槃金剛力士哀戀經一卷
迦葉赴佛涅槃經一卷（一名佛般涅槃時迦葉赴佛經）
佛滅度後棺殮葬經一卷（一名比丘師經一名師比丘經）（第十四）
摩訶
罹佛經一卷（一名利頭經）（第三）
羅雲忍辱經一卷（一名母經）
五十五法誡經一卷（一名五十五法行經）
八法行經一卷
給孤獨四姓家問應受施經一卷

憂陀羅迦葉經一卷
弟子本行經一卷
出家緣經一卷
三品弟子經一卷（一名弟子學有三輩經）
四部本文經一卷
四輩經一卷
佛為年少比丘說正事經一卷
見正經一卷（一名生死安識經）
長者賢首經一卷
賢者手力經一卷

荷鵝阿那含經一卷（一名阿那含經）
十二賢者經一卷（一名十二賢經）
有賢者法經一卷
五無返復經一卷（一名五有返復經）
四婦因緣經一卷（下三）
五百婆羅門問有無經一卷
黑氏梵志經一卷
道德果證經一卷
檢意向正經一卷
曉所諍不解者經一卷

阿含正行經一卷（一名佛說正意經）
沙門分衛見怪異經一卷
摩訶遮曷漩經一卷
五恐怖世經一卷
摩訶厥彌難問經一卷（一名大厥彌經）
大魚事經一卷
心情心識經一卷
失道得道經一卷
頻多和多者經一卷
外道誘質多長者經一卷

梵摩難國王經一卷
佛為阿支羅迦葉說自化作苦經一卷
摩訶迦葉度貧母經一卷
中心經一卷
魔試佛經一卷
龍王兄弟經一卷（一名昆龍王經一名難龍經）
外道仙尼說度經一卷
沙曷比丘功德經一卷
佛為年少婆羅門說知善不善經一卷
佛為拘羅長者說根熟經一卷

奇異道家難問住處經一卷
奇異道家難問法本經一卷
佛爲外道須深說離欲經一卷
須摩提長者經一卷
長者難提經一卷
十二品生死經一卷 宗三
年少王經一卷
諫王經一卷 一云大小諫王經
末羅王經一卷
羅提坻王經一卷 一名羅提坻王經
摩達國王經一卷
普達王經一卷
捷陀國王經一卷
天王下作腊經一卷
堅意經一卷 一名堅心正意經
佛大僧大經一卷
邪祇經一卷
十二頭陀經一卷 一名沙門頭陀經
木槵子經一卷
錫杖經一卷

十六

栴檀樹經一卷
貧窮老公經一卷 一名貧窮老經
長者子懊惱三處經一卷
佛說越難經一卷 一名曰難經
旃陀越國王經一卷
自愛經一卷 宗三 一名自愛不自愛經
無上處經一卷
輪轉五道罪福報應經一卷
泥犁經一卷 一名勤苦泥犁經
僧護因緣經一卷
罪業報應教化地獄經一卷
那先比丘經二卷 或一卷
護淨經一卷
時經一卷 一名時非時經
讓德經一卷
始造浴佛時經一卷
度梵志經一卷
新歲經一卷 一名婆悉羅經
惟流王經一卷 一名惟留經
未曾有經一卷

十七

佛說諸大地獄果報經一卷
罪業報應經一卷
三小劫經一卷
佛說進學經一卷 一名勸進學道經
觀身九道經一卷
禪思滿足經一卷
佛說大蛇譬喻經一卷
八總持經一卷
八正八邪經一卷
說阿難持戒經一卷
阿難受持經一卷
阿難問何因緣持戒見世間貧亦現道貧經一卷
菩薩宿命經一卷
男子母經一卷 宗三
分別善惡所起經一卷 一名十善十惡經
惟婁王師子湩譬喻經一卷
佛並父弟調達經一卷
調達經一卷
調達喻經一卷

十八

摩訶捷陀經一卷（一名盡信比丘經）
目連問經一卷
摩訶目捷連與佛捕能經一卷
舍利弗歎度女人經一卷
佛說樹提伽經一卷
隨迦經一卷
五王經一卷
解慧微妙經一卷
八大人覺章經一卷
五方便經一卷

弟子死復生經一卷
須多羅入胎經一卷
墮落優婆塞經一卷
羅漢迦留陀夷經一卷
羅漢過瓶沙王經一卷（卷三）
二十八天經一卷
爲壽盡天子說法經一卷（一名命盡天子經）
阿鳩留經一卷
庾伽三摩斯經一卷
阿闍世王問瞋恨從何生經一卷

（十九）

韋提希子月夜問天人經一卷
愛欲聲經一卷（一名愛欲聲經）
受十善戒經一卷
說善惡道經一卷
度世護身經一卷
爪甲擘土譬經一卷（一名爪甲取土經一名爪頭土經）
迦丁比丘說當來變經一卷
隨釋迦牧牛經一卷
佛本行經一卷
自見自知爲知爲能盡結經一卷

有四求經一卷
便賢者坑經一卷（坑字或作塹）
兩比丘得割經一卷
所非汝所經一卷
道德舍利日經一卷
舍利日在王舍國經一卷
獨居思惟自念止經一卷
問所明種經一卷
欲從本相有經一卷（一名欲從本經）
獨坐思惟意中生念經一卷

佛說如是有諸比丘經一卷
比丘所求色經一卷
佛說道有比丘經一卷
色爲非常念經一卷
色比丘念本起經一卷
佛說善惡意經一卷（卷三）
比丘一法相經一卷
有二力本經一卷
有三力經一卷
有四力經一卷

（二十）

人有五力經一卷
不聞者類相聚經一卷
無上釋爲故世在人中經一卷
身爲無有反復經一卷
師子畜生王經一卷
阿須倫子婆羅門經一卷
婆羅門子名不侵經一卷
生聞婆羅門經一卷（一名生聞梵志經）
有陳竭經一卷
署杜乘婆羅門經一卷

佛在拘薩國經一卷
佛在優墮國經一卷
是時自梵守經一卷
婆羅門不信重經一卷
佛告舍曰經一卷
說人自說人骨不知腐經一卷 宗三 廿一
栴檀調佛經一卷
惡人經一卷
難提和難經一卷 一名難提和經
四姓長者難經一卷 一名四姓長者經
折佛經一卷
難等各第一經一卷 一名阿難迦葉舍利弗說各第一經
理家難經一卷
迦留多王經一卷
梵志闍孫經一卷
波達王經一卷
悲心悒悒經一卷
趣度世道經一卷
薩和達王經一卷
癡注經一卷

和達經一卷
分八舍利經一卷
悉曇慕經一卷
鉢呿沙經一卷
吉法諭經一卷
瓶沙王經一卷
有無經一卷
須耶越國貧人經一卷 一名須耶越國貧人貧剔頭經
坏喻經一卷
妖怪經一卷
阿般計泥洹經一卷 一名陶射計泥洹經
四非常經一卷
五失蓋經一卷
要真經一卷
本無經一卷
十五德經一卷 宗三
父母因緣經一卷
金輪王經一卷
惠行經一卷
佛說未生怨經一卷 廿二

內外無爲經一卷
道淨經一卷
七事本末經一卷 一名七事行本經
耆域四術經一卷
五蓋離疑經一卷
太子智止經一卷
苦相經一卷
須佛得度經一卷
由經一卷
分然洹國迦羅越經一卷
義決法事經一卷
漚惒七言樺利經一卷
三失蓋經一卷
王舍城靈鷲山要直經一卷
思道經一卷
佛在竹園經一卷 宗三
法爲人經一卷
道意經一卷
陀賢王經一卷
阿夷比丘經一卷 廿三

比丘三事經一卷
右二百四十一經單本
五母子經一卷
沙彌羅經一卷
右二經同本重出
玉耶經一卷一名長者諸佛說子婦不恭敬經一名七婦經
阿嗽達經一卷
右二經同本重出
盂蘭盆經一卷
灌臈經一卷一名般泥洹後四華灌臈經
報恩奉盆經一卷
右三經同本重出
摩登女經一卷一名摩鄧女經一名阿難為蠱道所說經
摩登女解形中六事經一卷
右二經同本是摩登伽經別品重出
前二百五十經並是衆經失譯雖復遺落譯人時事而古錄備有且義理無違亦為定錄
衆經目錄卷第三

衆經目錄卷第四　宗四
隋翻經沙門法經奉　勅撰
衆經別生四
合三百四十一部　三百四十六卷
善時鵝王經一卷　宗四
右一經出正法念經　一
舍衛城人喪子狂經一卷一名梵志喪女經分三經
調達入地獄事經一卷
飛鳥喻經一卷
三十三天園觀經一卷
四人出現世間經一卷
婆羅門避死經一卷
毗羅斯那居士五欲娛樂經一卷
波斯匿王詣佛有五威儀經一卷
波斯匿王呵欲最經一卷
五戰鬪人經一卷
掃地經一卷
大枯樹經一卷一名枯樹經一名積木燒然經
世間強盜布施經一卷
羅閱城人民請佛經一卷

梵天詣婆羅門講堂經一卷
郁伽居士見佛說法醒悟經一卷
水喻經一卷
七寶經一卷
四泥犁經一卷
鷹鷂獵經一卷
鵄鳥事經一卷
母子作僧尼意亂經一卷一名學人意亂經
右二十五經出增一阿含經
七知經一卷一名七智經出第一卷
福行經一卷出第二卷
佛問阿須倫大海有減經一卷一名海有八事經出第八卷
婆拘羅答異學問經一卷一名薄拘羅經出第八卷
摩夷比丘經一卷一名摩夷經出第十卷　宗四　二
惡道經一卷一名惡意經出第十五卷
離睡經一卷出第二十卷
梵志計水淨經一卷出第二十三卷
受歲經一卷出第二十三卷
四意止經一卷一名四意止本行經出第二十四卷

苦陰因事經一卷出第二十五卷
苦陰經一卷出第二十五卷
樂想經一卷出第二十六卷
阿耨風經一卷出第二十七卷
貧窮經一卷出第二十九卷
柔軟經一卷出第二十九卷
伏婬經一卷出第三十卷
優婆塞五法經一卷出第三十卷
受持經一卷出第三十卷
佛為黃竹園老婆羅門說學經一卷出第三十卷
楊經一卷出第三十四卷
商人求財經一卷出第三十四卷
佛說名稱經一卷出第三十六卷
何苦經一卷出第三十六卷
婆羅門行經一卷出第三十九卷
阿蘭那經一卷出第四十卷
佛說尊上經一卷出第四十三卷
佛說應法經一卷出第四十五卷
意經一卷出第四十五卷
羅曇彌經一卷出第四十七卷

三

鞞摩肅經一卷出第五十七卷
邪見經一卷出第六十卷
箭喻經一卷出第六十卷
中阿含本文經一卷出第六十卷
息恚經一卷
浮彌經一卷
長者犁師達多兄弟二人詣世尊經一卷
佛為訶利曠野鬼說法經一卷
父母恩難報經一卷一名報父母恩經
右三十九經出中阿含經
佛為婆羅門說四法經一卷出第二卷
佛跡見千輻輪相經一卷出第四卷
佛說普施經一卷出第四卷
優陀夷坐樹下寂靜調伏經一卷出第九卷
色無常經一卷出第十卷
諸漏盡經一卷出第十卷
水沫所漂經一卷一名河中大聚沫喻經出第十卷
佛為比丘說大力經一卷出第十一卷
佛為頻頭婆羅門說像類經一卷出第十一卷
佛說四大色身生猒離經一卷出第十二卷

滿願子經一卷出第十三卷
異信異欲經一卷出第四卷
佛為比丘說三法經一卷出第十四卷
葉喻多少經一卷出第十五卷
佛說醫王經一卷出第十五卷
佛為比丘說極深險處經一卷出第十四卷
佛為諸比丘說莫思惟世間思惟經一卷出第十六卷
佛為比丘說大熱地獄經一卷出第十六卷
舍利弗等比丘得身作證經一卷出第十八卷
釋提桓詣目連放光經一卷出第十九卷
目連見大身衆生然鐵纏身經一卷出第十九卷
目連見衆生身毛如箭經一卷出第十九卷
見一衆生舉體糞穢塗身經一卷一名衆生自穢經出第十九卷
阿那律思惟目連神力經一卷出第十九卷
衆生頂有鐵磨盛火熾然經一卷出第九卷
三行經一卷出第十一卷
眼色相繫經一卷出第十一卷
無畏離連白阿難經一卷出第十一卷

質多羅長者請比丘經一卷出第二十一卷
世尊繫念經一卷出第二十二卷
商人脫賊難經一卷出第二十二卷
二童子見佛說偈供養經一卷出第二十三卷
羅婆鳥鷹所捉經一卷出第二十四卷
世間言美色經一卷出第二十四卷
淳陀沙彌經一卷出第二十四卷
雪山無猴猴經一卷出第二十四卷
商人子作佛事經一卷出第二十五卷
婆羅門通達經論經一卷出第二十五卷
比丘於色猒經一卷出第二十五卷
捨諸世務經一卷出第二十六卷
嬰兒譬經一卷出第二十六卷
外道出家經一卷出第二十七卷
轉輪聖王七寶現世間經一卷出第二十七卷
無母子經一卷出第二十八卷
婆羅門服白經一卷出第二十八卷
向邪違法經一卷出第二十八卷
佛說精勤四念處經一卷出第二十九卷
田夫喻經一卷出第二十九卷

不淨觀經一卷出第二十九卷
信人者生五種過患經一卷出第三十卷
婆羅門虔偽經一卷出第三十卷
佛將比丘優婆塞乞人遊行遇外道說法經一卷出第三十二卷
外道進問佛生歡喜天因緣經一卷出第三十二卷
佛為調馬聚落主說經一卷出第三十二卷
外道問佛鬪戰生天因緣經一卷出第三十二卷
少多制戒經一卷出第三十三卷
四種良馬經一卷出第三十三卷
馬有八態經一卷出第三十三卷
釋種問優婆塞經一卷出第三十三卷
佛說無始本際經一卷出第三十四卷
一切行不恒安經一卷出第三十四卷
長壽童子病見世尊經一卷出第三十七卷
婆羅門問佛布施得福經一卷出第三十七卷
十法成就惡業入地獄經一卷出第三十七卷
佛見牧牛者示道經一卷出第三十八卷
比丘浴遇天子放光經一卷出第三十八卷
魔作不淨色欲燒亂經一卷出第三十九卷

尊者瞿低迦獨一思惟經一卷出第三十九卷
人民疾疫受三歸經一卷出第三十九卷
仙人說阿脩羅王歸化經一卷出第三十九卷
天於脩羅欲戰鬪經一卷出第四十卷
天帝釋受戒經一卷出第四十卷
逗遛婆羅門論議出家經一卷出第四十一卷
二老男女見佛出家得道經一卷出第四十二卷
河中草龜經一卷出第四十三卷
佛說四蛇經一卷一名口喻經出第四十三卷
恒水流樹經一卷一名淨本譬喻經出第四十三卷
佛說灰河經一卷一名癡夷河譬喻經出第四十三卷
四吒婆羅門出家得道經一卷出第四十四卷
佛見梵天頂經一卷出第四十四卷
帝釋慈心戰勝經一卷出第四十六卷
波斯匿王祖母命終經一卷出第四十六卷
獨富長者財物無付經一卷一名長者命終無子付囑經出第四十六卷
鑄金喻經一卷出第四十七卷
離車不放逸經一卷出第四十七卷
木杵喻經一卷出第四十七卷

金師精舍尊者病經一卷出第四十七卷
過去彈琴人經一卷出第四十八卷
蛇行法經一卷
波斯匿王女命過詣佛經一卷
佛說婆羅門解知衆術經一卷
佛說十一相思念如來經一卷
佛說羊群喻經一卷
佛說三種良馬經一卷
四種人經一卷
悉鞞梨天子詣佛說偈經一卷
差摩比丘喻重病經一卷
佛爲比丘說燒頭喻經一卷
阿育王獲果報經一卷
大力士出家得道經一卷
比丘問佛釋提桓因緣經一卷
過去鳴鼓人經一卷
魔化年少詣佛說偈經一卷
阿育王於佛所生大敬信經一卷
天神禁寶經一卷
國王成就五法久存於世經一卷

佛爲事火婆羅門說悟道經一卷
阿育王施半阿摩勒果經一卷
處中行道經一卷
阿育王供養道場樹經一卷
壽命促經一卷
長者命終生無熱天經一卷 第四 八
長者命終生兜率天經一卷
不壞淨經一卷
佛化火與婆羅門出家經一卷
數經一卷
佛爲婆羅門說耕經一卷
佛爲老婆羅門說偈經一卷
佛爲憍慢婆羅門說偈經一卷
勸行有證經一卷
三時過經一卷
七處三觀經一卷
如來神力經一卷
四天王案行世間經一卷
帝釋禮三寶供養經一卷
婆羅門問世尊將來有幾佛經一卷

身觀經一卷
相應相可經一卷
右一百二十八經出雜阿含經
三劫經一卷
三因緣經一卷
大迦葉過尼乾子經一卷 第四 九
天地成敗經一卷
右四經出長阿含經
旃閣摩暴志謗佛經一卷出第一卷
五仙人經一卷出第卷
舅甥經一卷出第一卷
鼈獼猴經一卷出第一卷
舍利弗般泥洹經一卷出第二卷
迦旃延無常經一卷出第二卷
閑居經一卷出第二卷
佛心總持經一卷出第二卷
和利長者問事經一卷出第二卷
和難釋經一卷出第三卷
比丘疾病經一卷出第三卷
仙人撥劫經一卷出第四卷

君臣經一卷 出第四卷
夫婦經一卷 出第四卷
拘薩羅國烏王經一卷 出第四卷
蜜具經一卷 出第四卷
驢駝經一卷 出第四卷
和難經一卷
分衛比丘經一卷
比丘各言志經一卷
清信士阿夷扇持經一卷
過命神經一卷
弟子過命經一卷
五百幼童經一卷
審棵形子經一卷
光華梵志經一卷
前世諍女經一卷
墮珠海水中經一卷 宗四
負爲牛者經一卷
子命過經一卷
那賴經一卷
象王經一卷

水牛王經一卷
免王經一卷
孔雀經一卷
野雞經一卷
蟲狐鳥經一卷
腹便經一卷
雜鑽經一卷
是我所經一卷
邪業自活經一卷
毒喻經一卷
毒草喻經一卷
毒悔喻經一卷
猘狗經一卷 一名獠狗喻主經
比丘尼現變經一卷
國主五人經一卷 一名福德子經 宗四
吉祥呪經一卷
梵志經一卷
八陽神呪經一卷
右五十經出生經
沙彌守戒自殺經一卷

十一

鳥聞法生天經一卷
鸚鵡聞四諦經一卷
五百鴈聞佛法生天經一卷
堅誓師子經一卷
右五經出賢愚經
人受身入陰經一卷 出第一卷
人身八十種蟲經一卷 出第一卷
人身四百四病經一卷 出第一卷
地獄罪人衆苦事經一卷 出第一卷
地獄衆生相害經一卷 出第三卷
歡悅品經一卷 出第四卷
五陰成敗經一卷
修行勸意經一卷
曉食經一卷
除恐怖品經一卷
修行慈經一卷
人病醫不能自治經一卷
右十二經出修行道地經
佛大甘露調正意經一卷
右一經出大十二門經

梵志疑爭得解脫經一卷
鏡面王經一卷
脣辭梵志經一卷
兜勒梵志經一卷
梵志觀無常得解脫經一卷
猛觀梵志經一卷 六四
桀貪王經一卷
法觀梵志經一卷
右八經出義足經
三方便經一卷
積骨經一卷
地獄讚經一卷 經後別有地獄讚非此經類
右三經出七處三觀經
還國品經一卷
右一經出普曜經
變化本起經一卷
右一經出中本起經
木槍刺脚因緣經一卷
右一經出興起行經
長阿含經三卷

十二

那先譬喻經四卷
道地中要語章一卷
安般行道經一卷
道德章一卷
十二遊經一卷 宗國
本起鈔一卷
佛本記一卷
口傳劫起盡一卷
父子因緣經一卷
貧女爲王夫人經一卷
盧至長者經一卷
燈指因緣經一卷
優波斯那優婆夷經一卷
怛愁尼百句經一卷
世間珍寶經一卷 一名世間所望珍寶經
佛說處處經一卷
止寺中經一卷
十八泥犁經一卷
慢法經一卷
分明罪福經一卷

十三

地獄經一卷
衰利經一卷
八方萬物無常經一卷
六衰事經一卷
佛說弟子事佛吉凶經一卷
首至佛問十四事經一卷
佛說孝經一卷 一名孝子報恩經
十八難經一卷
佛說三毒經一卷
小事經一卷
群生偈一卷
十二因緣章經一卷
百八愛經一卷
七漏經一卷 一名七漏鈔
五十二章經一卷 六四
三界人天身量及壽一卷
佛說諸天經一卷 一名天地像經
度量天地經一卷
略說禪經要句一卷
法觀經一卷

十四

禪法經一卷
阿那律念復生經一卷
阿那律七念章經一卷
禪數經一卷
治禪鬼魅不安經一卷
禪定方便次第法經一卷
小道地經一卷
數息事經一卷
深自知身事偈經一卷
禪經偈一卷
內身觀章經一卷
數練意章經一卷
受食思惟經一卷
內禪波羅蜜經一卷
十二門禪經一卷
形疾三品風經一卷 宋四
佛治意經一卷
佛治身經一卷
身相經一卷
禪要經呵慾品一卷

十五

明識諦觀經一卷
右六十二經是諸經所出既未見經本
且附前三百四十二經並是後
人隨自意好於大本內抄出別
行或持偈句便為卷部緣此趣
末歲廣妖濫日繁今宜攝入以
敦根本
衆經疑惑五
合二十九部三十一卷
魔化比丘經一卷
眞諦比丘慧明經一卷 一名慧明比丘經 一名清淨眞諦經
善信神呪經三卷
善信女經二卷 一名善信經
五苦章句經一卷
護身主妙經一卷 一名慶世護世經
五濁經一卷
大育王經一卷
胷有萬字經一卷 一名胷現萬字經
法滅盡經一卷
決罪福經一卷 一名惠法經

華鮮經中說罪福經一卷
大阿那律經一卷
貧女人經一卷 一名貧女難陀經
摩目連問經一卷 一名定行三昧經
五龍悔過經一卷 一名空惠悔過經 一名五龍悔過護法經 宋四
戒具三昧道門經一卷 十六
最妙勝定經一卷
天竺沙門經一卷
相國阿羅呵經一卷 一名相阿羅呵公經
救護身命濟人病苦厄經一卷
佛說應供法行經一卷 經首題云羅什所出根尋傳錄全無此經 故入疑品
大那羅經一卷
惠明正行經一卷
佛說居士請僧福田經一卷 經首題云[illegible]無識宗識所訂無 故入疑品
阿秋那三昧經一卷 一名阿秋那經
兩部獨證經一卷
鑄金像經一卷
四身經一卷

右二十九經多以題注參差衆録致惑文理復雜眞僞未分事須更詳且附疑録

衆經僞妄六

合五十三部九十三卷

十七

梵天神策經一卷 宗四

天皇梵摩經一卷

安墓經一卷

安塚經一卷

安宅經一卷

危脆經一卷

安宅神呪經一卷

天公經一卷

安墓神呪經一卷

灌頂度星招寃斷絶復連經一卷 此經更有一小本並是人作

度生死海神船經一卷 此經更有一小本是人作

度法護經一卷

救蟻沙彌經一卷

佛說呪願經一卷 一名燒香呪願經

北方禮佛呪願經一卷

敬福經一卷

阿羅呵條國王經一卷

五百梵志經一卷 一名亦有亦無經

修行方便經一卷

情離有罪經一卷

偈令經一卷

度世不死經一卷

提謂經二卷 僧祐録稱宋孝武時北國沙門曇靜撰與一卷邪正大乖

齋法清淨經一卷

妙好寶車經一卷 一名寶車菩薩經舊録稱准州沙門曇辯撰青州道人道侍治

無爲法道經一卷

佛說正齋經一卷

呪媚經一卷

尸陀林經一卷 宗四

照魄經一卷

佛說法社經一卷 按吳古録更應別有法社制度但自未見此經元假具顯

太子讚經一卷

二十八

比丘法藏見地獄變經一卷

人民求願經一卷

閻羅王東太山經一卷

七寶經一卷

宇論經一卷

救護衆生惡疾經一卷 一名救夜經

五果譬喻經一卷

國一切度經一卷 一名薩和薩經 一名薩和菩經

尼吒國王經一卷

孤兒孤女經一卷

灌頂經一卷 舊録稱宋孝武時秣陵鹿野寺沙門惠蘭撰非藥師經

度人王并庶民受五戒正信除邪經一卷

九十五種道經一卷

法句譬經三十八卷

頭陀經二卷

義足經二卷 宗四

安般守意經一卷

四諦要數經一卷

分別經一卷

魔化比丘經一卷

二十九

貧女為王夫人經一卷

右自法句下八經並是蕭子良所造故附偽録前五十三經並號乖真或首掠金言而末申謠讖或前論世術後託法詞或引陰陽吉凶或明神鬼禍福諸如此比偽妄灼然今宜秘寢以救世患

衆經目録卷第四

隋翻經沙門法經等奉　勅撰

大乘毗尼藏録第三九分

合五十部八十二卷

衆律一譯一　宗五

合十二部三十二卷

菩薩戒經八卷

北涼沮渠蒙遜世沙門曇無讖於姑臧譯

佛藏經四卷

後秦弘始年沙門羅什於長安譯

菩薩藏經一卷

梁天監年沙門僧伽婆羅於揚州譯

決定毘尼經一卷衆録皆云於敦煌譯竟不顯傳譯世代人名

寶梁經二卷

晉世沙門道龔譯

佛悔過經一卷

晉世沙門竺法護譯

菩薩悔過法一卷

晉世沙門竺法護譯

文殊師利悔過經一卷一名文殊師利五體悔過

晉世沙門竺法護譯

舍利弗悔過經一卷一名悔過經

晉世沙門竺法護譯

優婆塞戒經十卷是在家菩薩戒

北涼世沙門曇無讖與惠嵩等譯

菩薩戒優婆塞戒壇文一卷

北涼世沙門曇無讖譯

三歸及優婆塞二十二戒一卷一名優婆塞

宋元嘉年沙門求那跋摩譯

右一十二律並是衆律一譯定本

衆律異譯二

合七部七卷

菩薩戒本一卷

後秦弘始年沙門羅什譯　宗五二

菩薩戒本一卷

北涼世沙門曇無讖與惠嵩等譯

右二戒經同本異譯

菩薩齋法一卷一名正齋一名竹齋

晉世沙門竺法護譯

菩薩齋法一卷（一名菩薩齋法）
晉世沙門竺法護譯
右二齋法同本異譯
清淨毗尼方廣經一卷
晉世沙門竺法護譯
文殊師利淨律經一卷
晉世沙門竺法護譯
寂調音所問經一卷
沙門法海譯
右三戒經同本異譯

前七律並是衆律異譯

衆律失譯三

合十二部十四卷

大方廣三戒經三卷
法律三昧經一卷（宋五）
菩薩內戒經一卷
阿惟越致菩薩戒經一卷
三曼陀颰陀羅菩薩經一卷
菩薩波羅提木叉一卷
颰陀悔過經一卷

三

菩薩受齋經一卷
淨業障經一卷
在家菩薩戒一卷
在家律儀一卷
優婆塞優婆夷離欲具行二十二戒一卷

右一十二律並是衆律失譯

衆律別生四

合一十六部一十六卷

菩薩戒要義經一卷
右一經出菩薩戒經

三十五佛名經一卷
菩薩布施懺悔法一卷
右二經出決定毗尼經
勸德經一卷
右一經出舍利弗悔過經
優婆塞戒本一卷
右一經出優婆塞戒經
淨除業障經一卷
右一經出淨業障經
菩薩戒經抄一卷

菩薩受戒法一卷
菩薩受戒次第十法一卷
菩薩戒獨受壇文一卷
菩薩懺悔法一卷
菩薩懺悔法一卷（宋五）（異本）
菩薩受齋法一卷
菩薩教法經一卷
菩薩出入諸則經一卷
菩薩正行經一卷
右十經是衆律抄

四

前一十六律並是衆律別生

衆律疑惑五

一部二卷

梵網經二卷（諸衆舊錄多入疑品）
右一戒經依舊附疑

衆律偽妄六

合二部十一卷

菩薩善戒比丘藏一卷
淨行優婆塞經十卷（南齊竟陵王蕭子良出）
右二律並是衆律偽妄

小乘毗尼藏錄第四六分
合六十四部三百八十二卷
衆律一譯一
合一十六部一百九十九卷
四分律六十卷宋五
後秦世沙門佛陀耶舍共竺五佛念譯
僧祇律四十卷
晉世沙門佛陀跋陀羅共法顯譯
彌沙塞律三十卷
宋景平年沙門佛陀什共智勝譯
律二十二卷
陳世沙門眞諦譯
四分戒本一卷
後秦世沙門佛陀耶舍譯
五分戒本一卷
宋景平年沙門佛陀什共智勝譯
解脫戒本一卷出迦葉毗仡
後魏世沙門瞿曇留支譯
沙彌威儀一卷
宋世沙門求那跋摩譯

四分羯磨一卷
宋元嘉年沙門求那跋摩譯
彌沙塞羯磨一卷
宋景平年沙門佛陀什譯
三品悔過法一卷
晉世沙門竺法護譯
誡具經一卷
晉世沙門竺法護譯
優婆塞五戒相一卷
宋元嘉年沙門求那跋摩譯
善見律毗婆沙十八卷
南齊永明年沙門僧伽跋陀羅於廣州譯
鼻奈耶十卷
前秦世沙門竺佛念譯
薩婆多毗尼摩德勒伽十卷宋五六
宋元嘉年沙門僧伽跋摩譯
右一十六律並是衆律一譯定本
衆律異譯二
合八部一百二十六卷

十誦律五十九卷
後秦弘始年沙門弗若多羅共羅什於長安譯
十誦律六十一卷
晉世沙門卑摩羅叉於壽春重譯
右二律同本異譯
僧祇戒本一卷
晉世沙門佛陀跋陀羅共法顯譯
僧祇戒本一卷
魏世沙門曇柯迦羅於洛陽譯
右二律同本異譯
比丘尼戒經一卷
晉世沙門竺法護譯
比丘尼大戒一卷
晉世沙門曇摩特譯宋五七
右二律同本異譯
曇無德羯磨一卷
魏正元年安息沙門曇諦於洛陽譯
四分羯磨一卷
宋元嘉年沙門求那跋摩於揚州祇桓

寺譯

右二律同本異譯

前八律並是衆律同本異譯

衆律失譯三

合二十九部四十五卷

摩訶比丘經一卷一名真沙門經

迦葉禁戒經一卷

舍利弗問經一卷

優波離問佛經一卷

大愛道比丘尼經二卷

應行律經一卷

戒消災經一卷

犯戒罪報輕重經一卷一名犯罪輕重經

大沙門羯磨一卷

大戒經一卷

比丘波羅提木叉一卷

大比丘威儀經二卷

異出比丘威儀經一卷

沙彌威儀經一卷

沙彌尼十戒經一卷

沙彌離戒經一卷

沙彌離威儀經一卷

五部威儀所服經一卷

威儀經一卷

優婆塞五戒經一卷

優婆塞五法經一卷宋五

優婆塞威儀經一卷

道本五戒經一卷

六齋八戒經一卷

五戒報應經一卷

賢者五戒經一卷

賢者威儀經一卷

毗尼母八卷

薩婆多毗尼毗婆沙八卷

右二十九律並是衆律失譯

衆律別生四

合六部六卷

十誦羯磨一卷一名明要羯磨法

十誦律羯磨雜事一卷

十誦比丘尼戒本一卷

四分羯磨一卷

衣服制法一卷出十誦律

揵搥法一卷出十誦律

右六律並是衆律別生

衆律疑惑五宋五

合二部三卷

遺教法律三昧經二卷

二百五十戒經一卷諸錄並云有六七種異先所出故入疑

右二律並是衆律疑惑

衆律偽妄六

合三部三卷

毗跋律一卷此律乃南齊永明年沙門法度於揚州作以濫律名及錄注譯故附偽

比丘尼戒本一卷此尸梨蜜弟子覓歷所傳諸錄皆疑故附偽

異威儀一卷宋元嘉世曇摩耶舍弟子法度造違反正律誰耀僧尼揚州于今尚有行者故旨明

右三律並是衆律偽妄

大乘阿毗曇藏錄第五六分

合六十八部二百八十八卷

衆論一譯一

合四十二部二百十三卷

大智度經論一百卷
後秦弘始年沙門羅什於長安譯

十地經論十二卷
後魏永明年沙門勤那摩提共菩提留
支於洛陽譯

十住毗婆沙經論十四卷龍樹菩薩撰
後秦世沙門羅什譯

大涅槃經論一卷
陳世沙門眞諦於廣州譯

彌勒菩薩所問經論十卷
後魏世沙門留支譯

寶積經論四卷
後魏世沙門菩提留支譯

金剛般若經論三卷
後魏世沙門菩提留支譯宗五十

勝思惟經論三卷
後魏世沙門菩提留支譯

三具足經論一卷
後魏世沙門菩提留支譯

法華經論一卷
後魏世沙門菩提留支譯

轉法輪經論一卷
後魏世沙門菩提留支譯

寶髻菩薩四法經論一卷
後魏世沙門菩提留支譯

無量壽經論一卷
後魏世沙門菩提留支譯

文殊師利問菩提經論二卷一名伽耶頂經論
後魏世沙門菩提留支譯

大莊嚴論十五卷馬鳴菩薩撰
後秦世沙門羅什譯

佛性論四卷
陳世沙門眞諦譯

大丈夫論二卷提婆菩薩譯宗五
北涼世沙門道泰譯

中邊論三卷
陳世沙門眞諦譯

迴諍論一卷
後魏世沙門瞿曇留支譯

佛阿毗曇論二卷
陳世沙門眞諦譯

業成就論一卷
後魏世沙門瞿曇留支譯

中論四卷
後秦世沙門羅什於長安譯

順中論二卷
後魏世沙門菩提留支譯

百論二卷
後秦世沙門羅什譯

三無性論一卷
陳世沙門眞諦譯

入大乘論二卷堅意菩薩撰
北涼世沙門道泰譯

如實論二卷
陳世沙門眞諦譯

十二門論一卷
後秦世沙門羅什譯

寶性論四卷
後魏世沙門菩提留支譯

方便心論一卷
後魏延興年沙門吉迦夜與曇曜譯
反質論一卷
陳世沙門眞諦譯
墮負論一卷
陳世沙門眞諦譯　宋五　十二
求那摩底隨相論一卷
陳世沙門眞諦譯
成就三乘論一卷
陳世沙門眞諦譯
十二因緣論一卷
後魏世沙門菩提留支譯
正說道理論一卷
陳世沙門眞諦譯
一輸盧迦論一卷龍樹菩薩撰
後魏世沙門曜曇留支譯
實行王正論一卷
陳世沙門眞諦譯
百字論一卷
後魏世沙門菩提留支譯

意業論一卷
陳世沙門眞諦譯
破外道四宗論一卷
後魏世沙門菩提留支譯
破外道涅槃論一卷
後魏世沙門菩提留支譯　宋五　十三
右四十二論並是衆論一譯定本
衆論異譯二
合八部五十二卷
攝大乘釋論十二卷
陳世沙門眞諦譯
攝大乘釋論十五卷
陳世沙門眞諦於廣州譯
右二論同本異譯
菩薩地持論八卷
北涼世沙門曇無讖譯
菩薩善戒經十卷一名菩薩地經
宋元嘉年沙門求那跋摩於揚州譯
右二論同本異譯
攝大乘本論二卷

後魏世沙門佛陀扇多譯
攝大乘本論三卷
陳世沙門眞諦於廣州譯
右二論同本異譯
唯識論一卷
後魏世沙門曜曇留支譯
唯識論一卷
陳世沙門眞諦譯
右二論同本異譯
前八論並是衆論同本異譯
衆論失譯三
一部二卷
發菩提心論二卷
右一論是衆論失譯
衆論別生四
合一十五部一十九卷　宋五　十四
易行品諸佛名經一卷
右一經出十住毗婆沙論
菩薩地持戒經一卷
右一經出地持論

菩薩善戒受戒經一卷
右一經出善戒經
大乘優波提舍五卷
十住毗婆沙抄一卷
釋論一卷
一切義要一卷
方等論抄經一卷
五惟越羅名解說經一卷
熒火六度經一卷
日出經一卷
佛說惟日雜難經一卷
散持法經一卷
四品學法經一卷
問忍功德經一卷
右一十二經是衆論抄
前一十五論並是衆論別生 宗五 十五
衆論疑惑五
一部一卷
大乘起信論一卷 人云真諦譯勘真諦錄無此論故入疑
右一論是衆論疑惑

衆論僞妄六
一部一卷
五凡夫論一卷
右一論是人造僞妄
小乘阿毗曇藏錄第六 六分
合一百一十六部四百八十二卷
衆論一譯一
合一十四部二百七十六卷
阿毗曇毗婆沙論八十四卷
北涼世沙門佛陀跋摩共道泰譯
阿毗曇論三十卷 一名迦旃延阿毗曇一名八揵度或二十卷
前秦建元年沙門僧伽提婆譯
舍利弗阿毗曇論二十二卷
後秦弘始十年沙門曇摩崛多共曇摩耶舍等譯
毗婆沙阿毗曇論十四卷 一名廣說
前秦建元年僧伽提婆於洛陽譯
阿毗曇心論十六卷
前秦建元年沙門僧伽提婆於洛陽譯
出曜論十九卷

前秦世沙門竺佛念譯
婆須蜜所集論十卷
前秦建元年沙門僧伽跋澄共竺佛念譯
立世阿毗曇論十卷
陳世沙門真諦譯 宗五 十六
俱舍論二十二卷
陳世沙門真諦譯
法勝阿毗曇論七卷
齊天統年沙門耶舍共法智譯
四諦論四卷
陳世沙門真諦譯
明了論一卷
陳世沙門真諦譯
成實論二十四卷
後秦世沙門羅什譯
解脫道論十三卷
梁世沙門僧伽婆羅譯
右一十四論並是衆論一譯定本
衆論異譯二

合八部六十六卷

阿毗曇心論五卷
前秦建元年沙門僧伽提婆共道安等於長安譯

阿毗曇心論四卷
晉太元年沙門僧伽提婆共慧遠於廬山譯　宋五　十七

右二論同本異譯

三法度論三卷
前秦建元年沙門僧伽提婆共道安等於長安譯

三法度論三卷
晉太元年沙門僧伽提婆共慧遠於廬山譯

右二論同本異譯

雜阿毗曇毗婆沙論十四卷
前秦建元年沙門僧伽跋澄共佛圖羅刹於長安譯

雜阿毗曇心論十三卷
宋元嘉年沙門僧伽跋摩共寶雲於長干寺譯

雜阿毗曇心論十三卷
宋世沙門佛陀跋陀羅共法顯譯

雜阿毗曇心論十一卷
宋元嘉年沙門伊葉波羅共求那跋摩譯

右四論同本異譯
前八論並是衆論同本異譯

衆論失譯三
合五部二十二卷

衆事分阿毗曇十二卷
甘露味阿毗曇二卷
三彌底論四卷
分別功德論三卷
辟支佛因緣論一卷　宋五
右五論並是衆論失譯　十八

衆論別生四
合八十六部一百七卷

佛說無常經一卷　出第一卷
阿難見妓樂啼哭無常經一卷　出第一卷
比丘求證人經一卷　出第一卷
佛說群牛千頭經一卷　出第一卷
佛說鵝爲沙門經一卷　出第一卷
瓦師逃走經一卷　出第一卷
七老婆羅門請爲弟子經一卷　出第一卷
瞻鼈經一卷　出第一卷
阿梵和利比丘無常經一卷　出第二卷
集修行士經一卷　出第二卷
比丘問佛何故捨世學道經一卷　出第二卷
梵志問世間減損經一卷　出第二卷
梵志避死經一卷　出第二卷
佛看比丘病不受長者請經一卷　出第二卷
童子善射術經一卷　出第二卷
佛說孤毋喪一子經一卷　出第二卷
三魚失水經一卷　出第二卷　宋五　十九
悭貪長者經一卷　出第三卷
斫毒樹更生經一卷　出第三卷
女人欲熾荒迷經一卷　出第三卷
獵師捨家學道經一卷　出第三卷
坐禪比丘命過生天經一卷　出第三卷

貧子得財發狂經一卷 出第二卷
放逸經一卷 出第四卷
甘露道經一卷 出第四卷
佛說多聞經一卷 出第四卷
求離牢獄經一卷 出第四卷
深淺學比丘經一卷 出第五卷
降千梵志經一卷 出第五卷
暴象經一卷 出第五卷
拘提比丘經一卷 出第五卷
良時難遇經一卷 出第六卷
梵志子死稻敗經一卷 出第六卷
佛說歡喜過差天經一卷 出第六卷
昔有三人相愛敬經一卷 出第六卷
佛往慰迦葉病經一卷 出第六卷
佛說護口意經一卷 出第七卷
波利比丘護梵行經一卷 出第七卷
慈仁不殺經一卷 出第七卷
佛說摩那柢全身入地獄經一卷 出第七卷
佛命阿難詣最勝長者經一卷 出第八卷
最勝長者受呪願經一卷 出第八卷

北方世利經一卷 出第八卷
佛神力救長者子經一卷 出第八卷
流離王攻釋子經一卷 出第八卷
佛說信能度河經一卷 出第八卷
有衆生三世作惡經一卷 出第八卷
昔爲鹿王經一卷 宋五 出第九卷
梵志試火恩經一卷 出第十卷
二僑士經一卷 出第一卷
聰明比丘經一卷 出第十卷
說佛寤意經一卷 出第十一卷
長壽王經一卷 出第十一卷
說法難值經一卷 出第十一卷
調達問佛顏色經一卷 出第十一卷
佛說無害梵志執志經一卷 出第十二卷
國王猒世典經一卷 出第十二卷
佛度旃陀羅兒經一卷 出第十三卷
出曜華經一卷 出第十三卷
承事勝已經一卷 出第十四卷
梵志問佛師經一卷 出第十四卷
善唄比丘經一卷 出第十四卷

六師結誓經一卷 出第十四卷
無病第一利經一卷 出第十五卷
佛說法施勝經一卷 出第十五卷
水上泡經一卷 出第十六卷
流離王入地獄一卷 出第十六卷
目連弟布施望即報經二卷 宋五 出第十六卷
調達生身入地獄經一卷 出第十六卷
童子問佛乞食事經一卷 出第十六卷
倒見衆生經一卷 出第十六卷
乞兒發惡心經一卷 出第十八卷
長者夜輸得非常觀經一卷 出第十九卷
八歲沙彌降伏外道經一卷
鍾磬貧乏經一卷
右七十五經從出曜論別生
王惠經二卷
雜數經二十卷
略述毗婆沙所問釋種因緣經一卷
六足阿毗曇一卷
苦慧經一卷
佛說五陰經一卷 一名五陰事經

十報法三統略一卷
十六無漏心經一卷
十二因緣經二卷
斷十二因緣經一卷
肯解經一卷

右一十一經是衆論抄
前八十六經並是衆論別生

衆論疑惑五
一部一卷
遺教論一卷（人云真諦譯勘真諦録無此論故入疑）

右一論是疑惑

衆論偽妄六
二部十卷
成實論九卷　蕭子良
阿毗曇五法一卷　蕭子良

右二論並是人造偽妄（宋五）

衆經目録卷第五

衆經目録卷第六（六之七合卷）　宗六

隋翻經沙門法經等奉　勑撰

佛滅度後撰集録第七（二合一百四十四部分六百二十七卷）

西方諸聖賢所撰集一
合五十一部　一百二十二卷

摩訶般若波羅蜜經抄五卷（一名摩訶般若經一名長安中經）（宋六）

前秦建元年沙門曇摩蜱共竺佛念譯
六度集八卷
吳品五卷

吳世沙門康僧會譯
菩薩本緣集四卷　僧伽斯那撰
吳世沙門支謙譯
刪維摩詰經一卷
晉世沙門竺法護譯
僧伽羅刹集三卷
前秦世沙門曇摩難提譯
道行經一卷
後漢世沙門支讖譯
道行般若經二卷

晉世衛士度譯
第一義五相略經集一卷
宋元嘉年沙門求那跋陀羅譯
文殊師利發願偈一卷
晉世沙門佛陀跋羅譯
孛經抄集一卷
吳黃武年沙門支謙譯
十四意一卷（一名菩薩十四意）
後漢世沙門安世高譯
思惟經一卷（一名思惟要略）

後漢世沙門安世高譯
佛醫經抄一卷
吳世沙門竺律頭炎共支謙譯
佛從上所行三十偈一卷
吳黃武年沙門支謙譯
分別業報略集一卷（宋六）　大勇菩薩撰（二）
宋元嘉年沙門求那跋摩譯
惟明二十偈一卷
晉世沙門竺法護譯
龍樹勸發諸王要偈一卷（一名勸發諸王說要偈）

宋世沙門求那跋摩譯
雜譬喻經一卷
後秦世沙門羅什出道略集
無明羅刹喻集二卷
雜譬經二卷一名菩薩度人經
右二十一經是大乘抄集
雜譬喻三百五十首二十五卷
晉世沙門竺法護譯
撰集百緣七卷
吳世沙門支謙譯
百喻集四卷　僧伽斯那撰
南齊永明十年沙門求那毗地譯
四阿含暮抄二卷
前秦世沙門鳩摩羅佛提共竺佛念譯
舊雜譬喻經集二卷宋六
吳世沙門康僧會譯
法句喻集三卷一名法句本或六卷
晉世沙門法炬共法立譯
法句集二卷
吳世沙門支謙譯

法句集二卷
吳黃武三年沙門維祇難等在武昌譯
四十二章經一卷
後漢永平年沙門竺法蘭等譯
大道地經二卷
後漢桓帝世沙門安世高譯
百六十品經一卷
後漢世沙門安世高譯
大安般經集二卷
後漢世沙門安世高譯
禪秘要法三卷
後秦弘始年沙門羅什譯
禪法要解二卷
後秦世沙門羅什譯
治禪病秘要一卷
北涼世安陽侯沮渠京聲譯
禪經修行方便二卷一名不淨觀
晉世沙門佛陀跋陀羅譯
禪秘要三卷一名禪法要或為五卷
宋元嘉年沙門曇摩蜜多譯

五門禪經要用一卷
宋元嘉年沙門求那跋摩譯
佛為菩薩五夢經一卷一名佛五夢名太子五夢
晉世沙門竺法護譯
諸寶頭盧法一卷宋六
後漢世沙門安世高譯
阿含口解十二因緣一卷
後漢世沙門安世高譯
三品修行經一卷
晉世沙門竺法護譯
阿毗曇五法行經一卷
後漢世沙門安世高譯
經律分異記一卷
宋世沙門求那跋摩譯
比丘二百六十戒三部合異一卷
東晉沙門竺曇無蘭譯
十誦律釋雜事問二卷
東晉沙門曇摩譯
優婆塞五學略論二卷
外國三藏譯

賓頭盧爲王說法一卷
賓頭盧突羅闍爲優陀延王說法一卷
右二十九經是小乘抄集
前五十經並是西域抄集
此方諸德抄集二（二合九十六部分五百八卷）
法寶集二百卷
衆經要集二十卷
內典博要三十卷
眞言要集十卷
經律異相五十卷　梁武帝令寶唱撰
淨住子集二十卷
法論一百二十卷
三乘無當律抄一卷
決正諸部毗尼二卷　釋道儼
比丘諸禁律一卷
四部律所明輕重物名一卷
比丘戒本所出本末一卷
諸律解一卷
釋論二十卷　釋惠遠
右十四是三藏抄集

布施度無極經一卷（出第一卷）
薩和檀經一卷（出第二卷）
波耶王經一卷（出第二卷）
隨藍本經一卷（出第三卷）
摩天國王經一卷（出第五卷）
佛說雀王經一卷（出第五卷）
釋家畢罪經一卷（出第五卷）
槃達龍王經一卷（出第六卷）
佛說菩薩身爲鴿王經一卷（出第六卷）
調達教人爲惡經一卷（出第六卷）
殺身濟賈人經一卷（出第六卷）
佛說殺龍濟一國經一卷（出第六卷）
小兒聞法即解經一卷（出第六卷）
彌勒爲女身經一卷（出第六卷）
蜜蜂王經一卷（出第六卷）
九色鹿經一卷（出第六卷）
菩薩以明離鬼妻經一卷（出第八卷）
車匿經一卷（一名車匿本末經出第八卷）
遮羅國王經一卷（出第八卷）
梵皇經一卷（出第八卷）

摩調王經一卷（事同中阿含大天經出第八卷）
察微王經一卷（出第八卷）
儒僮經一卷（出第八卷）
阿離念彌經一卷（出第八卷）
尼呵遍王經一卷（出第八卷）
普明王經一卷
佛以三事笑經一卷
乾夷王經一卷
太子法施經一卷
太子墓魄經一卷（一名太子沐魂）
忠心正行經一卷（一名藍達二人一名目連功德經）
羼提和經一卷
仙歎經一卷
菩薩作龜本事經一卷
菩薩爲魚王經一卷
以金貢太山贖罪經一卷
彌蓮經一卷（一名彌蘭經）
右三十七經是大度集抄
羅彌壽經一卷（一名羅旬喻一名羅貧壽一名那彌壽）
栴檀塗塔經一卷

右二經是百緣集經別抄
蓮華女經一卷
右一經是法句喻經別抄
雜譬喻經八十卷
雜譬喻集十卷　康法邃撰
初受道經一卷
賣智慧經一卷
福子經一卷
馬意經一卷
國王癡夫人經一卷
八歲沙彌開解國王經一卷
六人喻經一卷
馬喻經一卷
化譬經一卷一名化喻經
獼猴與婢共戲致變經一卷
居士歿故爲婦鼻蟲經一卷
度脫狗子經一卷
俱夷懷羅云本經一卷
須河譬喻經一卷一名須河譬經
毒喻經一卷

瑠璃王入地獄經一卷
佛說首達經一卷一名維先首達經
佛說福報經一卷
佛說教子經一卷
迦葉責阿難雙度羅漢喻經一卷宋六八
迦葉詰阿難經一卷
誨子經一卷
無懼經一卷
鼈喻經一卷
人詐名爲道經一卷
貧女人聽經爲毒蛇所嚙命終生天經一卷
福報經一卷
明宿願果報經一卷
聽四因譬喻經一卷
王后爲蜣蜋經一卷
金色女經一卷
赤蒙烏喻經一卷
神通應化經一卷一名羅漢比丘答問
阿難多桓羅云母經一卷一名羅云母經
種田經一卷

學經福經一卷
四飯聖法章一卷
八部僧行名經一卷
得道梯隥經一卷
阿難邠祁四時布施經一卷
右四十二經是雜譬喻集抄宋六九
前九十七經並是此方抄集
佛涅槃後傳記錄第八二分
合六十八部　一百八十六卷
西域聖賢傳記一卷
合一十三部三十卷
佛本行讚經傳七卷
宋元嘉年沙門寶雲於六合山寺譯
佛所行讚經傳五卷一名馬鳴讚
晉世沙門寶雲譯
付法藏傳四卷或七卷
後魏世沙門吉迦夜共曇曜譯
迦葉集經傳二卷一名迦葉結經
晉世沙門竺法護譯
阿育王傳五卷

梁天監年沙門僧伽婆羅於揚州譯
阿育太子壞目因緣一卷
前秦建元年沙門曇摩難提與竺法念譯
馬鳴傳一卷
後秦世沙門羅什譯
龍樹傳一卷
後秦世沙門羅什譯
提婆傳一卷
後秦世沙門羅什譯
婆藪槃豆傳一卷
陳世沙門眞諦譯
撰三藏及雜藏傳一卷
佛遊天竺記一卷
合徹密持經記一卷
右十三傳記並是西域聖賢所撰
此方諸德傳記二（合五十五部一百五十五卷）
釋迦譜四卷　釋僧祐撰
薩婆師諮傳三卷　釋僧祐撰
訶梨跋摩傳一卷　釋玄暢撰

高僧傳十五卷　釋惠皎撰
弘明集傳十卷　釋僧祐撰
三藏集記十六卷　釋僧祐撰
法苑集記十卷　釋僧祐
沙門仕行送大品本末記一卷
佛牙記一卷　釋僧祐
名僧傳三十卷　釋寶唱
法顯傳一卷　法顯自述行記
佛鉢記一卷
佛本記一卷
世界記傳十卷　釋僧祐撰
塔寺記十一卷　釋僧祐撰
像正記一卷
右十六部並是此方佛法傳記
諸代譯經記一卷
華嚴經記一卷　釋僧衛
大涅槃經記一卷
大集虛空藏無盡意三經記一卷　釋僧祐
大品經記一卷
放光經記一卷

二十卷泥洹記一卷　見智猛傳
如來大哀經記一卷
道行經後記一卷
六卷泥洹記一卷
須眞天子經記一卷
正法華經記一卷　正法華後記
賢劫經記一卷
漸備經記一卷
持心經後記一卷
般舟三昧經記一卷
合首楞嚴三昧經記一卷支敏度
阿惟越致遮記一卷
慧印三昧經記一卷
文殊師利發願記一卷
摩逆經記一卷
前二十記並是大乘經記
普耀經記一卷
賢愚經記一卷　釋僧祐撰
聖法印記一卷
禪秘要經記一卷

禪要秘密經記一卷
右五並是小乘經記
菩薩波羅提木叉記一卷
右一是大乘戒經記
集三藏因緣記一卷　釋僧祐
律分五部記一卷　釋僧祐
律來漢地四部記一卷　釋僧祐
律分十八部記一卷　釋僧祐
十誦律五百羅漢出三藏記一卷　釋僧祐
善見律毗婆沙記一卷　釋僧祐
右六是小乘律記
大智釋論記一卷
菩薩地持記一卷
菩薩戒經記一卷
右三是大乘論記
八揵度阿毗曇後別記一卷
三法度記一卷
右二是小乘論記
僧伽羅刹集後記一卷
右一是大乘集記

前五十五並是此方傳記
佛滅度後著述錄第九（合一百一十九部分一百三十四卷）
西域諸賢著述一（合一十五部一十九卷）
賢劫千佛經序一卷　曇無蘭
法鏡經序一卷　康僧會
道樹經序一卷
了本生死經序一卷　支謙
右四是大乘經宗序
三十七品序一卷　曇無蘭
安般守意經序一卷　康僧會
十惠經序一卷　佛調
右三是小乘經宗序
前七經序並是西域所述
維摩經注解三卷　羅什
法鏡經注解二卷　康僧會
道樹經注解一卷　康僧會
了本生死經注解一卷　支恭明
右四是大乘注解
安般守意經注解一卷　康僧會
三十七品經略解一卷

右二是小乘經注解
前六經注解並是西域所釋
答問論二卷　羅什答慧遠問
實相論一卷　羅什
右二論並是西域所著
前十四經序注解及論並是西域諸賢著述
此方諸德著述二（合一百四部一百十五卷）
華嚴經序一卷
大般涅槃經序一卷
大品經序一卷　釋道安
大品經序一卷　釋僧叡
小品經序一卷　釋僧叡
法華經後序一卷　釋僧叡
妙法蓮華經序一卷　釋惠遠
妙法蓮華經宗要序一卷　釋僧叡
維摩詰經序一卷　釋僧叡
思益經序一卷　釋惠觀
自在王經序一卷　釋僧叡
道行品注序一卷　釋僧叡

道行經序一卷　釋僧敵
勝鬘經序一卷　釋惠觀
勝鬘經序一卷　釋法意
十住經合注序一卷　釋僧衛
漸備經序一卷
法鏡經序一卷
本業經序一卷　支道林
了本生死經注序一卷　釋道安
人欲生經序一卷
首楞嚴經序一卷
雜出首楞嚴經序一卷
右二十三是大乘經序
增一阿含經序一卷　釋道安
中阿含經序一卷　釋道安
長阿含經序一卷　釋僧肇
四阿含暮抄序一卷
本起四禪序一卷　支道林
安般守意經序一卷
大十二門經序一卷
十二門經序一卷

陰持入經序一卷
道地經序一卷
禪經序一卷　釋僧敵
禪經序一卷
法句經序一卷
關內出禪經序一卷　釋僧敵
廬山修行方便禪經序一卷　釋惠遠
右十五是小乘經序
十部律序一卷　釋僧敵
右一小乘律序
大智度論序一卷
般若經問論序一卷
十地經論序一卷
守論序一卷
百論序一卷
十二門論序一卷
右六是大乘論序
鞞婆沙序一卷　釋道挺
十四卷鞞婆序一卷　釋道安
舍利弗阿毗曇序一卷　釋道標

婆須蜜阿毗曇序一卷
阿毗曇序一卷
阿毗曇心序一卷
阿毗曇心序一卷　釋惠遠
雜阿毗曇序一卷
後出雜阿毗曇心序一卷焦鏡
三法度序一卷　釋惠遠
成實論序一卷
右十二是小乘論序
僧伽羅刹經集序一卷
右一是大乘集序
四十二章經序一卷
十法句義序一卷　釋道安
右二是小乘集序
前五十九經並是此方宗序
放光般若經注解一卷　帛法祖
光讚般若略解二卷　釋道安
維摩經注解二卷　竺道生
賢劫經略解一卷　釋道安
持心梵天經略解一卷　釋道安

金剛容迹經略解一卷　釋道安
首楞嚴經注解一卷　帛遠
維摩經注解五卷　釋僧肇
勝鬘經注解二卷　釋僧馥
人欲生經注解一卷　釋道安
了本生死經注解一卷　釋道安
無量壽論偈注解一卷　釋曇鸞
前十二是大乘經注解
陰持入經注解二卷　釋道安
大道地經注解二卷　釋道安
大十二門經注解一卷　釋道安
十二門禪經注解一卷　釋道安
安般經注解一卷　釋道安
右五經是小乘經注解
前十七並是此方注解
實相論一卷　釋羅什
三宗論并二諦論一卷
實相通塞論一卷　釋道含
涅槃無名論一卷　釋僧肇
般若無知論一卷　釋僧肇

物不遷論一卷　釋僧肇
法性論一卷　釋惠遠
佛性論上下二卷
佛性論一卷　釋明朗
文六即眞論一卷　釋僧肇
顯宗論一卷　帛法祖
漸悟論一卷　釋惠觀
明漸論一卷　曇無成
辯三乘論一卷　支道林
會通論一卷　支曇靜
會通論上下二卷　釋惠義
釋駁論一卷　釋道恒
沙門不敬王者論一卷　釋惠遠
沙門袒服論一卷　釋惠遠
明報應論一卷　釋惠遠
釋三報論一卷　釋惠遠
正二教論一卷　釋僧紹
命源論一卷　釋曇靜
神本論一卷　支曇靜
四執論一卷

辯心識論一卷　釋惠遠
申無生論一卷　曇無成
均善論一卷　釋惠琳

衆經目錄卷第六

衆經目錄卷第七

隋翻經沙門法經等奉　勑撰

大興善寺翻經衆沙門法經等敬白
皇帝大檀越去五月十日太常卿牛弘奉
勑須撰衆經目錄經等謹即修撰總計衆經
合有二千二百五十七部五千三百一十卷
凡有七卷別錄六卷總錄一卷繕寫始竟謹
用進呈經等又敬白仰惟聖上法寶道洽無
窮像運中途緣被茲土昔方朔覩昆明下灰
令問西域取決劉向校書天閣錄載已見佛
經方知前漢之世正法久至非爲後漢始流
此地矣但自道淡情華眞僞玄隔人尠宗敬
雖有若亡又致明帝夢感金容親應者當是
聖道憑藉皇王大啓弘奉之端耳於是發使
西域專求

佛經緣此摩騰法蘭創出四十二章世高支
讖廣譯諸餘經部是後通道之士相尋而至
爰暨魏晉京洛之日雖有支謙康會驟宣於
金陵竺護蘭炬飛譯於雍洛然而信敬尚簡
奉行固微比逮東晉二秦之時經律粗備但
法假人弘賢明日廣於是道安法師創條諸
經目録銓品譯材的明時代求遺索缺備成
録體自爾遠今二百年間製經録者十有數
家或以數求或用名取或憑時代或寄譯人
各紀一隅務存所見獨有揚州律師僧祐撰
三藏記録頗近可觀然猶小大雪同三藏雜
糅抄集參正傳記亂經考始括終莫能該備
自外諸録胡可勝言僧衆既未獲盡見三國
經本校驗異同今唯且據諸家目録刪簡可
否揔擧綱紀位爲九録區別品類有四十二
分九初六録三十六分略示經律三藏大小
之殊粗顯傳譯是非眞僞之別後之三録集
傳記注前三分者並是西域聖賢所撰以非
三藏正經故爲別録後之三分並是此方諸
德所修雖不類西域所製莫非毗賛正經發
明宗教光輝前緒開進後學故兼載焉又法
經等更復竊思諸家經録多是前代賢哲修
撰敬度前賢靡不皆號一時稽古而所修撰
不至詳審者非彼諸賢才不足而學不周直
是所遇之日天下分崩九牧無主名州大郡
各號帝畿壇場艱關並爲戰國經出所在悉
不相知學者遥聞終身莫覩故彼前哲雖有
才能若不逢時亦無所申述也當今經等識
學誠不及古而宿緣多幸運屬休辰四海爲
家六合清泰殊方異俗宛若目前正朔所班
書軌無外又
皇帝大檀越雖復親綜萬機而躭道終日與
復三寶爲法輪王永關四趣之門大啓天人
之路在域群生莫不蒙賴而況經等夫何復
論所恨識慧無長猥參嘉運不能盡獲三國
經本及遺文逸法造次修撰多有罔昧進思
退省慙慨良深敬白

衆經總録

大乘修多羅藏録第一 六分

合七百八十四部一千七百一十八卷

衆經一譯分

合一百三十三部四百二十一卷

衆經異譯分

合一百九十五部五百三十二卷

衆經失譯分

合一百三十四部二百七十五卷

衆經別生分

合二百二十一部二百六十四卷

衆經疑惑分

合二十一部　三十卷

衆經僞妄分

合八十部　二百九十六卷

小乘修多羅藏録第二 六分

合八百四十五部一千三百四卷

衆經一譯分

合七十二部　二百九十二卷

衆經異譯分

合一百部　二百七十卷

衆經失譯分

合二百五十部　二百七十二卷

衆經別生分　合三百四十一部三百四十六卷
衆經疑惑分　合二十九部　三十一卷
衆經偽妄分　合五十三部　九十三卷

大乘毗尼藏錄第三六分

合五十部　八十二卷
衆律一譯分　合十二部　三十二卷
衆律異譯分　合七部　七卷
衆律失譯分　合十二部　十四卷
衆律別生分　合十六部　十六卷
衆律疑惑分　合一部　二卷
衆律偽妄分　合二部　十一卷

小乘毗尼藏錄第四六分

合六十三部　三百八十一卷
衆律一譯分　合一十六部　一百九十九卷
衆律異譯分　合八部　一百二十六卷
衆律失譯分　合二十九部　四十四卷
衆律別生分　合六部　六卷
衆律疑惑分　合二部　三卷
衆律偽妄分　合三部　三卷

大乘阿毗曇藏錄第五六分

合六十八部　一百八十三卷
衆論一譯分　合四十二部　二百八卷
衆論異譯分　合八部　五十二卷
衆論失譯分　合一部　二卷
衆論別生分　合一十五部　一十九卷
衆論疑惑分　合一部　一卷
衆論偽妄分　合一部　一卷

小乘阿毗曇藏錄第六六分

合一百一十六部四百八十二卷
衆論一譯分　合一十四部　二百七十六卷
衆論異譯分　合八部　六十六卷
衆論失譯分　合五部　二十二卷
衆論別生分　合八十六部　一百七卷
衆論疑惑分　合一部　一卷

衆論偽妄分
合二部　十卷

佛滅度後抄録集第七二分
合一百四十四部六百二十七卷

西域聖賢抄集分
宗六
合四十八部　一百一十九卷

此方諸德抄集分
合九十六部　五百八卷

佛滅度後傳記録第八二分
合六十八部　一百八十五卷

西域聖賢傳記分
合一十三部　三十卷

此方諸德傳記分
合五十五部　一百五十五卷

佛滅度後著述録第九二分
合一百一十九部一百三十四卷

西域聖賢著述分
合一十五部　一十九卷

此方諸德著述分
合一百四部　一百一十五卷

右九録合二千二百五十七部五千三百一十卷

衆經總録卷第七
宗六

武周刊定衆經目録序
宗七
唐佛授記寺沙門明佺等撰

竊以眞諦俗諦藉文字而方顯正法像法由護持而獲存所以得萬劫流通四生利益我大周天冊金輪聖神皇帝陛下道著恒劫位隣上忍乘本願而下生濟大悲而廣濟金輪騰轉化偃四洲寶象飛行聲覃八表莫不齊之以五戒十善運之以三乘六度帝王能事畢踐無遺菩薩法門周行莫息紹隆金石而等堅弘誓之心共虛空而比

以教爲悟本法是佛師出苦海之津梁道寸迷塗之眼目務欲令疑偽不雜住持可久迺下明制普令詳擇存其正經去其偽本謹按梁朝釋僧皎釋僧祐釋寶唱隋朝僧法經等所撰一切經目録隋朝翻經學士費長房所撰開皇三寶録唐朝僧道宣所撰內典録等已編入正目大小乘經律論并賢聖集傳合二千一百四十六部六千二百三十五卷其後唐朝至聖朝新譯經論及有雖是前代舊翻而未經入目并雖已入目而錯注疑偽審共

詳定事須改正者前後三件大小乘經律論合一千四百七十部二千四百六卷悉依明旨咸編正目今新入正目及舊入正目大小乘經律論并賢聖集傳都合三千六百一十六部八千六百四十一卷其間有名闕本有本失譯見行入藏及翻譯單重三藏不同兩乘各異並備出條件撰爲目錄合一十四卷號之曰大周刊定衆經目錄其僞經既不是正經僞目豈同於正目編之卷次竊將未允然恐須明示遠近故別爲一軌傳寫焉大小乘經律論及賢聖集傳合三千六百一十六部八千六百四十一卷其見定入藏流行部卷不在此數

大乘單譯經目　卷第一　二百八十二部五百二十五卷

大乘重譯經目之一　卷第二　一百八十部一千三百九十卷

大乘重譯經目之二　卷第三　一百六十八部二百三十八卷

大乘重譯經目之三　卷第四　一百八十部四百二十一卷

大乘重譯經目之四　卷第五　一百[illegible]十八部三百[illegible]五卷

大乘律論目之五　卷第六　一百五十一部七百一十[illegible]卷

小乘單譯經目　卷第七　三百二十[illegible]部四百一十[illegible]卷

小乘重譯經目之一　卷第八　三百七十七部八百四十六卷

小乘重譯經目之二　卷第九　二百七十九部三百八十一卷

小乘律論賢聖集傳　卷第十　一百九十四部一千三百四十一卷

大小乘失譯經目　卷第十一　四百二十四部六百三十六卷

大小乘闕本經目　卷第十二　八百八十八部一千二百六十二卷

見定入藏流行目上　卷第十三

見定入藏流行目下　卷第十四

武周刊定衆經目錄卷第一

唐佛授記寺沙門明佺等撰

大乘單譯經目

二百八十三部　五百二十五卷

佛印三昧經一卷

卒逢賊結帶呪經一卷

呪賊經一卷　一云除辟賊害呪經

十四意經一卷　一云菩薩十四意經

寶積三昧文殊問法身經一卷　一名惟日寶積三昧文殊師利問法身經

明度五十校計經一部二卷　一名五十校計經

四百三昧名經一卷

蓮華女經一卷

大桑方等要慧經一卷

人本欲生經一卷

迦葉結經一卷

右並後漢安世高譯出費長房錄

文殊師利問菩薩經一卷　一名問畢經

右後漢代靈帝支讖譯出長房錄

光明三昧經一卷

右後漢代支樓迦讖譯出長房錄

內六波羅蜜經一卷

右後漢代靈帝清信士嚴佛調譯出長房錄

摩訶精進經一卷　一云大精進經

右後魏文帝代支謙譯出長房錄

陀羅尼句經一卷

右魏代支謙譯出長房錄

庶子經一卷

右吳建興年支謙譯出長房錄

金剛三昧本性清淨不壞不滅經一卷一名金剛清淨經

右吳建興年支謙譯出達摩鬱多羅録

華積陀羅尼經一卷

右吳建興年支謙譯出長房録

十二門大方等經一卷四宗七

右吳黄武年支謙譯出長房録

九色鹿經一卷

右吳代支謙譯出達摩鬱多羅録

佛從上所行三十偈經一卷或無經字

右吳黄武年支謙譯出長房録

菩薩生地經一卷一名菩薩摩邪經

右吳黄武年支謙譯出長房録

出家功德經一卷

右吳時支謙譯出長房録

出家功德經一卷

文殊師利菩薩經一卷

三歸五戒神王名經一卷

十方佛名功德經一卷

十方佛名經一卷

慈仁問八十種好經一卷或直云八十種好經

菩薩三十二相經一卷一云三十二相因緣

嚴淨定經一卷一云存世經

寶施女經一卷一名須摩提法律三昧經

金益長者子經一卷宗七

離垢女蓋經一卷主

慧明經一卷

右並西晉代竺法護譯出長房録

心明經一卷一名心明女陀舍婦飯汁施經

右西晉竺法護譯出達摩鬱多羅録

幻士仁賢經一卷

右西晉竺法護譯出長房録

等目菩薩所問三昧經一部三卷或二卷一名普善菩薩定意經

右西晉竺法護譯出内典録

菩薩夢經一部二卷

右西晉太安年竺法護譯出達摩鬱多羅録

衆祐經一卷

右晉代竺法護譯出長房録

三轉月明經一卷

右晉代竺法護譯出長房録

十等藏經一卷

右晉代竺法護譯出長房録

密迹金剛力士經一部五卷或八卷四卷一名密經

右晉太康元年竺法護譯出内典録

決道俗經一卷

右晉代竺法護譯出長房録

植衆德本經一卷

右晉代竺法護譯出長房録

魔逆經一卷初出

右西晉太康年竺法護譯出長房録

彌勒菩薩所問本願經一卷一名彌勒菩薩本願經一名彌勒菩薩難經

右西晉代竺法護譯出内典録

日明經一卷宗七六

右西晉代竺法護譯

彌勒爲女身經一卷一名彌勒菩薩爲女身經

右西晉代竺法護譯出長房録

濟諸方等學經一卷

右西晉代竺法護譯出長房録

雜呪經一部三卷

右西晉代竺法護譯出長房録

猛施經一卷一名猛施道地經

右西晉竺法護譯出長房録

阿惟越致遮經一部三卷或名阿惟越致經或名不退轉法輪經或四卷

右西晉太康年沙門竺法護譯出長房録

決定總持經一卷一名決總持經二名決定總經

右西晉代竺法護譯出長房録

滅十方冥經一卷初出一本無成字

右西晉代光熙元年竺法護譯出長房録

鹿母經一卷

右西晉代竺法護譯出長房録

八陽神呪經一卷一名八陽紀

右西晉代竺法護譯出長房録

定意三昧經一卷

右道安云晉代竺法護譯出僧祐録

五十三佛名除罪經一卷出藥王藥上如來藏經

右道安云吳代竺法護譯出僧祐録

出要經一部二十卷

右道安云晉代竺法護譯出僧祐録

師子月佛本生經一卷

右西晉惠帝太安年竺法護譯出達摩鬱多羅録

有稱十方佛名得多福經一卷

右道安云西晉代竺法護譯出見僧祐録

十方佛名滅除罪經一卷

右道安云西晉代竺法護譯出僧祐録

德內豐嚴王佛名經一卷

右道安云西晉代竺法護譯出見僧祐録

功德寶光菩薩問護持經一卷

右道安云西晉代竺法護譯出見僧祐録

菩薩十住行道品經一卷

右道安云西晉代竺法護譯出僧祐録

華嚴淨經一卷

右道安云西晉代竺法護譯出見僧祐録

浮木譬喻經一卷

右道安云西晉代竺法護譯出見僧祐録

陀羅尼偈經一卷

右道安云西晉代竺法護譯出見僧祐録

目連上淨居天經一卷一本無天字出本行

右西晉代竺法護譯出長房録

普首童真經一卷

右西晉代竺法護譯出長房録

大光明菩薩百四十願經一卷

右西晉惠帝太康年聶道真譯出長房録

寂音菩薩願經一卷

右西晉惠帝代聶道真譯出長房録

三曼陀颰陀羅菩薩經一卷

右西晉惠帝元康年聶道真譯出長房

録

菩薩苦行經一卷

右西晉惠帝太康年聶道眞譯出長房録

菩薩呵睡眠經一卷

右西晉惠帝太康年聶道眞譯出長房録

異出菩薩本起經一卷或無起字

右西晉惠帝聶道眞譯出長房録

菩薩訶家過經一卷

右西晉惠帝代太康年聶道眞譯出長房録

菩薩如意神通經一卷

右西晉惠帝代聶道眞譯出長房録

菩薩求五百法經一卷

右西晉惠帝代聶道眞譯出長房録

菩薩道行六法經一卷

右西晉惠帝代聶道眞譯出長房録

菩薩初地經一卷

右西晉惠帝代聶道眞譯出長房録

菩薩十道地經一卷

右西晉惠帝代聶道眞譯出長房録

波斯匿王伐鴦掘魔羅經一卷

右西晉代聶道眞譯出長房録

轉輪聖王七寶具足經一卷

右西晉代聶道眞譯出長房録

文殊師利與離意女論議極似維摩經一卷

右西晉代聶道眞譯出長房録

初發意菩薩行易行法經一卷

右西晉代聶道眞譯出長房録

菩薩雜行法行經一卷

右西晉代聶道眞譯出長房録

菩薩所行四法經一卷

右西晉代聶道眞譯出長房録

菩薩五法行經一卷

右西晉代聶道眞譯出長房録

菩薩六法行經一卷

右西晉代聶道眞譯出長房録

嚴淨佛土經一卷亦云淨土經

右西晉惠帝代河内沙門白法祖譯出長房録

賢者五福經一卷

右西晉代惠帝河内沙門白法祖譯出長房録

惟逮菩薩經一卷

右西晉惠帝代白法祖譯出長房録

檀特陀羅尼經一卷

右西晉代白法祖譯出長房録

如來興顯經一卷

右西晉惠帝代河内沙門白法祖譯出長房録

首達經一卷

右西晉惠帝代河内沙門白法祖譯出長房録

正意經一卷第一出

右西晉惠帝代法炬法立譯出長房録

淨飯王般泥洹經一卷

右西晉惠帝代沙門法炬法立譯出長房録

諸經菩薩名一部二卷

右西晉惠帝代沙門法炬法立譯出長房録

明帝釋施經一卷

右西晉惠帝代沙門法炬法立譯出長房録

阿闍世王受決經一卷

右西晉惠帝代法炬法立譯出長房録

優填王經一卷一名優填王作佛像經

右西晉惠帝代沙門法炬法立譯出長房録

前世三轉經一卷

右西晉惠帝代沙門法炬法立譯出長房録

三十七品經一卷

右東晉代太康年生曇無蘭譯出長房録

揀華違王上佛授決經一卷

右東晉孝武帝代竺曇無蘭譯出長房録

七佛所結麻油述呪經一卷與本

陀隣鉢呪經一卷

右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都譯出長房録

大神毋結誓呪經一卷

右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都謝鎮西寺譯出長房録 宗七 十二

伊洹法願神呪經一卷

右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都謝鎮西寺譯出長房録

解日厄神呪經一卷

右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都譯出長房録

六神名神元經一卷

右東晉孝武帝代曇無蘭於揚都譯出長房録

幻師颰陀神呪經一卷

右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都譯出長房録

檀特羅麻油述神呪經一卷

右東晉孝武帝竺曇無蘭於揚都譯出長房録

麻油述神呪經一卷

右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都謝鎮西寺譯出長房録

摩尼羅亶神呪案摩經一卷

右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都譯出長房録 宗七 十三

醫王惟樓延神呪經一卷一名阿難所問醫王惟樓延呪

右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都譯出長房録

龍王呪水浴經一卷

右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都譯出長房録

十八龍王神呪經一卷

右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都譯出長房録

止雨呪經一卷

右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都譯出長房録

請雨呪經一卷

右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都譯
出長房録

觀水神呪經一卷
右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都譯
出長房録

幻師阿夷鄒呪經一卷
右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都譯
出長房録

呪水經一卷
右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都譯
出長房録

呪藥經一卷
右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都謝
鎮西寺譯出長房録

呪毒經一卷 宋七
右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都譯 十四
出長房録

持句神呪經一卷
右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都譯
出長房録

呪時氣病經一卷
右東晉孝武帝代竺法護於揚都譯出
長房録

呪小兒經一卷
右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都譯
出長房録

呪齒經一卷 異本
右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都譯
出長房録

呪牙痛經一卷 或作齒痛
右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都譯
出長房録

呪牙痛經一卷 異本
右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都譯
出長房録

呪眼痛經一卷 宋七 十五
右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都譯
出長房録

摩尼羅亶神呪經一卷
右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都譯
出長房録

五眼文經一卷
右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都譯
出長房録

淨六波羅蜜經一卷
右東晉代佛陀跋陀羅譯出化度寺録

文殊師利發願偈經一卷
右東晉安帝代元熙二年三藏佛陀跋
陀羅譯出長房録

禪經一部四卷
右東晉祇多蜜多譯出長房録

五蓋疑結失行經一卷 第二出
右東晉代祇多蜜多譯出長房録

菩薩處胎經一部五卷
右後秦竺佛念於長安譯出長房録

中陰經一部二卷
右後秦竺佛念於長安譯出長房録

菩薩普處經一部二卷
右後秦沙門竺佛念譯出長房録

禪經一部三卷 一名菩薩禪法經與出禪三昧經同大乘明觀行

右後秦弘始四年羅什譯出長房錄

發菩提心經一部二卷

右後秦弘始年羅什譯出長房錄

大善權經一部二卷

右後秦羅什譯出長房錄 宗七 十六

持地經一卷

右後秦弘始年羅什譯出長房錄

華手經一部十卷 一名問諸菩薩經或十卷十二卷十三卷

右後秦弘始年鳩摩羅什於長安譯出長房錄

虛空藏菩薩問持經得戒功德經一卷

右後秦羅什於長安逍遙園譯出長房錄

千佛因緣經一卷

右後秦弘始七年羅什譯出達摩鬱多羅錄

長者法志妻經一卷

右後秦羅什譯出達摩鬱多羅錄

一切施主所行檀波羅蜜經一卷

右後秦羅什譯出內典錄

無量樂佛土經一卷

右後秦弘始年羅什於長安逍遙園譯出長房錄

諸法無相經一卷

右後秦弘始年鳩摩羅什譯出寶唱錄 宗七 十七

薩羅國王經一卷

右後秦羅什譯出達摩鬱多羅錄

賢首經一卷 一名賢首夫人經

右西秦乞伏世沙門法堅譯出長房錄

太子須達拏經一卷

右西秦乞伏國仁世沙門法堅於河南江陵新寺譯出長房錄

菩薩所生地經一卷 一名摩竭所問經

右西秦乞伏世沙門法堅譯出長房錄

菩薩地持經一部十卷

右北涼曇無讖於姑臧譯出長房錄

大方等陀羅尼經一部四卷 一名檀持陀羅尼經一名陀羅尼經一名方等檀持陀羅尼經

右北涼釋法衆於高昌郡譯出寶唱錄

功德寶光菩薩經一卷

右北涼代沙門曇無讖譯出長房錄

大吉義呪經一部四卷 或二卷

右後魏太和十年曇曜譯出達摩鬱多羅錄

不增不減經一卷

右後魏菩提留支譯出長房錄

不必定入印經一卷

右後魏菩提留支譯出靜太法師錄

差摩婆帝受記經一卷

右後魏菩提留支於洛及鄴譯出長房錄

一切法高王經一卷

右後魏興和年菩提留支譯出長房錄

第一義法勝經一卷

右後魏菩提流支譯出長房錄 宗七 十八

法集經一部八卷 或七卷或六卷

右後魏菩提留支於洛陽及鄴譯出長房錄

佛名經一部十三卷 或十二卷

右後魏正光年沙門菩提留支於洛及

鄴譯出長房録

謗佛經一卷
右後魏從永平二年至天平年菩提留支在洛及鄴譯出長房録

銀色女經一卷
右後魏代佛陀扇多於洛陽白馬寺譯

無畏德女經一卷
右後魏元象年佛陀扇多於洛陽白馬寺譯二經出長房録

如來師子吼經一卷
右後魏佛陀扇多共菩提留支譯出内典録

菩薩四法經一卷
右後魏代瞿曇般若留支於鄴都金華寺譯出長房録

僧伽吒經一部四卷 第七 十九
右後魏月婆首那王子於鄴都譯出長房録

善德婆羅門問提婆達經一卷
右宋文帝元嘉四年沙門釋智嚴於揚

都枳園寺譯出長房録

大法鼓經一部二卷
右後宋求那跋陀羅於東安寺譯出長房録

大意經一卷
右宋文帝代求那跋陀羅譯出長房録

佛入甘露調正意經一卷 出大十二門經
右宋文帝代三藏法師求那跋陀羅譯出長房録

無憂王經一卷
右宋代元嘉年求那跋陀羅譯出長房録

殺龍濟一國經一卷 出第六卷
右宋文帝代三藏求那跋陀羅譯出長房録

本行六波羅蜜經一卷
右宋文帝代求那跋陀羅譯出長房録

中陰經一卷
右宋孝武帝代沮渠京聲譯出長房録

阿難見水光瑞經一卷
右宋武帝代釋惠簡於鹿野寺譯出長房録

三寒底耶經一卷 一名賢人用律經 第七
右宋明帝代沙門竺法眷廣州譯出長房録

如來恩智不思議經一部五卷 二十
右宋明帝代沙門竺法眷於廣州譯出長房録

海意經一部七卷
右宋明帝沙門竺法眷於廣州譯出長房録

寶頂經一部五卷
右宋明帝沙門竺法眷於廣州譯出長房録

觀世音懺悔除罪經一卷
右南齊永明年沙門法意譯出長房録

七佛各說偈經一卷
菩提福藏法化三昧經一卷

安墓呪經一卷
右並南齊代沙門釋道備譯出長房録

寶雲菩薩經一卷
右梁代普通元年僧伽婆羅譯出寶唱
録
優樓頻經一卷
右梁天監十五年清信士木道賢譯出
長房録 第七 廿一
文殊師利問經一部二卷
右梁天監十七年僧伽婆羅於占雲館
譯出長房録
菩薩境界奮迅法門經一部十卷
右梁武帝沙門菩提留支於洛陽譯出
寶唱録
護諸童子呪經一卷
右梁武帝代三藏菩提留支於洛陽及
鄴譯出長房録
然燈經一卷一名施燈功德經
右北齊代那連提耶舍譯出長房録
見實三昧經一部十卷
右北齊天統年那連提耶舍於鄴譯出
内典録

無上依經一部二卷
右陳永定二年沙門眞諦譯出長房録
廣法門義經一卷
右陳代眞諦於廣州制止王園二寺譯
出長房録
種種雜呪經一卷
右周武帝代三藏法師闍那崛多譯出
長房録
堅固女經一卷一名宰國女經
右隋開皇二年那連提耶舍於興善寺
譯出長房録
護國菩薩經一部二卷
右隋開皇年闍那崛多譯出長房
録
東方最勝燈王如來經一卷
右隋開皇年闍那崛多及笈多於大興
善寺譯出内典録 第七 廿二
無所有菩薩經一部四卷
右隋開皇年闍那崛多等於大興善寺
譯出内典録

大方廣總持經一卷
右隋開皇年毗尼多留支譯出長房録
入法界體性經一卷
右隋開皇年闍那崛多於興善寺譯出
長房録
希有校量功德經一卷
右隋開皇六年闍那崛多譯出内典録
十二佛名神呪經一卷一名叔量功德除障滅罪經
右隋開皇七年闍那崛多於大興善寺
譯出長房録
如來方便善巧呪經二卷
右隋開皇七年闍那崛多譯出長房録
善思童子經一部二卷
右隋開皇十一年沙門闍那崛多譯出
内典録 第七 廿三
月上女經一部二卷
右隋開皇十年沙門闍那崛多譯出内
典録
大法炬陀羅尼經一部二十卷
右隋開皇年沙門闍那崛多等於西京

大興善寺譯出長房録

五千五百佛名經一部八卷

右隋開皇十三年闍那崛多於西京大興善寺譯出長房録

諸佛護念經一部十卷

右隋開皇十四年闍那崛多等於大興善寺譯出長房録

大威德陀羅尼經一部二十卷

右隋開皇十五年闍那崛多及達摩笈多等於長安興善寺譯出長房録

觀察諸法行經一部四卷

右隋開皇十五年闍那崛多及笈多於興善寺譯出長房録

刀莊嚴三昧經一部三卷

右隋開皇年耶舍於長安大興善寺譯出長房録

大集譬喻王經一部二卷

右隋開皇年闍那崛多於興善寺譯出內典録

蓮華面經一部二卷

右隋開皇年那連提耶舍譯出內典録

發覺淨心經一部二卷

右隋開皇十五年闍那崛多於興善寺譯出內典録

出生菩提心經一卷　宗七　廿四

右隋開皇十五年闍那崛多譯出內典録

商主天子問經一卷

右隋開皇十五年闍那崛多譯出長房録

諸法最上王經一卷

右隋開皇十五年闍那崛多於興善寺譯出內典録

寶星陀羅尼經一部十卷

右大唐貞觀初年三藏波羅頗蜜多於勝光寺譯出內典録

占察經一部二卷

右外國沙門菩提登譯天冊萬歲元年十月二十四日奉　勑編行

淸淨觀世音普賢陀羅尼經一卷

右大唐永徽四年五月十一日西京總持寺大德僧智通譯天冊萬歲元年十月二十四日奉　勑編行　三藏七　廿五

陀羅尼集經一部十二卷

右大唐永徽五年四月十五日中天竺國三藏阿地瞿多（此云無極高）於西京惠日寺譯天冊萬歲元年十月二十四日奉　勑編行

八曼荼羅經一卷（一名師子慧菩薩所問經）

右大唐龍朔二年北天竺國三藏那提於西京慈恩寺譯

離垢惠菩薩所問禮佛經一卷

右大唐龍朔三年北天竺國三藏那提譯

千轉陀羅尼呪經一卷

六字陀羅尼呪經一卷

七俱胝佛所說神呪經一卷

遍一切如來意神呪經一卷

觀自在菩薩隨心呪經一卷
如來示教勝軍王經一卷
甚希有經一卷
最無比經一卷
諸佛心陀羅尼一卷
受持七佛名號所生功德經一卷
佛臨涅槃記法住經一卷
稱讚大乘功德經一卷
佛地經一卷
顯無邊佛土功德經一卷
勝幢臂印陀羅尼經一卷
拔濟苦難陀羅尼經一卷
八名普密陀羅尼經一卷
持世陀羅尼經一卷
緣起聖道經一卷 宗七
六門陀羅尼經一卷
般若多心經一卷
天請問經一卷
十二緣起經一卷
寂照神變三摩地經一卷

右並大唐三藏玄奘譯

大乘四法經一卷
右大唐永徽元年地婆訶羅於東太原寺譯
造塔功德經一卷
大方廣師子吼經一卷
右大唐永隆元年地婆訶羅於東太原寺譯
大乘百福相經一卷
右大唐永淳元年地婆訶羅於西太原寺歸寧院譯
大乘密嚴經一部三卷
右大唐三藏地婆訶羅譯
七佛俱胝佛母心大准提陀羅尼經一卷
右大唐垂拱元年地婆訶羅於西京西太原寺譯 宗七
方廣大莊嚴經一部十二卷
右大唐垂拱元年三藏地婆訶羅於西京西太原寺譯
智炬陀羅尼經一卷

諸佛集會陀羅尼經一卷
右二本經大周天授二年于闐國三藏提雲般若於大周東寺譯
隨求即得自在陀羅尼經一卷
右大周長壽二年天竺三藏寶思惟於天宮寺譯
護命法門神呪經一卷
右大周長壽二年菩提留志於佛授記寺譯
大乘金剛髻珠菩薩修行分經一卷
有德女所問大乘經一卷
右二經大周長壽二年南天竺國三藏菩提留志於大周東寺譯
文殊師利所說不思議佛境界經一部二卷 或一卷
右大周長壽二年三藏法師菩提留志於大周東寺譯
菩薩道地經一卷 安公云出方等部
摩訶遮曷淀經一卷
摩訶厥彌難問經一卷 或云大厥彌經

菩薩等行經一卷
菩薩十住懇經一卷
菩薩本行經一卷
摩訶乾陀惟衛羅盡信比丘等度經一卷舊録云盡信比丘經宗七
大本藏經一卷　宗八
以前八經僧祐録云古異經
陀羅尼集一部十卷一名雜咒經
首楞三昧經一部二卷
出生菩提經一卷
毗羅三昧經一部二卷
右宋代沙門釋智嚴譯
決定罪福經一卷
右北涼代沙門曇無讖譯
法杜經一部二卷
右西晉代沙門竺法護譯

武周刊定衆經目録卷第二　宗八
唐佛授記寺沙門明佺等撰
大乘重譯經目卷之一
一百八十部一千三百九十卷
大方廣佛華嚴經一部六十卷或五十卷
右東晉義熙十四年沙門佛陀跋陀羅於揚州道場寺譯出費長房録
兜沙經一卷
右後漢中平年支讖於洛陽譯出長房録
菩薩本業經一卷一名本業經
右吳黄武年優婆塞支謙譯是華嚴經淨行品無偈出長房録
淨行品經一卷一名菩薩本業經
右吳代支謙譯出長房録
漸備一切智功德經一部五卷宗八
右西晉元康七年沙門竺法護譯是華嚴經十地品出長房録
大方廣十地經一卷一云菩薩十地經亦云十地經
右西晉代竺法護譯是華嚴十住品出長房録
大方廣菩薩十地經一卷
右西晉惠帝代河内沙門白法祖譯出長房録
佛說金剛藏問菩薩行經一卷
右西晉竺法護於長安譯出長房録
度世品經一部六卷
右西晉元康元年沙門竺法護譯是華嚴經離世間品出長房録
菩薩十住經一卷
右西晉沙門竺法護譯是華嚴經十住品出長房録
如來興顯經一部四卷一名興顯如幻經
右西晉元康年沙門竺法護譯是華嚴經性起品出長房録
諸菩薩求佛本業經一卷二是華嚴淨行品宗八
右西晉惠帝太康年清信士聶道真譯出長房録
十住經一部十二卷
右西晉惠帝太康年聶道真譯出長房

録

大方廣菩薩十地經一卷

右西晉惠帝太康年清信士聶道真譯

與法護譯大同小異出長房録

菩薩十住經一卷第三出

右東晉安帝世北天竺國三藏禪師佛

馱跋陀羅譯出長房録

菩薩本業經一卷是淨行品重翻長房録云本業經也

右東晉佛馱跋陀羅譯出靜泰録

菩薩十法住經一卷

右東晉世沙門佛馱跋陀羅譯是華嚴

十住品長房録云晉惠帝太康

年清信士聶道真譯

十地經一卷

右東晉祇多密譯出長房録

菩薩十住經一卷第二出

右東晉代耆多密譯出長房録

十住經一部四卷或五卷

右後秦弘始年沙門羅什共佛陀耶舍

譯出長房録

莊嚴菩提心經一卷第二譯與晉法護出菩薩十地品大同小異也

右後秦弘始年沙門羅什譯出長房録

羅摩伽經一部三卷或四卷

右西秦沙門堅公譯又云曹魏安法賢

譯是華嚴經入法界品出内典

録

羅摩伽經一卷與魏代安法賢譯者齊略爲異

右北涼代曇無讖譯出長房録

大方廣菩薩十地經一卷

右元魏代延興年沙門吉迦夜於北臺

譯是華嚴十住品前出長房録

信力入印法門經一部五卷

右元魏正始年沙門曇摩流支於長安

譯是華嚴經出内典録

佛華嚴入如來不思議境界經一卷或二卷

右隋開皇年沙門闍那崛多共笈多於

西京興善寺譯出長房録

大方廣佛華嚴經頌入法界品一卷

右大唐垂拱元年沙門地婆訶羅於西

京西太原寺譯新編入録

大方廣佛華嚴經不思議佛境界分一卷或二卷

右大唐永昌元年于闐沙門提雲般若

於神都魏國東寺譯新入録

大方廣佛華嚴經修慈分一卷

右大周天授二年于闐沙門提雲般若

於神都大周東寺譯新編入録

大方廣如來性起經一部二卷一名大方廣如來性起藏經

華嚴經十種生法經一卷

佛名經一卷

菩薩名經一卷

抄華嚴經一卷

十地經一部四卷是十地品

漸備經一卷

以前三十六經並華嚴經枝派

大般若波羅蜜多經一部六百卷

右大唐顯慶四年三藏玄奘於昉州玉

華宮譯此一部經具單重合譯

道行般若經一部十卷

右後漢光和二年沙門支樓迦讖於洛陽譯出長房録是卜品經

古品曰遺日說般若經一卷一名佛遺日摩尼寶經一名摩訶衍寶嚴經一名大寶積經

右後漢桓帝建初年沙門支樓迦讖於洛陽譯出長房録宗八五

道行經一卷

右後漢嘉平年沙門竺佛朔譯出後漢朱士行録

大明度經一部四卷或六卷或名大明度無極經

右吳黃武年優婆塞支謙於涼州譯出長房録

摩訶般若波羅蜜呪經一卷

右吳建興年優婆塞支謙譯出長房録

吳品經一部五卷亦名大智度無極經即是小品般若經

右魏齊王世吳赤烏年沙門康僧會譯出僧祐及長房二録

佛遺日摩尼寶經一卷

右西晉竺法護譯出長房録

新道行經一部十卷或七卷第二出亦名小品出光讚般若

右西晉太始年沙門竺法護於洛陽及江左譯出長房録

仁王般若經一部二卷或一卷

右西晉永嘉年沙門竺法護譯出晉世雜録

小品經一部七卷第二譯

右西晉太始四年竺法護於洛陽譯出長房録與漢世竺佛朔譯舊道行全異

光讚般若經一部十五卷或十卷

右西晉太康七年沙門竺法護於長安譯出長房録

大智度無極經一部四卷義善寺録云出大品

右道安云晉代竺法護譯出僧祐録

放光般若經一部三十卷或二十卷宗八六

右西晉元康元年沙門無羅叉等於陳留倉垣譯出内典録

摩訶般若波羅蜜道行經一部二卷或直云道行也

右西晉惠帝優婆塞衛士度譯出寶唱録

大智度經一部四卷義善寺録云出大品

右東晉沙門祇多蜜譯出長房録

摩訶般若波羅蜜經鈔長安品五卷或名須菩提品

右前秦建元年沙門曇摩蜱共竺佛念譯出内典録

放光般若波羅蜜經一部二十卷第二譯

右後秦弘始年沙門鳩摩羅什於長安逍遥園譯出長房録

仁王般若經一部二卷第一出共法護出者文有少異

右秦弘始三年沙門鳩摩羅什於長安逍遥園譯出長房録

金剛般若波羅蜜經一卷含衛

右後秦弘始三年沙門鳩摩羅什於長安逍遥園譯出長房録

摩訶般若波羅蜜經一部三十卷或二十卷或二十七宗八七

右後秦弘始五年沙門鳩摩羅什於長安逍遥園譯出長房録

小品般若波羅蜜經一部十卷或七卷八卷或七卷菩提經同本異上

右後秦弘始十年沙門鳩摩羅什於長安逍遥園譯出長房録

大明度經一部四卷

右北涼沙門道龔於西京譯出長房録

金剛般若波羅蜜經一卷婆伽婆

右後魏永平二年沙門菩提留支於洛都譯出内典録

文殊般若波羅蜜經一卷或二卷又加說字

右梁天監年沙門曼陀羅於揚州譯出長房録

文殊師利所說般若波羅蜜經一卷

右經第二譯少勝前曼陀羅所出二卷者梁天監年扶南沙門僧伽婆羅譯出長房録

仁王般若經一卷

右梁武帝世大同三年優禪尼國沙門眞諦於寶月寺譯出長房録與晉法護譯者少異

勝天王般若經一部七卷

右陳世天嘉六年月支國王子月婆首那於江州興業寺譯又弘福等録云揚州譯出長房録

金剛般若經一卷抵樹林

右陳朝永定年沙門眞諦於廣州制旨王園二寺譯出長房録

寶積經一部三卷

右周武帝代三藏禪師闍那耶舍於長安四天王寺譯出長房録

能斷金剛般若經一卷

右唐永徽年沙門玄奘於西京大慈恩寺譯出内典録

寶相般若經一卷

右大周長壽二年沙門菩提留志於神都大周東寺譯

摩訶衍寶嚴經一卷

右長房録云晉代譯失三藏名

大寶積經一卷一名大寶經一名寶經一名摩尼寶經

右一經内典録云失譯與支謙佛遊日摩尼寶經及摩訶衍寶嚴經同本異譯

般若波羅蜜神呪經一卷出大品經

總攝無盡義經一部二卷出大品經

以前三十六經並般若支派

新合大集經六十卷

右招提寺沙門釋僧就開皇六年新合長房録云就少出家專寶坊學依如梵本此大集經凡十萬偈若具足出可三百卷現今譯經崛多三藏口每說云于閗東南二千餘里有遮拘迦國彼王純信敬重大乘諸國名僧入其境者並皆試練若小乘學即遣不留摩訶衍人請停供養王宮自有摩訶般若大集華嚴三部大經並十萬偈然去聖將遠凡識漸昏不能總持隨分撮寫致來梵本部甲弗全略至略翻廣來廣譯緣是前哲支曇所翻及羅什出二十七或三十卷或復三十一卷軸匪定就既宣揚每恒

笑歎及都耶舍高齊之世出月藏經一十二卷至今開皇復屬耶舍譯日藏經一十五卷既並大集本舊品内誠欣誠躍即依合之成六十軸

舍利弗問寶女經一卷（出第二卷）

右後漢安世高譯出長房録

中越長者悔過供佛經一卷（亦名由起長者悔過經）

右後漢代安世高譯出長房録

舍利弗歎寶女說不思議經一卷（一名歎寶女經）

右後漢安世高譯出長房録

八光經一卷

右後漢代安世高譯出長房録

大方等大集經一部二十卷（或二十七卷）

右後漢建和年月支國沙門支婁迦讖（字八）於洛陽初譯出長房録（十）

阿差末經一部四卷（初譯一名阿差末菩薩經）

右吳黃武三年天竺沙門維祇難於武昌譯出長房録

大慈無滅經一卷

右吳代支謙譯出長房録

小阿差末經一部二卷

右吳黃武年優婆塞支謙譯出長房録

阿差末經一部四卷（第二譯與維祇難所譯小異）

右吳黃武年優婆塞支謙譯出長房録

寶女問三十二相經一卷（一名寶女經一名三十二事經一名經門）

右吳代優婆塞支謙譯出長房録

魔女聞佛說法得男身經一卷（出大集）

右吳黃武年優婆塞支謙譯出長房録

魔女問得男身經一卷

右吳赤烏年康僧會異譯寶幢分往右品末出寶唱録

菩薩淨行經一部二卷

右吳赤烏年沙門康僧會於建鄴譯是（案八）大集寶髻品出竺道祖録（十一）

魔王入苦宅經一卷

右道安云晉代竺法護譯出僧祐録

波斯匿王蒙佛神力到寶坊經一卷

右道安云晉代竺法護譯出僧祐録

十八不共品經一卷

右道安云晉代竺法護譯出僧祐録

明月天子問慈經一卷

右道安云晉代竺法護譯出僧祐録

梵王變身經一卷

右西晉竺法護譯出長房録

四自在神通經一卷

右西晉竺法護譯出長房録

大哀經一部八卷（或七卷或六卷）

右西晉元康年沙門竺法護於長安譯是大集自在王陀羅尼品出長房録

寶髻菩薩所問經一部二卷（一名菩薩淨行經）

右西晉太熙年沙門竺法護譯是大集寶髻品出長房録

無盡意經一部四卷（或五卷第二出與阿差末品同本別譯）

右西晉太始年沙門竺法護於長安譯出長房録

寶女問慧經一卷（第二譯與長文深出者同出四卷或直云寶女經）

右西晉竺法護譯出長房録

無言菩薩經一部二卷或云無言童子經
右西晉沙門竺法護譯是大集經無言品出竺道祖錄
寶女問慧經一部四卷或三卷或云寶女三昧經
右晉太康八年沙門竺法護於長安譯宗八 十二
是大集經寶菩薩品出竺道祖錄
阿差末經一部七卷或云差末菩薩經
右西晉永嘉年沙門竺法護於長安譯是大集經無盡意品出竺道祖錄
光味菩薩造七寶梯經一卷
右西晉元康年惠帝代聶道眞譯出長房錄
無言菩薩流通法經一卷出第二卷
右西晉惠帝代聶道眞譯出長房錄
菩薩導示行經一卷出第三卷
右西晉惠帝代聶道眞譯出長房錄
無言菩薩經一卷
右西晉惠帝世聶道眞譯出長房錄

菩薩初發心時經一卷
右西晉惠帝太康年聶道眞譯出長房錄
菩薩出要行無礙法門經一卷出第十二卷
右西晉聶道眞譯出長房錄
菩薩戒身自在經一卷或云自在王菩薩問如來警戒經宗八 十三
菩薩戒自在經一卷
右西晉惠帝太康年聶道眞譯出長房錄
佛問四童子經一卷
右西晉惠帝河內沙門白法祖譯出長房錄
調伏王子道心經一卷
右西晉惠帝河內沙門白法祖譯出長房錄
魔女聞佛說法得男身經一卷與先譯禁魔目連經本同名
右西晉惠帝代沙門法炬法立譯出長房錄
諸天問如來境界不可思議經一卷

右東晉孝武帝代竺曇無蘭譯出長房錄
見水世界經一卷
右東晉孝武帝竺曇無蘭於揚州謝鎮西寺譯出長房錄
寶女施經一卷
右東晉祇多蜜譯出長房錄
過去無邊光淨佛土經一卷
右後秦羅什譯出長房錄
佛臍化出菩薩經一卷
右後秦羅什譯出長房錄
開化魔經一卷出大集
右後秦羅什譯出長房錄
大方等大集經一部三十卷
右後秦弘始年沙門羅什於長安逍遙園譯出長房錄宗八 十四
佛弟子化魔子偈頌經一卷
太白魔王堅信經一卷　過魔法界經一卷
佛磬欬徹十方經一卷
右四卷並後秦羅什於長安逍遙園譯

出長房録

自在王經一部二卷

右秦弘始九年鳩摩羅什於長安譯是大集經陀羅尼自在王菩薩品

出僧叡二秦録

魔業經一卷出大集第十一卷

右後秦羅什譯出長房録

佛說菩薩如意神通經一卷

右後秦羅什譯出長房録

虛空藏菩薩經一卷寶唱録云一名虛空經

右後秦佛陀耶舍譯出長房録

虛空藏菩薩所問經一部八卷或云六卷一云方等土位空神經與法賢所譯羅摩伽經本同少異第二出一百八紙

右西秦乞伏國仁世沙門聖堅於河南譯見大集經虛空藏品出長房録第八十五

大方廣十輪經一部八卷或七卷

右北涼沙門曇無讖於姑臧譯出長房録

虛空藏經一部五卷第二出

右北涼沙門曇無讖於姑臧譯出長房録

大方等大集經一部三十卷或二十卷二十九卷第三譯

右北涼玄始年沙門曇無讖於姑臧譯出長房録

奮迅王問經一部二卷第二譯

右後魏沙門菩提留支於洛都譯出内典録

無盡意經一部六卷

右宋文帝元嘉年沙門智嚴於揚州枳園寺譯出長房録

調伏衆生業經一卷出第二卷

右宋文帝代元嘉四年沙門智嚴譯出長房録

虛空藏菩薩經一卷

右宋文帝代沙門求那跋陀羅譯出長房録

虛空藏菩薩神呪經一卷

右宋文帝元嘉年曇摩蜜多於揚州譯出長房録

觀虛空藏菩薩一卷一名虛空藏經又名虛空藏觀經

右宋元嘉年曇摩蜜多於揚州譯出秦録

無盡意經一部十卷

右宋明帝世沙門法眷於廣州譯出内典録第八十六

大方等月藏經一部十卷或十五卷

右北齊天統二年沙門那連提耶舍共法智於天平寺譯出長房録

須彌藏經一部二卷

右高齊沙門耶舍於天平寺譯出長房録

定意天子所問經一部五卷出大集

右周武帝代摩伽陀國三藏禪師闍那耶舍周言藏稱共二弟子耶舍崛多闍那崛多等爲大冢宰晉陽公宇文訥於長安舊城四天王寺譯出長房録

大方等日藏經一部十卷或十五卷二百四紙

右隋開皇四年沙門那連提耶舍於西

京大興善寺譯出長房錄

大集賢護經一部五卷或六卷

右隋開皇四年沙門那連提耶舍於西京大興善寺譯出長房錄

虛空孕菩薩經一部二卷

右隋開皇七年闍那崛多譯內典錄云四重譯

大方等大集地藏菩薩十輪經一部十卷

右大唐永徽年三藏玄奘於京師大慈恩寺譯出內典錄

大方等大集經一部八卷

法心呪經一卷

寶幢呪經一卷

不與婆羅門等諍訟經一卷

佛入三昧以一毛放大光明經一卷

佛說菩薩瓔珞莊嚴經一卷

功德莊嚴王八萬四千歲請佛經一卷

以上七十八經大集經枝派

大般涅槃經一部四十卷或三十六卷

右北涼玄始三年沙門曇無讖於西涼譯出長房錄

梵般泥洹經一部二卷

右後漢桓帝建和年沙門支樓迦讖譯出僧祐錄

大般涅槃經一部二卷

右曹魏外國安法賢略前品為二卷長房錄云出竺道祖錄

泥洹經一部二卷

右吳黃武年外國優婆塞支謙譯序品哀歎品為二卷長房錄云出道祖錄

般泥洹經一部二卷亦名大般涅槃經亦名方等泥洹經

右西晉太始五年沙門竺法護譯出長房錄

大般泥洹經一部六卷或十卷

右東晉義熙十三年沙門法顯於揚都道場寺譯上帙為六卷出竺道祖晉世雜錄

大般泥洹經一卷

右東晉義熙十三年於謝司空公謝石道場寺出舊錄覺賢是佛陀跋陀羅出寶雲筆受是大本前分十卷大衆問品見道祖錄或十卷

泥洹經一部二十卷

右宋元嘉年中沙門智猛於西涼州譯出竺慧宋齊錄

般泥洹經一卷第二譯與吳世支謙譯者少異見僧祐及寶唱錄

右宋文帝孝建元年沙門求那跋陀羅於荊州新寺譯出長房錄

大悲經一部五卷

右齊天保九年耶舍於相州譯出長房錄

四童子經一部三卷一名三昧字

右隋開皇年崛多笈多譯出內典錄

大般涅槃經荼毗分二卷一名闍維分

右唐麟德年中南天竺僧若那跋陀共唐國僧會寧於日南波陵國譯儀鳳年初交州都督梁難敵附經入京至三年大慈恩寺主僧

靈會於東宮三司受啓所陳聞
請乞施行三司牒報逐利益行
用長安西太原寺僧慧立作序
至天策萬歲元年十月二十四
日奉　勑編入行用

名字功德品經一卷
哀泣經一部二卷與方等泥洹經同本
以前十四經並涅槃支派
妙法蓮華經一部八卷
右隋仁壽二年沙門笈多於興善寺譯
出内典録
法華三昧經一部六卷一本有正字
右前魏甘露元年沙門支彊良樓在交
州城譯釋道聲筆受出長房録
佛以三車喚子經一卷
右魏代支謙譯出長房録
光世音經一卷出正法華
右西晉永嘉二年竺法護譯出長房録
普門品經一卷
右西晉代沙門竺法護譯出長房録

薩芸芬陀利經一部六卷
右西晉太始元年月支國沙門竺法護
譯出竺道祖録
正法華經一部十卷
右西晉太康七年沙門竺法護於長安
譯出内典録
方等法華經一部五卷
右東晉成帝咸康元年支道林譯出竺
道祖録蕭梁代寶唱録云法華
羅什妙法蓮華三昧芬陀利方
等法華同本別譯
普門品經一卷第二出與法護出者大同
右東晉代沙門祇多密譯出道祖録及
三藏記第二譯與晉法護正法
華經同本異出相去垂百年
妙法蓮華經一部七卷
右後秦弘始七年沙門羅什於長安逍
遥園譯出長房録
觀世音經一卷出法華經
右後秦鳩摩羅什於長安逍遥園譯

長房録
觀世音觀經一卷
右宋代安陽侯京聲於高昌譯出長房
録
法華三昧經一卷宋八
右宋文帝元嘉四年智嚴於揚州枳園
寺譯出長房録
妙法蓮華經提婆達多品第十二出
右蕭齊永明年沙門法獻于闐國得梵
本來請法獻於揚州瓦官寺譯
出長房録
妙法蓮華經普門重頌偈
右梁武帝代北天竺乾陀國沙門闍那
崛多在荆州龍泉寺共梁熊王
宇文譯
法華經藥王菩薩等呪六首
右大唐永徽年三藏玄奘譯出靖邁譯
經圖
以前十六經六是全本十是從生合十
六譯

武周刊定衆經目録卷第二

武周刊定衆經目録卷第三　宗九

唐佛授記寺沙門明佺等撰

大乘重譯經目卷之五

合維摩經一部五卷

右西晉支敏度合支謙竺法護竺叔蘭三本共合爲部出費長房録

古維摩詰經一部二卷初出

右漢靈帝代臨淮清信士嚴佛調在洛陽譯出長房録

維摩詰所說不思議法門經一部三卷或二卷一名佛法晉入道門三昧經

右吳黃武年優婆塞支謙譯與後漢代嚴佛調譯小異出長房録

毗摩羅鞊經一部二卷

右吳黃武年優婆塞支謙於武昌譯出宗九長房録

維摩詰說不思議法門稱經一部二卷或名晉入道經或一卷

右西晉太安二年沙門竺法護譯第三出與漢世嚴佛調吳世支謙譯大同小異出長房録

那維摩鞊經一卷

右西晉代竺法護譯出長房録

異維摩詰經一部三卷第五譯或二卷或作思維摩經

右西晉惠帝元康六年沙門竺叔蘭於洛陽譯出長房録

維摩詰經一部四卷第三出

右東晉沙門祇多密譯出長房録

維摩詰所說經一部三卷

右後秦弘始八年沙門鳩摩羅什於長安譯出長房録

說無垢稱經一部六卷

右大唐貞觀年沙門玄奘於大慈恩寺譯

上件十經本同譯別理合不殊

大方等頂王經一卷宗九亦名普思童子經亦名維摩詰子問經亦名頂王經初出

右西晉永嘉二年沙門竺法護譯出長房録

大方等頂王經一卷第二出與法護譯大頂王經文少異

右後秦弘始年鳩摩羅什於長安逍遥園譯出長房録

大乘頂王經一卷

右梁武帝代優禪尼國王子月婆首那譯出長房録

上三經同本別出維摩氣分

佛語經一卷

右後魏菩提留支譯出長房録

佛語經一卷

右周武帝代三藏法師闍那崛多譯出長房録

上二經同本別譯

觀普賢菩薩經一卷

右後秦鳩摩羅什於長安逍遥園譯出長房録

觀普賢菩薩行法經一卷 宗九 或云出添功德經 亦云普賢觀經 三

右宋元嘉年曇摩蜜多於揚州道場寺譯出長房録

上二經同本別譯

普賢菩薩答難二千經一卷

右吳五鳳年支畺梁於交州譯出翻經圖

藥王藥上菩薩觀經一卷

右後漢安世高譯出長房録

觀藥王藥上菩薩經一卷

右宋元嘉年畺良耶舍於道林寺譯出長房録

上二經同本別譯

金色王經一卷

右後魏曇摩留支於洛都譯出長房録

金色王經一卷

右元魏瞿曇般若留支譯出長房録

上二經同本別譯

頻毗娑羅王詣佛供養經一卷

西晉惠帝沙門法炬法立譯出長房録

頻婆娑羅王問佛供養經一卷

右元魏興和二年月婆首那鄴城譯出長房録

上二經同本別譯

菩薩訶色欲經一卷

右後秦弘始年羅什於長安譯出内典録

菩薩訶色欲經一卷 以異羅什譯者第二譯

右宋文帝求那跋陀羅譯出長房録

上二經同本別譯

長者音悅經一卷 宗九 亦名音悅經 亦名長者音悅不蘭迦葉迦經 四

右吳代支謙譯

長者音悅經一卷

右宋孝武代洹渠京聲譯出長房録

上二經同本別譯

勝鬘經一卷 亦云勝鬘師子吼一乘大方便經

右晉安帝世三藏法師曇摩譯出長房録

勝鬘師子吼一乘大方便經一卷

右宋元嘉年求那跋陀羅揚都譯出内典録

上二經同本別譯

不思議光菩薩所說經一卷 一名無思議光孩童菩薩經

右西晉竺法護譯出長房録

不思議功德經一部四卷 或二卷

右魏齊王世失譯一云功德經出長房錄

無思議光孩童菩薩經一卷亦云不思議光菩薩所問經

右後秦弘始年鳩摩羅什於逍遥園譯出長房錄

以前三經同本別譯 宗九 五

惟明二十偈經一卷

右吳支謙譯出長房錄

惟明二十偈經一卷與吳支謙譯者大同小異

右晉代竺法護譯出長房錄

上二經同本別譯

須摩提經一卷一名須摩提菩薩經

右西晉竺法護譯出長房錄

須摩提菩薩經一卷

右後秦弘始年鳩摩羅什於逍遥園譯出長房錄

前二經同本別譯

大方便報恩經七卷

右漢代支謙譯出長房錄

大方便報恩經一部七卷

明二智前五卷說住行令報恩第六卷說佛爲眷屬生年日月壽命修短又出不受三歸五戒不得人身 道祖錄 薩婆多記上卷出寶唱錄

上二經同本別譯

楞伽經一部四卷

右晉安帝代北涼沙門曇無讖譯出長房錄

楞伽阿跋多羅寶經一部四卷

右宋元嘉年沙門求那跋陀羅至揚州道場寺譯出長房錄

入楞伽經一部十卷

右後魏延昌二年沙門菩提留支於洛及鄴譯出長房錄 宗九 六

前三經同本別譯

勝思惟梵天所問經一部六卷第三出

右後魏天平三年沙門菩提留支於洛及鄴譯與晉代法護六卷持心經秦世羅什四卷思益同本異出見內典錄

持心梵天所問經一部四卷或名等仰請法天經或名持心梵法經或名持心經

右西晉太康七年沙門法護譯出長房錄

思益梵天所問經一部四卷第二出與法護所出勝思惟經本同出異

右後秦弘始四年沙門羅什於長安逍遥園譯出長房錄

上三經同本別譯

不退轉法輪經一部四卷

右後秦弘始年沙門鳩摩羅什於長安逍遥園譯見內典錄

廣博嚴淨不退轉法輪經一部四卷或六卷或名廣博嚴淨亦名不退轉法輪經 宗九 七

石宋元嘉年沙門智嚴共沙門寶雲於揚都枳園寺譯見長房錄

上二經同本別譯

深密解脫經一部五卷

右後魏延昌三年沙門菩提留支於洛

陽譯見長房録

解節經一卷見解深密經第四一品

右陳永定元年優禪尼國沙門真諦於廣州制旨王國二寺譯見長房録

解脫了義經一部二卷或一卷是解深密解脫經前二品

右宋文帝元嘉十二年沙門求那跋陀羅於揚州東安寺譯見長房録

解深密經一部五卷

右大唐貞觀年沙門玄奘於京師慈恩寺譯見内典録

上四經同本別譯

大雲密藏菩薩問大海三昧經一卷

右西晉惠帝代聶道眞譯出長房録

大方等無相經一部五卷或四卷一名大雲經

右後秦晉孝武帝涼州沙門竺佛念於長安譯出長房録

大方等大雲經一部六卷或五卷一名大方等無相大雲經一名大雲無相經一名大雲密藏經

右寶唱録云沙門曇無讖於涼都内苑寺譯出長房録

大雲輪經請雨品第六十四

右周武帝代天和五年三藏禪師闍那耶舍於長安舊城四天王寺譯出長房録

大雲請雨經一卷字九八

右後周沙門闍那笈多共崛多於長安譯見内典録

大雲輪請雨經一部二卷是大雲經一品

右隋開皇五年沙門那連提耶舍譯出長房録

大方等大雲請雨經一卷

右隋開皇年沙門闍那崛多及笈多西京興善寺譯出内典録

大雲密藏菩薩請雨經一卷

上八經同本別譯

新合金光明經八卷

右一部八卷而金光明見有三本初品無讖譯四卷其次崛多譯爲五卷又眞諦譯復爲七卷其序果云曇無讖法師稱金光明經篇品闕漏爰求文揣義謂此說有微而削苡無指永懷寤寐梁武帝大同年中勅遣直後張記等屆西天竺優禪尼國三藏法師波羅末陀梁言眞諦弁齎經論恭膺帝旨太清元年譯諸經目果闕二身分別業障滅陀羅尼最淨地依空滿願等四品今別成爲七卷依新來經二百六十部内其間復有銀主陀羅尼品及囑累品法師譯出沙門彥琮重覆校勘合爲八卷品部究足始自乎斯

金光明經一部四卷

右北涼玄始年沙門曇無讖於姑臧譯見長房録

金光明經一部七卷或六卷或八卷一百一十五紙

右梁世承聖元年沙門眞諦於正觀寺及楊雄宅譯見長房録

金光明經更廣壽量大辯陀羅尼經一部五卷第二出

右周武帝代優婆國沙門耶舍崛多於歸聖寺譯見長房錄

金光明經囑累品銀主品合一卷流曇無讖譯四卷中

右隋開皇年闍那崛多共達摩笈多於長安興善寺譯出長房錄

前五經同本別譯

般舟三昧經一部二卷或三卷

右後漢靈帝光和二年沙門支讖於洛陽譯見長房錄

般舟三昧經一卷是後十品重翻

右後漢代支讖別譯出靜泰師錄

般舟三昧經二卷舊錄云大般舟三昧經或一卷第二出

右漢靈帝天竺沙門伏朔於洛陽譯出長房錄

般舟三昧經一部二卷道安云出般舟三昧經

右西晉沙門竺法護譯見長房錄

般舟三昧念佛章經一卷是般舟經行品

右漢代譯出眞寂寺錄

跋陀菩薩經一卷是般舟初四品

右出眞寂寺錄

前六經同本別譯

如幻三昧經一部二卷或一卷

右後漢安世高譯出長房錄

如幻三昧經一部二卷第二譯與漢世支謙譯般舟三昧二卷本同及文句小異

右東晉西域沙門祇多蜜譯見長房錄

如幻三昧經一部四卷或三卷或二卷

右西晉沙門竺法護譯見長房錄

前三經同本別譯

大方等善住意天子問經一部四卷

右隋大業年達摩笈多於東都上林園翻經館譯出內典錄

聖善住意天子所問經一部四卷

右隋開皇十五年沙門闍那崛多於大興善寺譯出長房錄

聖善住意天子所問經一部三卷或四卷與竺法護如幻三昧同本異出

右後魏興和三年沙門瞿曇般若於鄴城譯見長房錄

前三經門本別譯

佛昇忉利天爲母說法經一部二卷或三卷

右西晉武帝太康年沙門竺法護於長安譯見內典錄

導神足無極變化經一部四卷一名合道神足出僧祐錄或二卷或三卷第二譯

右西晉惠帝元康年沙門安法欽於洛陽譯見內典錄即是竺法護譯

佛昇忉利天爲母說法經同本別譯文少不同

佛昇忉利天爲母說法經一卷

右宋文帝代曇摩蜜多譯出長房錄

以前三部同本別譯

諸法無行經一部二卷

右後秦弘始三年沙門羅什於長安逍遙園譯見長房錄

諸法無行經一卷

右宋帝代沙門求那跋陀羅譯出長房

録

諸法本無經一部三卷

右隋開皇十五年沙門闍那崛多及笈多於大興善寺譯見長房録

以前三經同本別譯

寶如來三昧經一部二卷 宗九 一名無極寶經 十二

右東晉沙門祇多蜜譯見長房録

無極寶三昧經一卷

右西晉永嘉元年竺法護譯見長房録

以前二經同本別譯

無量壽經一部二卷

右後漢桓帝世沙門安息國王太子安世高於洛陽譯出長房録

無量清淨經一部二卷 初出亦名無量清淨平等覺經

右後漢靈帝從建和至中平年沙門支樓迦讖於洛陽譯見長房録

無量清淨平等覺經一部二卷 第二出

右前魏高貴卿公與沙門帛延於洛陽白馬寺譯出長房録

三耶三佛薩檀過度人道經一部二卷 第三譯長房録云無量壽經

右前魏嘉平五年沙門康僧鎧於洛陽白馬寺譯長房云出晉世雜録

無量壽經一部二卷 第二譯與世高譯少異

右魏齊王世嘉平年天竺國沙門康僧鎧 宗九 十三 於洛陽白馬寺譯出長房録

平等覺經一卷

右魏代高貴卿公西域沙門帛延於洛陽白馬寺譯出長房録

阿彌陀經一部二卷 第三出與漢代世高魏僧鎧譯小異

右吳黃武年中優婆塞支謙譯出長房録

無量壽經一部二卷 第四出與吳世支謙魏康僧鎧帛延出本同文異亦云無量清淨平等覺經

右晉永嘉二年沙門竺法護譯出長房録

無量壽至眞等正覺經一卷 一名樂佛土經 一名極樂佛土經

右東晉元熙元年沙門法力譯出長房録

無量壽經一卷 一名阿彌陀經

右後秦弘始四年沙門鳩摩羅什於長安逍遙園譯出長房録

小無量壽經一卷

右宋孝建初年沙門求那跋陀羅於揚州祇桓寺譯出長房録

新無量壽經一部二卷

右宋永初年沙門佛陀跋陀羅譯出長房録云東晉譯

新無量壽經一部二卷

右宋世沙門曇摩蜜多於祇洹寺譯出眞寂寺録

阿彌陀經一卷

右宋文帝代沙門求那跋陀羅譯出長房録

無量壽經一部二卷 宗九 第七譯 十四

右宋永初二年沙門寶雲於揚州道場寺譯出長房録

觀無量壽佛經一卷 亦名無量壽觀經

右宋元嘉年沙門彊良耶舍於揚州道

場寺譯出長房錄

觀無量壽佛經一卷

右曇摩蜜多宋元嘉年譯出寶唱錄

稱讚淨土佛攝受經一卷

右大唐永徽年沙門玄奘於慈恩寺譯

見內典錄

以前十八部二十七卷前後翻譯有殊

皆名無量壽

老母經一卷（亦名老女人經）

右吳時支謙譯出內典錄

老母六英經一卷

右宋文帝世沙門求那跋陀羅譯出長

房錄

上二經同本異譯

文殊師利巡行經一卷（宗九）

右後魏永平年至天平年菩提留支於

洛及鄴譯出長房錄（十五）

文殊尸利行經一卷

右隋開皇六年三藏闍那崛多及笈多

於長安大興善寺譯出內典錄

上二經同本別譯

金剛上味陀羅尼經一卷

右後魏正光六年至元象二年三藏佛

陀扇多於洛陽白馬寺及鄴都

金華寺譯出長房錄

金剛場陀羅尼經一卷

右隋開皇七年三藏闍那崛多及笈多

於長安大興善寺譯出長房錄

上二經同本別譯

正恭敬經一卷（一名盧德陀羅尼中說經或名正法恭敬經）

右後魏正光六年至元象二年三藏佛

陀扇多於洛陽白馬寺及鄴金

華寺譯出長房錄

善恭敬經一卷（一名恭敬師經）

右隋開皇六年闍那崛多及達摩笈

於大興善寺譯出長房錄

上二經同本別譯

離垢施女經一卷（初出）

右西晉太康十年竺法護譯出長房錄

無垢施菩薩應辯經一卷（亦云應報經）

右西晉惠帝元康年迄至元嘉年罽道

眞譯即是異出離垢施經見長

房錄

得無垢女經一卷

右後魏興和三年瞿曇般若留支於鄴（宗九）

都金華寺譯出長房錄（十六）

上三經同本別譯

阿闍世王女阿術達菩薩經一卷（初出）

右吳支謙譯出長房錄

阿闍世王女阿術達菩薩經一卷（一名阿闍世王經亦名阿述達菩薩經為二經）

右西晉惠帝建武元年三藏竺法護譯

與吳世支謙譯少異出長房錄

阿闍世王女無優施經一卷

右西晉代竺法護譯出長房錄

上三經同本異譯

無崖際持法門經一卷（一名無崖際經一名令闍世所問經）

右西秦沙門聖堅亦名法堅為乞伏乞

歸譯出長房錄

無崖際持法門經一卷

右宋文帝元嘉年求那跋陀羅於荊州
新寺譯出長房録
尊勝菩薩入無量門陀羅尼經一卷一名入無量門陀羅尼經一名尊勝菩薩所問經
右後齊居士優婆塞萬天懿於鄴都譯
宗九
出長房録
上三經同本別譯
阿術達經一卷
右東晉沙門祇多蜜譯出長房録
阿術達菩薩經一卷
右宋明皇帝天竺沙門釋竺法眷於廣
州譯出長房録
上二經同本別譯
第一義法勝經一卷
右後魏永平至天平年菩提留支譯出
長房録
大威燈光仙人問疑經一卷
右隋開皇六年闍那崛多及達摩笈多
於長安興善寺譯出長房録
上二經同本別譯

八部佛名經一卷
右元魏代沙門瞿曇般若留支譯出長
房録
八佛名號經一卷
右開皇六年闍那崛多及達摩笈多於
長安大興善寺譯出長房録
上二經同本別譯
百佛名經一卷
右西晉竺法護譯出長房録
百佛名經一卷
右隋開皇二年那連提耶舍於揚州譯
出長房録
上二經同本異譯
八吉祥經一卷或有呪字切譯
右吳黃武年支謙譯出長房録
宗九
十八
八吉祥經一卷第二譯
右宋文帝元嘉二十九年求那跋陀羅
於荊州新寺爲司空南郡譙王
譯出長房録
八吉祥經一卷

右梁代僧伽婆羅於壽光殿等處譯出
長房録
上三經同本別譯
龍施女經一卷第二譯
右吳月支優婆塞支謙譯出長房録
龍施菩薩本起經一卷第二譯舊録云龍施本經
右西晉竺法護譯出長房録
前二經本同別譯
不空羂索觀世音心呪經一卷
右隋開皇七年闍那崛多譯出長房録
不空羂索神呪經一卷
右大唐貞觀年三藏玄奘於慈恩寺譯
出內典録
不空羂索呪心經一卷
右大周長壽二年菩提留志於佛授記
宗九
十九
寺譯新編入
上三卷經同本別譯
彌勒所問本願經一卷
右東晉沙門祇多蜜譯出長房録
彌勒菩薩所問經一卷

右後魏永平二年至天平年菩提留支於洛及鄴譯出長房錄

前二經同本異出

無所希望經一卷（一名安經象）

右西晉竺法護譯出長房錄

無所希望經一卷

右東晉沙門祇多密譯出長房錄

上二經同本異譯

象腋經一卷

右宋文帝代三藏禪師曇摩蜜多譯出長房錄

象腋經一卷

右後漢中平二年支讖於洛陽譯出達摩鬱多羅錄

上二經同本別譯

稻芊經一卷

右吳黃武年支謙譯出眞寂寺錄

T本生死經一卷（一名稻芊經）

右吳黃武年支謙譯出長房錄

異本生死經一卷

右出僧祐錄

上三經同本異譯

緣生經一部二卷

右隋大業年達摩笈多於東都上林園翻經館譯見內典錄（宗九 二十）

分別緣起經一部二卷

右大唐永徽年三藏玄奘於大慈恩寺譯出內典錄

前二經同本別譯

阿闍世王經一部二卷

右晉惠帝代太康年沙門安法欽譯出長房錄

阿闍世王經一部二卷

右後秦弘始年羅什譯出長房錄

前二經同本別譯

大悲分陀利經一部八卷（或十卷）

右眞寂寺錄云與悲華同本別譯

悲華經一部十卷（初出）

右北涼沙門道龔爲西河王沮渠氏譯出長房錄

悲華經一部十卷（第二出又寶唱錄云亦名悲蓮華經）

右北涼玄始年沙門曇無讖於涼都姑臧譯出長房錄

寶海梵志成就大悲經一卷

右吳代支謙譯出長房錄（宗九 廿一）

梵志向佛說夢經一卷（出悲華經）

右道安云晉代法護譯出見僧祐錄

寶海梵志請如來經一卷

右道安云晉代法護譯出見僧祐錄

閑居經一部十卷

右晉武帝代沙門竺法護譯長房入藏錄云與大悲分陀利經同本別譯出長房錄

樹提摩納發菩提心誓願經一卷

右道安云晉代法護譯出見僧祐錄

寶日光明菩薩問蓮華國相貌經一卷（亦名[illegible]經）

右西晉竺法護譯出長房錄

梵志勸轉輪王發菩提心經一卷

右道安云晉代法護譯出見僧祐錄

寂育菩薩問五濁經一卷
右西晉惠帝代聶道眞譯出長房録
轉輪聖王發心求淨土經一卷
右西晉惠帝代太康年聶道眞譯出長房録
五百王子作淨土願經一卷
右西晉河内沙門白法祖譯出長房録
太悲比丘本願經一卷
右西晉惠帝代法炬法立譯出長房録
佛變時會身經一卷
右後秦代羅什譯出長房録
空羅尼法門六動經一卷
右後秦羅什於長安逍遥園譯出長房録
東方善華世界佛坐震動經一卷
右僧祐録云安公法護所出
東方善華世界佛坐震動經一卷
右後秦代羅什譯出長房録
佛說過去行檀波羅蜜經一卷
右宋文帝代求那跋陀羅譯出長房録

當來選擇諸惡世界經一卷
右宋文帝求那跋陀羅譯出長房録
一音演正法經一卷
右宋文帝代元嘉四年沙門釋智嚴譯出長房録
文殊師利受記經一卷
右出眞寂寺録
過去香蓮華佛世界經一卷
右出悲華經見眞寂寺録
以前悲華已下二十一經並悲華出

武周刊定衆經目録卷第三

武周刊定衆經目録卷第四　宗十

唐佛授記寺沙門明佺等撰

大乘重譯經目卷之三一百八十部四百二十一卷
順權方便經一部二卷長房本云權力方便經一名惟權方便二名順權女經一名樂瓔珞莊嚴方便經一
轉女身菩薩所問受決經
右吳孫亮代赤烏年沙門康僧會譯出長房録
順權方便經一部二卷一名轉女身菩薩經又名順權女經
右西晉武帝代竺法護譯見内典録
瓔珞莊嚴經一卷
右秦羅什譯出長房録
樂瓔珞莊嚴方便經一卷一名大乘瓔珞莊嚴經一名轉女身經
右宋代沙門釋法海譯出長房録
上五經同本別譯
菩薩瓔珞經一部十二卷或十四卷一名現前報經
右東晉代沙門耆多蜜譯出長房録
菩薩瓔珞經一部十六卷或十四卷或十二卷
右前秦竺佛念於長安譯出内典録

菩薩瓔珞本業經一部二卷
右前秦竺佛念於長安譯出內典錄
菩薩瓔珞本業經一部二卷
右宋文帝元嘉四年沙門釋智嚴譯出
長房錄
瓔珞本業經一部二卷一名菩薩瓔珞經
右宋文帝沙門道嚴譯出長房錄
上五經同本別譯
觀佛三昧經一卷
右後秦鳩摩羅什於長安逍遙園譯出
長房錄
觀佛三昧經一部十卷或八卷一名觀佛三昧海經
右宋永初年沙門求那跋陀羅於揚州
譯出內典錄
上二經同本異譯
阿閦佛國經一部二卷宗十一名阿閦經一名阿閦莉諸菩薩學成品經第一譯二
右後漢建和年支讖於洛陽譯出長房
錄
阿閦佛國經一部二卷第二出云阿閦佛利諸菩薩學成品經與

支讖譯少異
右東晉成帝支道林譯出長房錄
上二經同本別譯
如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經一卷
或二卷一云度諸佛經
右後魏宣帝代曇摩留支於洛陽譯見
長房錄
度諸佛境界智光嚴經一卷一名如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經
右後魏永平二年至天平年沙門菩提
留支於洛陽及鄴譯出長房錄
度諸佛境界智嚴經一卷又加一切字
右梁天監年曼陀羅仙共僧伽婆羅於
揚都壽光殿及正觀寺占雲館
三處譯出長房錄
宗十三
上三經同本別譯
念佛三昧經一部六卷或五卷一名菩薩念佛三昧經
右宋大明六年沙門功德直於揚都譯
見內典錄
大方等大集菩薩念佛三昧經一部十卷

右隋大業年笈多於東都上林園翻經
館譯出內典錄
前二部十六卷同本別譯
大薩遮尼乾子經一部七卷或八卷或十卷
右後魏正光元年菩提留支於洛都汝
南王宅譯見長房錄
菩薩行方便境界神通變化經一部三卷
右宋文帝元嘉年求那跋陀羅譯出長
房錄
上二部十卷同本別譯
持人菩薩所問經一部四卷或三卷
右西晉沙門竺法護於長安譯出內典
錄
持人菩薩經一部三卷
右前秦建元年涼州沙門竺佛念譯見
長房錄
持世經一部四卷亦名法印經
右後秦弘始年沙門羅什於長安逍遙
園譯見長房錄
善臂菩薩所問經一卷

右達摩鬱多羅録云後秦沙門羅什譯
與持人菩薩所問經同本別譯

善肩品抄經一卷 出善臂菩薩經

右出眞寂寺録

上件五經同本別譯

文殊師利現寶藏經一部三卷 宗十 曰 亦云文殊師利佛土淨嚴經或二卷

右西晉太始年沙門竺法護譯出長房録

文殊師利現寶藏經一部二卷

右西晉惠帝永興元年沙門支法度譯
出長房録眞寂寺録云與大方
廣寶篋經同本異譯

文殊師利現寶藏經一部二卷 或名示現寶藏經或三卷

右西晉惠帝太安年安息國沙門安法
欽於洛陽譯見長房録

上三經同本別譯

慧上菩薩問大善權經一部二卷 或一卷

右後漢靈帝代臨淮清信士嚴佛調於
洛陽譯見長房録

慧上菩薩問大善權經一部二卷 一名大善權經一卷 又名慧上菩薩經初出或云善權方便經或云方便所度無極經

右西晉太康六年沙門竺法護譯見長
房録

大乘方便經一部三卷 宗十 或二卷 五 第三出與法護僧伽陀譯小異與慧上菩薩所問經同本別譯

右東晉元熙二年天竺居士竺難提於
洛陽譯出長房録

上慧菩薩經一部二卷 又名善權經又名上慧菩薩問善權經又名大乘方便經一名大長善權經

右北涼沙門僧伽陀於涼州譯見始興
録

上四經同本別譯

弘道廣顯三昧經一部四卷 亦云阿耨達請佛經一名念剛門定意經或無三昧字

右凡四名有十品一本但七品少中三
品一本只有前一品西晉永嘉
二年竺法護於長安譯長房録
如前又寶唱録云六名一名阿
耨達經一名阿耨達龍三經一
名佛道廣顯經餘同上初出

阿耨達龍王經一部二卷

右西晉竺法護於長安譯見内典録

上二部六卷同本異譯

普超三昧經一部三卷 或四卷 第二出與漢支讖阿闍世王經同本別譯亦云支曜普超三昧經亦云普超經

右西晉太康年竺法護於長安譯出内
典録

阿闍世王經一部二卷 初出

右後漢支讖於洛陽譯出長房録

更出阿闍世王經二卷 第二出

右西晉代竺法護譯出長房録

放鉢經一卷 是普超經別品殊譯出僧林録

心本淨經一卷 抄普超三昧經 宗十

右道安云晉代竺法護出僧祐録 六

三幼童經一卷

右西晉河内沙門白法祖譯出長房録

輭首童眞經一卷

右西晉惠帝太康年聶道眞譯出長房

往古造行經一卷 録
右西晉惠帝法炬法立譯出見長房録
舉鉢經一卷
右西晉惠帝沙門法炬法立譯出長房
録
無吾我經一卷
右東晉孝武帝竺曇無蘭於揚州謝鎮
西寺譯出長房録
上十二經同出普超三昧經
大灌頂經一部十二卷或九卷或五卷
右東晉元帝帛尸利蜜多於揚州譯出
内典録
三歸五戒帶佩護身呪經一卷
右道安云晉代竺法護譯出見僧祐録
灌頂七萬二千神王護比丘呪經一卷 宗十七
右道安云晉代竺法護譯出僧祐録
灌頂十二萬神王護比丘尼呪經一卷
右道安云晉代竺法護譯出僧祐録
灌頂百結神王護身呪經一卷

右道安云晉代竺法護譯出僧祐録
灌頂宮宅神王守鎮左右呪經一卷
右道安云晉代竺法護譯出見僧祐録
灌頂冢墓因緣四方神呪經一卷
右道安云晉代竺法護譯出僧祐録
灌頂伏魔封印大神呪經一卷
右道安云晉代竺法護譯出僧祐録
灌頂摩尼羅亶大神呪經一卷
右道安云晉代竺法護譯出僧祐録
灌頂召五方龍王攝疫毒神呪經一卷
右道安云晉代竺法護譯出僧祐録
灌頂梵天神策經一卷
右道安云晉代竺法護譯出僧祐録
灌頂普廣經一卷一名普廣菩薩經或名灌頂隨願往生十方淨土經
右道安云晉代竺法護譯出僧祐録
隨願往生經一卷一名普廣經
右吳黃武年支謙譯出達摩鬱多羅録
灌頂經一部九卷
右東晉元帝世白尸利蜜多譯出長房
録云出雜録

大將軍神呪經一卷
右東晉孝武帝竺曇無蘭於揚都謝鎮
西寺譯出長房録
龍王結願五龍神呪經一卷
右東晉孝武帝竺曇無蘭於揚都謝鎮
西寺譯出長房録 宗十八
五龍呪經一卷出眞寂寺録
右十七經出上大灌頂經
等集衆德三昧經一部二卷或三卷或云集一切福德三昧經
右西晉竺法護譯出長房録
等集三昧經一卷
右西晉惠帝河内沙門白法祖譯出長
房録
集一切福德三昧經一部三卷出等集三昧經
右後秦弘始年羅什於長安譯見眞寂
寺録
前三經同本異譯
佗眞陀羅尼所問經一部二卷或三卷或無佗字
右後漢建寧年支讖於洛陽譯出長房

録及内典録

大樹緊那羅王所問經一部四卷第二出

右後秦弘始年羅什於長安譯見長房録

上二經同本別譯

法鏡經二卷宗十或一卷　九

右後漢靈帝代優婆塞安玄共嚴佛調於洛陽譯出長房録

法鏡經一卷或二卷

右吳黃武年優婆塞支謙譯出長房録

上二經同本別譯

郁伽羅越問菩薩行經一卷或二卷第三出或云郁伽長者經與魏世康僧鎧吳世支謙同本廣略文異

右西晉武帝竺法護譯出長房録

郁伽長者所問經一卷或二卷第二譯

右前魏齊王代嘉平年康僧鎧於洛陽白馬寺譯出長房録

郁伽長者經一部二卷或一卷第二出

右吳黃武年支謙譯出長房録

小郁伽經一卷與郁伽長者不同

右西晉竺法護譯出長房録

郁伽羅越問菩薩經一卷

右西晉惠帝代白法祖譯出長房録

郁伽長者所問經一卷

右宋文帝代元嘉年罽賓三藏曇摩密多漢言法秀於祇洹寺譯出長房録

上六經同本別譯

月明童子經一卷或云明月童子經或云月明菩薩三昧經

右吳赤烏年支謙譯出眞寂寺録

月光童子經一卷

右西晉沙門竺法護譯見長房録

申日兒本經一卷

右宋文帝代求那跋陀羅於祇洹寺譯出長房録

德護長者經一部二卷宗十一名尸利崛多女者經

右隋開皇年沙門那連提耶舍於長安譯見内典録

失利越經一卷出僧祐録

上五經同本別譯

十法經一卷

右後魏佛陀扇多於洛及鄴譯出長房録

十法經一卷

右梁普通年僧伽婆羅於揚都譯出長房録

已前二經同本別譯

内藏百寶經一卷亦名内藏百品經

右後漢元嘉二年安世高於洛陽譯出長房録

内藏百寶經一卷

右後漢靈帝世支讖譯出長房録

上二經同本別譯

演道俗業經一卷或無業字

右吳支謙譯出長房録

演道俗業經一卷宗十第二出與前少異　十二

右西秦沙門聖堅於河南國譯或云法堅或云堅公並是出長房録

上二經同本別譯

寶網經一卷一名寶網童子經

右西晉竺法護譯出長房録

寶網經一卷

右後秦羅什譯出長房録

上二經同本別譯

文殊問菩提經一卷（總有三名不同）

右後秦羅什譯出長房録

伽耶山頂經一卷（第一出）

右後魏菩提留支於洛及鄴譯出長房録

象頭精舍經一卷（第三出）

右隋開皇二年毗尼多留支於興善寺譯出長房録

善提無行經一卷

大乘伽耶山頂經一卷

右大周長壽二年菩提留志於大周東寺譯新編入録

上五經同本別譯

聞成十二因緣經一卷

右後漢桓帝建初年安世高譯出長房録

聞成十二因緣經一卷（第二譯）

右漢靈帝代沙門支曜於洛陽譯出長房録

貝多樹下思惟十二因緣經一卷（第二譯）

右吳黃武年支謙譯出長房録

貝多樹下思惟十二因緣經一卷（宗十、十二）

右西晉竺法護譯出內典録

十二因緣經一卷（第四譯）

右南齊永明年求那毗地於揚州譯出長房録

上五經同本別譯

無量門微密持經一卷

右吳黃武年支謙譯出長房録

阿難目佉經一卷（與微密持經同）

右西晉惠帝二藏安法欽於洛陽譯出長房録

無量破魔陀羅尼經一卷

右西晉惠帝代河內沙門白法祖譯出長房録

新微密持經一卷（一名成道降魔得一切智經）

右東晉安帝隆安二年佛陀跋陀羅於廬山譯出長房録

出生無量門持經一卷

右東晉隆安元年佛陀跋陀羅於廬山及揚州譯出長房録

阿難目佉尼訶離陀離尼經一卷（宗十、十三）（一名無量微密持經）（一名跋陀羅無量門經一名功德直破魔陀羅尼經）

右元魏代佛陀扇多於洛陽白馬寺譯出長房録

無量門破魔陀羅尼經一卷

右宋大明年功德直於荊州譯出內典録

阿難陀目佉尼訶離陀經一卷

右宋文帝代求那跋陀羅譯出長房録

出無量持門經一卷

右宋文帝代求那跋陀羅宋言功德賢元嘉十二年於揚都祇洹寺譯出長房録

舍利弗陀羅尼經一卷

右梁代扶南沙門僧伽婆羅於揚都壽

光殿譯出長房録

一向出生菩薩經一卷

右隋開皇十五年闍那崛多於大興善寺譯出長房録

上十一經同本別譯

長者子制經一卷（名制經）

右後漢安息國太子安世高譯出長房録

逝經一卷（一名逝童子經）

右西晉惠帝白法祖譯出長房録

逝童子經一卷（第二出一名長者制經）

右西晉永寧元年支法度譯出長房録

菩薩逝經一卷

右北涼代河西王沮渠蒙遜從弟汝陽侯京聲譯出長房録（宋十十四）

制經一卷

出眞寂寺及長房録

上五經同本異譯

憤子經一卷

右具黃武年支謙譯出内典録云出達摩鬱多羅録

憤子經一卷（一云憤牛經）

右東晉曇無蘭譯出長房録

浮光經一卷（或作乳光經）

右東晉沙門耆多蜜譯出長房録

乳光佛經一卷（與憤子經同本別譯）

右西晉竺法護譯出長房録

不莊校女經一卷

右具黃武年支謙譯出長房録

胎藏經一卷（第二譯）

右西晉代竺法護譯出長房録

無垢賢女經一卷（長房録云離垢菀女經）

西晉太康年竺法護譯出聶道眞録

腹中女聽經一卷（一名不莊校女經）

右北涼沙門曇無讖譯出長房録（宋十十五）

轉女身經一卷

右宋文帝元嘉年三藏禪師曇摩蜜多於祇洹寺譯出長房録

腹中女聽經一卷（第二出與不莊校女經同本）

右南齊永平元年中沙門釋法化誦出與曇無讖所譯不莊校女經同出眞寂寺録

上十經同本別譯

大方等修多羅王經一卷（第二出）

右後魏菩提留支在洛及鄴譯出長房録

轉有經一卷

右後魏代佛陀扇多譯出達摩鬱多羅録

上二經同本別譯

彌勒成佛經一卷（一名彌勒當來下生經第一譯）

右西晉太康年竺法護譯見内典録

彌勒成佛經一卷（第二譯與法護譯者大同小異）

右後秦弘始四年羅什於長安譯見長房録

彌勒作佛時事經一卷

右出寶唱録

彌勒來時經一卷

右出達磨鬱多羅録

彌勒菩薩本願待時成佛經一卷

右後秦弘始年羅什譯出長房錄

彌勒下生經一卷（一名彌勒受決經）

右後秦弘始年羅什於長安逍遥園譯

出內典錄及長房錄

觀彌勒菩薩生兜率天經一卷（一名彌勒下生經）宋十

右宋孝武帝世沮渠京聲譯出長房錄

彌勒成佛經一卷（第二出亦云下生首云大智合利弗）十六

右蕭齊譯道標譯江州沙門道政重飾

出長房錄

彌勒下生經一卷（第二出）

右梁武帝承聖三年真諦於豫章縣貨

田寺譯出長房錄

上十一經同本別譯

阿育王太子壞目因緣經一卷

右後漢桓靈代建和歲至中平年支識

於維陽譯出長房錄

阿育王太子壞目因緣經一卷

右前秦代建初二年六月八日曇摩難

提共佛念於長安定城爲尚書

令姚旻譯一本無經字出內典

錄

王子法益壞目因緣經一卷（第二譯）

右前秦達元年竺佛念譯出長房錄

上三經同本別譯

諸佛要集經一部二卷（亦云要集經）宋十

右西晉竺法護譯出長房錄 十七

諸佛要集經一部二卷

右西晉惠帝太康年聶道眞譯出長房錄

以上二經同本別譯

藥師瑠璃光經一卷（一名拔除過罪生死經一名藥師經一名瑠璃光本願經）

右宋大明年揚都鹿野寺慧蘭譯出內

典錄

藥師如來本願功德經一卷

右隋大業年笈多於東都上林園譯出

內典錄

藥師如來本願功德經一卷

右大唐貞觀年玄奘於京師慈恩寺譯

出內典錄

上三經同本別譯

大乘寶雲經一部八卷

右陳代扶南國沙門須菩提於揚都城

內至敬寺譯出長房錄

寶雲經一部七卷（初出）

右梁代天監年三藏曼陀羅等於揚都

譯出長房錄

寶雨經一部十卷

右大周長壽二年三藏梵摩於佛授記

寺譯新編入

上三經同本別譯

諸法勇王經一卷

右後漢支識譯出達摩鬱多羅錄

諸法勇王經一卷

右宋文帝代沙門曇摩蜜多譯出長房

錄 宋十

上二經同本別譯 十八

十一面觀世音呪經一卷（一名成功德經）

右後周耶舍崛多譯出長房錄

十一面觀世音神呪經一卷

右大唐三藏玄奘於北關金標門譯出

内典録

上二經同本別譯

佛頂呪經幷功能一卷

右周武帝實定四年闍那耶舍等於長安舊城四天王寺譯出長房録

佛頂尊勝陀羅尼經一卷

右大唐永淳二年佛陀波利譯新編入

佛頂尊勝陀羅尼經一卷

右大唐永隆元年三藏地婆訶羅於東都東太原寺譯至天策萬歲元年十月二十四日奉勑入録施行

上三經同本別譯

大乘同性經一部二卷或四卷一名佛十地經一名一切佛行入智吐盧遮那藏經宗十

右後周天和五年闍那耶舍崛多等於長安舊城四天王寺譯出長房録十九

證契大乘經一部二卷

右大唐永隆元年三藏地婆訶羅於東太原寺譯新編入

上二經同本別譯

移識經一部二卷

右隋開皇十一年闍那崛多等於長安大興善寺譯出長房録

大乘顯識經一部二卷

右大唐永隆元年三藏地婆訶羅於東都太原寺譯新編入

上二經同本別譯

蜀普曜經一部八卷右初出

普曜經一部八卷第二出一名本起經

右晉愍帝永嘉二年竺法護於天水寺譯出長房録

晉曜經一部八卷或六卷第三出

右宋元嘉四年沙門智嚴與寶雲等譯出長房録

上三經同本別譯

十住斷結經一部八卷或四卷

右漢永平年沙門竺法蘭於洛陽白馬寺譯出長房録

十地斷結經一部十卷第二出

右後秦涼州沙門竺佛念譯出長房録

十住斷結經一部十四卷或十一卷

右後秦建元十一年竺佛念共道安法師譯出紀國寺録僧祐録宗十二十

上三經同本別譯

無字寶篋經一卷

右後魏代菩提留支譯出長房録

無字寶篋經一卷第二出

右元魏正光六年至元象年佛陀扇多於洛陽白馬寺及鄴金華寺譯出長房録

大方廣寶篋經一部二卷或三卷

右宋文帝元嘉年求那跋陀羅於荆州新寺譯出長房録

大乘雜文字普光明藏經一卷

右大唐永淳二年地婆訶羅於西京太原寺譯新編入

上四經同本別譯

文殊師利佛土嚴淨經一部二卷一名佛土嚴淨經一

右西晉大熙年竺法護於洛陽譯出長房錄（名嚴土佛淨經）

佛說菩薩三法經一卷

右西晉惠帝代聶道眞譯出長房錄

菩薩奉施詣塔作願念經一卷（或作諸字 廿一宗十）

右西晉惠帝代聶道眞譯出長房錄

棄惡長者問菩薩法經一卷

右道安云晉代竺法護譯出僧祐錄

師子步雷菩薩問文殊師利發心經一卷

右晉惠帝太康年聶道眞譯出長房錄

師子步雷音菩薩問文殊成佛時事經一卷

以前五經出文殊師利佛土嚴淨經支泸

賢劫三昧經一部十卷

賢劫經一部十二卷（或十卷）

右西晉元康年沙門竺法護於長安譯出內典錄

跋陀劫三昧經一部七卷

右西晉元康年沙門竺法護譯出長房錄

賢劫千佛名經一卷（出賢劫經）

右東晉孝武帝竺曇無蘭譯出長房錄

賢劫經一部十卷（或七卷一名賢劫三昧經亦名賢劫定意經）

右後秦弘始四年羅什於長安逍遥園譯出長房錄

上五經同本別譯

海龍王經一部四卷（第一出或三卷）

右西晉太康六年竺法護譯出長房錄

新海龍王經一部四卷（第二出）

右北涼玄始七年曇無讖於姑臧譯出長房錄

上二經同本異譯

武周刊定衆經目錄卷第四

武周刊定衆經目錄卷第五　秦一

唐佛授記寺沙門明佺等撰

大乘重譯經目卷之四（查伯陸拾捌部參伯陸拾伍卷）

首楞嚴經一部二卷（初出）

右漢靈帝中平三年支樓迦讖於洛陽譯出（卷一）費長房錄

首楞嚴經一部二卷（第二出）

右曹魏甘露年帛延於洛陽白馬寺譯出長房錄

方等首楞嚴經一部二卷（第三出）

右吳黃武年支謙譯出長房錄

首楞嚴經一部二卷

右晉代竺法護譯出長房錄

男伏定經一部二卷（第四出）

右晉元康年竺法護譯與支謙支讖帛延所出首楞嚴本同名異文少別

首楞嚴經一部八卷（第六出）

右西晉永寧年支敏度合兩支兩竺一白五本為一部見支敏度錄

首楞嚴經一部二卷（第五出）

右晉惠帝元康年竺叔蘭於洛陽譯出
長房録
首楞嚴三昧經一部三卷或云首楞嚴經第七譯
右秦弘始年羅什於長安譯出長房録
蜀首楞嚴經一部二卷
右魏齊王世譯出長房録
後出首楞嚴經一部二卷
右魏齊王世譯出長房録
以前十經同本異譯
空寂菩薩所問一卷亦云法滅盡經亦云法沒盡經
右吳黃武年支謙譯出長房録
法滅盡經一卷第三出或云法沒盡經又云空寂菩薩所問經與吳代支謙出者同
右晉代竺法護譯出長房録
小法沒盡經一卷
右晉代竺法護譯出長房録
法沒盡經一卷第二出
右東晉祇多蜜譯出長房録
以前四經同本異譯
大方等如來藏經一卷
右西晉惠帝代法炬共法立洛陽譯出
敘度録
大方等如來藏經一卷第二出
右東晉義熙年佛陀跋陀羅於揚都及
廬山譯出長房録
大方等如來藏經一卷
右西晉惠帝代河内沙門白法祖譯出
長房録
大方廣如來祕密藏經一部二卷
以前四經同本異譯
成具光明定意經一卷或云具足光明經
右後漢靈帝光和二年支曜於洛陽譯
出長房録
成具光明三昧經一卷
右後漢支識譯出吳録及三藏記
稱揚諸佛功德經一部三卷
右西晉竺法護譯出長房録
稱揚諸佛功德經一部三卷一名佛華經一名集華經一名現在佛名經亦名諸佛華經第三譯
右後魏沙門吉迦夜於北臺譯出長房
録
稱揚諸佛功德經一部三卷一名集華經
右後秦弘始七年羅什於長安譯出長
房録
現在佛名經一部三卷一名華敷經
右宋元嘉二十九年沙門釋求那跋陀
羅於荆州譯出寶唱録
以前六經同本別譯
鴦崛魔羅經一卷一名指鬘經名鴦崛安經
右晉武帝竺法護譯出長房録
鴦崛魔悔過經一卷
右道安云竺法護所譯出僧祐録
佛說鴦崛魔羅母因緣經一卷
右道安云晉代竺法護所譯出僧祐録
無量樂國土經一卷
帝釋施鴦崛魔羅法眼經一卷
右二經道安云晉竺法護譯出僧祐録
佛降鴦崛魔羅人民歡喜經一卷
鴦崛魔羅歸化經一卷一名降魔師子經
右二經西晉惠帝法炬法立譯出長房

錄

鳩摩羅經一部四卷

右宋文帝元嘉年求那跋陀羅於道場寺譯出長房錄

以前八經同本別譯

須賴經一卷（卷一 初出）

右前魏帛延於洛陽白馬寺譯出長房錄

須賴經一卷（第二譯或名須賴菩薩經）

右吳黃武年支謙譯出長房錄

德光太子經一卷（或須賴問德太子經或賴吒和羅所問光德太子經）

右西晉太始六年竺法護譯出長房錄

貧子須賴經一卷

右宋文帝代求那跋陀羅譯出長房錄

以前四經同本別譯

慧印三昧經一卷（亦名慧印經亦名十方現在佛悉在前立定經亦名寶田惠印三昧經）

右吳建興至黃武年支謙譯出長房錄

如來智印經一卷

右二經同本異譯

須真天子經一部二卷（或名須真天子問四事經）

右西晉太始二年竺法護於白馬寺譯出長房錄

須真天子經一卷（見吳錄又云羅什出似再譯）

右北涼代沙門曇無讖譯出長房錄

以前二經同本別譯

月燈三昧經一卷（卷一 出大月燈三昧經）

右漢代安世高譯出長房錄

月燈三昧經一卷（一名文殊師利十事行經一名建恵三昧經）

右宋代沙門先公譯出長房錄

月燈三昧經一部十一卷（或十卷）

右高齊天保八年沙門耶合共法智於相州譯出長房錄

以前三經同本別譯

道樹經注解一卷（并序）

右魏齊王世正始年康僧會譯出長房錄

道樹三昧經一卷（一名和訶末經一名菩薩道樹經）

右吳黃武年支謙譯出寶唱錄

道樹三昧經一部二卷

右出釋道安支敏度錄

以前三經同本別譯

照明三昧經一卷

右晉竺法護譯出長房錄

照明三昧經一卷

右東晉耆多蜜譯出長房錄

以前二經同本別譯

超日明三昧經一部二卷（一名超日明經初譯或三卷）

右西晉太始七年竺法護譯出長房錄

超日明經一部二卷（第二譯）

右晉聶承遠重飾與法護出超日明經

同本異譯出長房錄

以前二經同本異譯

孔雀王雜神呪經一卷

右東晉沙門帛尸利蜜多譯出長房錄

孔雀王神呪經一部二卷（卷一 或七卷 六）

右東晉咸康年沙門帛尸利蜜多譯

孔雀王呪經一卷（與前吉友譯者第二出）

右東晉孝武帝竺曇無蘭譯

大金色孔雀王經一卷（并結界場法具）

右秦羅什於長安逍遥園譯出長房録

孔雀王陀羅尼經一部二卷

右梁天監十五年僧伽婆羅於楊都占雲館及正觀寺譯出長房録

以前五經同本別譯

請觀世音經一卷一名請觀音消伏毒害陀羅尼呪經出寶唱録

右後秦弘始年鳩摩羅什於長安逍遥園譯出長房録

請觀世音消伏毒害經一卷第二出

右東晉代竺難提譯出内典録

以前二經同本別譯

大淨法門經一卷一名上仝經首安所問經首童真所問化經一名淨法門經

右西晉建興元年竺法護譯出内典録

大莊嚴法門經一部二卷與文殊師利神力經勝仝色光明德女經大淨法門經同本別譯

右隋開皇三年北天竺烏長國三藏那連提耶舍於大興善寺譯見内典録

以前二經同本別譯

菩薩睒子經一卷

佛說睒經一卷一云睒本起經

右後秦羅什譯出長房録

睒子經一卷一名孝子睒經一名菩薩睒經一名佛說睒經一名孝子隱經一名睒本經第二出

右西秦法堅於河南國爲乞伏乾歸譯出長房録

睒本經一卷

右後秦羅什於長安逍遥園譯出長房録

孝子睒子經一卷一名孝睒經一名菩薩睒經一名佛說睒經一名睒本經一名孝子傳經凡六名第二出與羅什譯少異

右西秦法堅於河南國譯出長房録

以前五經同本別譯

光世音大勢至受決經一卷

右西晉元康年竺法護譯出長房録

觀世音受記經一卷

右晉惠帝再道真譯出長房録

觀世音菩薩受記經一卷一名觀世音受決經寶唱録譯

右宋永初元年曇無竭於楊州譯出長房録

以前三經同本異譯

菩薩修行經一卷一名威施長者所問菩薩經一名長者修行經

右前魏甘露年帛延於洛陽譯出長房録

菩薩修行經一卷

右吳代支謙譯出長房録

長者修行經一卷一名威施長者所問菩薩行修行經一名菩薩修行經

右晉惠帝河内沙門白法祖譯出長房録

以前三經同本異出

菩薩本行經一部三卷

菩薩本行經一卷

右晉惠帝太康年再道真譯出長房録

以前二經同本別譯

菩薩藏經一部三卷

右西晉竺法護譯出長房録

菩薩藏經一部三卷一名富樓那問經一名大悲心經或二卷

右後秦弘始年羅什於長安譯出長房録

大菩薩藏經一部二十卷
右唐貞觀十九年三藏玄奘於西京弘福寺譯出內典錄
具善根經一卷出菩薩藏下卷
右道安云西晉代竺法護譯出僧祐錄
以前四經同本別譯
菩薩行五十緣身經一卷一名五緣身經又云菩薩身緣五十事經
右西晉竺法護譯出長房錄
菩薩緣身五十事經一卷與五十緣行經大同少異
右西晉太康年聶道眞譯出長房錄
以前二經同本異譯
諸德福田經一卷初出亦云福田經
右西晉惠帝沙門釋法立譯出長房錄
福田經一卷一名諸德福田經一名福地經第二出
右西晉竺法炬譯出長房錄
福田經一卷一名居士請僧福田經
右晉安帝代曇無讖譯出長房錄
以前三經同本異譯
太子墓魄經一卷
右後漢安世高譯出長房錄
太子墓魄經一卷
右西晉竺法護第二譯出長房錄
以前二經同本異譯
太子和休經一卷
右吳支謙譯出達摩鬱多羅錄
太子刷護經一卷
右道安云西晉代竺法護譯出僧祐錄
以前二經同本異譯
大阿育王經一部五卷
右西晉惠帝代光熙年安息國沙門安法欽於洛陽譯
大阿育王經一部十卷
右梁天監十一年沙門僧伽婆羅於楊都壽光殿帝自執筆譯出長房錄
以前二經同本異譯
大摩耶經一部二卷或一
右後漢靈帝中平年支曜於洛陽譯出長房錄
摩訶摩耶經一卷或二卷
右南齊曇景於楊都譯出內典錄
以前二經同本別譯
七佛神呪經一卷結緣者異本或無經字
右吳代支謙譯出長房錄
七佛神呪經一部四卷
以前二經同本別出
造立形像福報經一卷
大乘造像功德經一部二卷或一卷
右大周天授二年提雲般若於大周東寺譯
以前二經同本
法界體性無分別經一部二卷
右天監年僧伽婆陀羅於楊都譯出長房錄
法界體性無分別經一部二卷
右一本羅什譯出達摩鬱多羅錄
以前二經同本別譯
未曾有因緣經一部二卷
右後秦弘始年羅什於長安譯出達摩鬱多羅錄

未曾有因緣經一部二卷一名未曾有因緣經
右南齊曇景於楊都譯出長房録
以前二經同本別譯
四不可得經一卷
右後漢代安息國王子安世高譯出長房録
四不可得經一卷第二出
右西晉沙門竺法護譯與世高譯同出長房録
以前二經同本異譯
輭首菩薩經一卷
右漢代譯
輭首菩薩無上清淨分衛經一部二卷一名決了諸法如幻三昧經
右漢靈帝臨淮清信士嚴佛調於洛陽譯出長房録
輭首菩薩無上清淨分衛經一部三卷一名決了諸法如幻二昧經
右宋代翔公於南海郡譯出内典録
以前三經同本別譯

除恐災患經一卷
右魏世帛延譯出長房録
除恐災患經一卷
右西秦孝武世沙門聖堅譯出長房録
益意經一部三卷第二譯
右東晉太元末康道和譯出竺道祖録
益意經一卷亦名思意經卷一十二
右漢靈帝代臨淮清信士嚴佛調譯出長房録
益意經一部二卷
右僧法尼譯出朱士行漢録
以前三經同本別譯
首意女經一卷一名梵女首意經
右西晉竺法護譯出内典録
梵女首意經一卷
右宋代沙門釋勇公譯出長房録
以前二經同本別譯
孛本經一部二卷第一譯
右漢代沙門支識譯
孛經一部二卷第二出

右吳支謙譯出内典録
孛經一卷
右西秦沙門聖堅於河南國爲乞伏乾歸譯出長房録
以前三經同本異出
無量義經一卷卷一十三
右宋文帝求那跋陀羅譯出長房録
無量義經一卷
右南齊建元年曇摩伽陀耶舍於廣州朝延寺譯出長房録
淨度三昧經一卷
右後秦和平三年釋曇曜譯出長房録
淨度三昧經一卷
右宋元嘉四年釋智嚴譯出長房録
淨度三昧經一部二卷
右宋代沙門寶雲於楊州譯出長房録
淨度三昧經一部三卷
右宋求那跋陀羅譯出長房録
以前四經同本別譯
後出阿彌陀偈一卷

阿彌陀佛偈一卷
以前二經同本別譯
摩訶剎頭經一部二卷
灌佛經一卷 與剎頭經大同小異
右西秦沙門聖堅譯出長房錄
灌經一卷 亦云四月八日灌經
右西晉惠帝沙門法炬法立譯出長房錄
以前三經同本別譯
佛本行經一卷
右梁僧祐師錄云古典錄出長房錄
佛本行經一部五卷 第二出
右北梁沮渠世曇無讖譯出長房錄
佛本行經一部七卷
右宋元嘉年釋寶雲於楊都譯出內典錄 秦一 十四
佛本行集經一部六十卷
右隋開皇七年崛多於京師譯出內典錄
以前四經同本別譯

法句經一部四卷
右後漢代安世高譯出長房錄
法句經一部二卷 初譯吳錄云五卷
右吳黃武年代唯耆難武昌郡譯出長房錄
法句經一部二卷 第二譯出別錄及三寶錄
右吳代優婆塞支謙譯出長房錄
法句經一卷
右吳代唯耆難共支謙譯出僧祐錄
法句喻經一部四卷 或六卷或五卷一名法句本末一名法句譬經
右西晉惠帝代沙門法炬法立譯出長房錄
以前五經同本別譯
舍利弗目連遊四衢經一卷
右後漢獻帝代康孟詳於洛陽譯出長房錄 秦一 十五
舍利弗目連遊四衢經一卷 一名舍利弗連遊諸國經
右西晉竺法護譯出長房錄
以前二經同本別譯
自誓三昧經一卷 內題云獨誓品第四出比丘淨行中初出與法護出者大同小異
右後漢代安世高譯
獨鑒自誓三昧經一卷 一名如來自誓三昧經第二譯出長房錄
獨證自誓三昧經一卷 一名如來自誓三昧經第二譯出長房錄
右西晉竺法護譯出內典錄
菩薩宿命經一卷
右西晉惠帝代太康年聶道眞譯出長房錄
如來獨證自誓三昧經一卷 第二出
右東晉西域沙門祇多審譯出長房錄
以前四經同本別譯
六度集經一部八卷 一名六度無極經亦云度無極集亦雜無極經
右吳世康僧會於武昌譯出內典錄
察微王經一卷 出第八卷
右吳康僧會譯出長房錄
梵皇經一卷 一云梵皇王經出第八卷
右吳正始年沙門康僧會譯出長房錄
阿難念彌經一卷 亦云阿難念經
右吳正始年康僧會譯出長房錄
中心正行經一卷 一名藍達王經一名目連功德經

右東晉孝武帝代竺曇無蘭於楊都譯
出長房録
阿難念彌經一卷出第八卷
右東晉孝武帝代竺曇無蘭譯出長房
録
摩天國王經一卷出第五卷　卷一　十六
右東晉孝武帝代竺曇無蘭於楊都謝
鎮西寺譯出長房録
彌連經一卷一名彌蘭經
右東晉孝武帝代竺曇無蘭於楊都譯
出長房録
摩調王經一卷第二出
右西晉竺法護譯與支謙譯者大同小
異出長房録
乾夷王經一卷
右道安録云西晉代竺法護譯出長房
録
菩薩以明離鬼毒經一卷出第八卷
右道安録云西晉代竺法護譯
儒童菩薩經一卷出第八卷

右出別録西晉惠帝代大元年聶道眞
譯出長房録
中本起經二卷
調達教人爲惡經一卷出第六卷
右出雜録西晉惠帝代法炬法立譯出
長房録　卷一　十七
興起行經二卷
以金貢太山贖罪經一卷或名彌蘭經或名彌連經
右或名十緣吴録帝代譯師同前
四諦經一卷
佛說雀王經一卷出第五卷
右出見吴録後秦鳩摩羅什譯出長房
録
修行本起經二卷
菩薩身爲鴿王經一卷出第五卷
右一經二卷出雜譯師同前
胡本經四卷
普明經一卷
右出吴録宋孝帝世涼沮渠京聲譯長
房録

泥洹後千歲中變記經四卷
救身濟賈人經一卷出第五卷
右出別録
合道神足經二卷
宋孝帝代釋惠簡譯出長房録
右一名極變經
釋迦畢罪經一卷出第五卷
諸經佛名二卷
右一名佛名經帝代譯師同前
舊譬喻經二卷
車匿經一卷一名車匿本末經出第八卷
右或名譬喻經宋代沙門釋弟公譯出
長房録
觀無量壽經一卷
空淨天感應三昧經亦云空淨三昧經　卷一　十
右出單經後漢代安世高譯出長房録
龍種尊國變化經二卷
空淨三昧經一卷一名空淨大感應經
右出別録
佛見牧牛者示道經一卷

右宋代沙門釋勇公譯出長房録

三千佛名經

藍大經一卷出第三卷

遮羅國王經一卷出第八卷

五十三佛名經

戒度無極經一卷

薩和檀經一卷出第二卷

南方佛名經

禪度無極一卷

小兒聞法即解經一卷出第六卷

一佛治城寺經

忍度無極經一卷

盤達龍王經一卷出第五卷

滅罪得福經

觀世音所說行法經

波耶王經一卷出第二卷

彌勒爲女身經

尸呵遍王經一卷出第八卷

寂調意所問經

菩薩爲魚王經一卷

薩陀波崙菩薩求深般若圖紀經

菩薩生地經

初發意菩薩常晝夜六時行道經

一切流攝守因緣經

太子法施經一卷

佛以三事笑經一卷

羼提和經一卷

布施度無極經一卷

蜜蜂王經一卷

仙歎經一卷

菩薩作龜本事經一卷

右件三十九經從六度集經出

今依竺本添入二十一經不列於内竺

堂講主校勘

武周刊定衆經目録卷第五

武周刊定衆經目録卷第六　泰二

唐佛授記寺沙門明佺等撰

大乘律大乘論目合爲一卷一百五十二部七百一十六卷

菩薩戒者警也勒也警勒身心發大意乘大

願趣大果廣度衆生宣大學處據摭之於此

泰二

大乘律

佛藏經一部四卷或三卷亦名選擇諸法經

右秦弘始七年羅什譯出達摩鬱多羅

録及長房録

佛藏大方等經一卷亦名問明顯經

右宋代釋道嚴譯出長房録

佛悔過經一卷

右晉代竺法護譯出長房録

文殊師利悔過經一卷一名文殊師利五體悔過經二十四紙

右晉代竺法護譯出長房録

文殊師利淨律經一卷一名淨律經十五紙

右西晉代竺法護於白馬寺譯出達摩

鬱多羅録及出長房録

文殊師利淨律經一卷第二出與法護譯小異

右西晉代元康年聶道眞譯出長房録

文殊師利悔過經一卷
右秦羅什譯出長房録
菩薩善戒經一部二十卷
右長房録及竺道祖録云劉賓國三藏求那跋摩宋言功德鎧元嘉年達于建鄴於祇洹寺第二出與支識翻八卷小異見竺道祖録及高僧傳後弟子定林更出二品成三十卷
菩薩善戒經一部十卷一百六十四紙
右寶唱僧祐録云祇洹寺僧慧義宋元嘉八年二月二十一日請劉賓沙門求那跋摩於寺譯慧義筆受餘二卷而移定林夏坐使弟僧伽跋摩代竟未及繕寫失序品後而跋摩泥洹但寫爲八卷名菩薩戒經又名菩薩地經時祇洹寺法矜作經後記曰同寺釋法明始與慧義共譯受明譯義所詳定本過省略更取初本復自斟酌亦爲八卷名爲地持伽首一偈類於數論摩訶乘死疑律師檢得序品及戒品後分寫足爲十卷依付囑文名菩薩善戒經未及次比疑亡天監十年勑使寶唱制序撰定諸品次比也出竺道祖晉世雜録用一百十三紙
菩薩戒經一部八卷又云菩薩地經
右北涼曇無讖於姑臧譯出長房録
菩薩地持經一部八卷或四卷
右僧祐録云曇無讖從天竺齎梵本來至西涼州爲河西王大沮渠蒙遜譯出竺道祖河西録未詳二説故二記僧祐云與上求那譯者一經再出大同小異
菩薩善戒經一卷十五紙
右元嘉八年求那跋摩於寺譯出寶唱録靜太師録福林寺録並云闕本後訪得
菩薩内戒經一卷二十紙
宋文帝代求那跋摩譯出達摩鬱多羅録
菩薩戒要義經一卷
右西晉元康年聶道眞譯出長房録
菩薩戒獨受壇文一卷
右西晉惠帝元康年聶道眞譯出長房録
菩薩齋經一卷一名賢首菩薩齋法經
右西晉竺法護譯出長房録
菩薩受齋經一卷
右晉代聶道眞譯出長房録
菩薩懺悔法一卷異出本
右西晉惠帝太康年聶道眞譯出長房録
菩薩悔過法經一卷或年號字下注云出龍樹十住論
右西晉代竺法護譯出長房録
菩薩齋法經一卷一名正齋法經八卷
右西晉代竺法護譯出長房録
菩薩正齋經一卷
右東晉祇多蜜譯出長房録
菩薩戒本一卷十八紙
右後秦弘始年羅什譯出長房録
菩薩戒本一卷
右北涼沮渠蒙遜世沙門曇無讖於姑臧譯出義善寺録

菩薩戒優婆塞戒壇文一卷
右北涼代曇無讖與惠嵩譯出長房錄
菩薩戒本一卷 吳本第二出
右北涼代曇無讖與惠嵩等譯出長房錄 秦二
菩薩受戒經一卷 四
右曇無讖將來於高昌譯出寶唱錄
菩薩藏經一卷
右梁天監十六年僧伽婆羅譯出寶唱錄
菩薩五法懺悔經 二紙
右福林寺錄云後訪得經律
菩薩羯磨一卷 六紙
右大唐貞觀二十三年三藏玄奘於翠微宮譯出內典錄
菩薩戒本一卷
右大唐貞觀年玄奘於翠微宮譯出內典錄
舍利弗悔過經一卷
右後漢安世高譯出長房錄

舍利弗悔過經一卷 亦名悔過經 六紙
右西晉竺法護譯出內典錄
舍利弗悔過經一卷
右秦羅什譯出達摩鬱多羅錄
離欲優婆塞優婆夷戒文
右東晉孝武帝三藏曇無蘭於謝鎮西寺譯出長房錄 秦二 五
優婆塞戒經一部十卷 或七卷或六卷或五卷一百五十四紙
右北涼承玄元年曇無讖於涼州閑豫宮譯出長房錄
離欲優婆塞優婆夷具行二十二戒經一卷 一名三歸優婆塞戒 或名苦信二十二戒
右宋元嘉年求那跋摩譯出長房錄
優婆塞戒本一卷
右一經出優婆塞戒經出真寂寺錄
梵網經一部二卷 戊三卷
右後漢獻帝外國沙門康孟詳譯出長房錄
梵網經一部二卷 戊三十九紙
右後秦羅什譯出長房錄

決定毗尼經一卷 三十二紙
右於涼州北涼燉煌譯不顯人名出達摩鬱多羅錄
三十五佛名經一卷 出決定毗尼經
右道安云晉代竺法護譯出見僧祐錄
菩薩布施懺悔法一卷 出決定毗尼經
右西晉惠帝太康年聶道真譯出長房錄
法律三昧經一卷 八紙
右後漢安世高譯出達摩鬱多羅錄
法律三昧經一卷 一云法律經
右吳支謙譯出長房錄
淨業障經一卷 十八紙
右晉武帝代竺法護譯出達摩鬱多羅錄 秦二
清淨毗尼方廣經一卷 二十紙 六
右秦羅什譯出達摩鬱多羅錄
大方廣三戒經一部三卷 五十四紙
右北涼曇無讖譯出達摩鬱多羅錄
寶梁經一部二卷 四十四紙

右北涼道龔譯出達摩鬱多羅録又出
長房録
迦葉經一部二卷四十五紙
右元魏興和二年月婆首那於鄴都譯
出長房録
寂調音所問經一卷一名如來所說清淨訶伏經二十一紙
右宋代沙門法海譯出達摩鬱多羅録
及出長房録
大乘三聚懺悔經一卷十三紙
右隋開皇年闍那崛多及笈多於興善
寺譯出福林寺録
菩薩波羅提木叉經一卷
在家菩薩戒一卷
在家律儀一卷
大乘論一百八部六百六十一卷
大智度論一部一百卷龍樹菩薩造或百一十卷或七十卷二千三百九十八紙
右秦弘始年羅什於長安譯出長房録
瑜伽師地論一部一百卷二千八百四十八紙
右大唐貞觀二十年三藏玄奘於大慈
恩寺譯出内典録
瑜伽師地論釋一卷最勝子菩薩造
右大唐三藏玄奘譯出内典録
顯揚聖教論一部二十卷三百二十六紙
右大唐貞觀十九年三藏玄奘於弘福
寺譯出内典録
顯揚聖教論頌一卷
右大唐三藏玄奘譯出内典録
阿毗達磨雜集論一部十六卷二百五十五紙
右大唐貞觀十九年三藏玄奘於弘福
寺譯出内典録
阿毗達磨集論一部七卷一百八紙
右大唐顯慶年三藏玄奘譯出内典録
般若燈論一部十五卷或十三卷二百四十二紙
右大唐貞觀三年波羅頗蜜多於勝光
寺譯出内典録
大莊嚴論一部一十五卷馬鳴菩薩造或十卷二百四十三紙
右後秦羅什譯出長房録
大乘莊嚴論一部一十三卷或十五卷二百紙
右大唐貞觀四年波羅頗蜜多於勝光
寺譯出内典録
十住毗婆沙論一部十五卷龍樹菩薩造或十四卷三百九十紙
右後秦羅什於長安譯出長房録
十地經論一部十二卷初譯
右後魏武帝正始五年勒那摩提於洛
陽殿内譯出長房録
十地經論一部十二卷二百八十四紙
右後魏宣武皇帝永明年沙門菩提留
支於洛陽譯帝筆受出長房録
攝大乘釋論一部十五卷或十二卷三百三十八
右陳天嘉四年三藏眞諦於廣州制旨
寺譯出長房録
攝大乘釋論一部十二卷二百四十五紙
右陳眞諦於廣州譯出内典録
攝大乘論一部十卷一百二十五紙
右隋大業五年笈多於東都上林園譯
出内典録
攝大乘釋論一部十卷　世親釋一百八十紙
右大唐三藏玄奘於北闕及大慈恩寺

譯出內典錄

攝大乘論一部十卷　無著菩薩造二百二十紙

右大唐永徽年玄奘於大慈恩寺譯出內典錄

攝大乘本論一部二卷四十四紙

右後魏普太元年北天竺三藏佛陀扇多於洛陽白馬寺及鄴都金華寺譯出長房錄

攝大乘本論一部三卷五十八紙

右陳代沙門眞諦於廣州王園寺譯出長房錄

攝大乘本論一部三卷六十一紙

右大唐貞觀二十二年玄奘於玉華宮譯出內典錄

釋大乘論一部二十卷四百紙

右梁太清二年頗羅隨拘羅那他譯出達摩鬱多羅錄

菩薩地持論一部十卷或八卷二百五十紙

右北涼沙門曇無讖於姑臧譯出內典錄

廣百論一部十卷二百二紙

右大唐顯慶年三藏玄奘於慈恩寺譯出內典錄

廣百論頌一卷十六紙

右大唐貞觀二十一年三藏玄奘從駕於翠微宮內譯出內典錄

百論一部二卷提婆菩薩造四十二紙

右後秦羅什於常安譯出長房錄

佛地經論一部七卷一百九十九紙

右大唐永徽年三藏玄奘譯出內典錄

菩提資粮論一部六卷一百六十七紙

右隋大業五年三藏達磨笈多於東都上林園譯出內典錄

彌勒菩薩問經論一部十卷或六卷或五卷一百四十五紙

右後魏菩提留支於洛陽譯出長房錄

寶積經論一部四卷九十九紙

右後魏菩提留支譯出長房錄

勝思惟梵天所問經論一部四卷或三卷七十紙

右後魏普泰元年菩提留支於洛陽譯出長房錄

佛性論一部四卷八十二紙

右陳代三藏眞諦譯出長房錄

中論一部四卷或八卷一百三紙

右後秦羅什於長安譯出長房錄

究竟一乘寶性論一部五卷或四卷或二卷九十八紙亦云寶性分別七乘增上論

右後魏勒那摩提譯出長房錄

寶性論一部四卷或五卷

右後魏菩提留支於洛陽及鄴譯出長房錄

寶積經論一部四卷

右後魏勒那摩提於洛陽殿內譯出長房錄

本有今無論一卷

右梁武帝代三藏眞諦譯出長房錄

文殊問菩提心經論一部二卷十一一名伽耶山頂經論三十四紙

右後魏菩提留支於洛陽譯出長房錄

大丈夫論一部二卷是婆菩薩造四十紙

右北涼道泰譯出內典錄

中邊分別論一部二卷三十八紙
右陳眞諦譯出內典録
辯中邊論一部三卷
右大唐三藏玄奘譯出內典録
辯中邊論頌一卷
右大唐三藏玄奘譯出內典録
中論一卷
右梁承聖年沙門眞諦譯出長房録
佛阿毗曇論一部二卷四十四紙
右陳代沙門眞諦譯出內典録
順中論一部二卷
右後魏菩提留支於洛陽譯出長房録
金剛般若論一部二卷二十八紙
右隋大業九年笈多於東都上林園譯出內典録
三無性論一部二卷四十四或一卷
右陳代沙門眞諦譯出內典録
金剛般若論一卷
右陳代眞諦於廣州制旨王園寺譯出長房録

金剛般若經論一部三卷五十五紙
右後魏永平二年三藏菩提留支於太上文宣公第譯出長房録
金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論一部二卷四十九紙卷二十二
右大唐永淳二年九月十五日三藏地婆訶羅於西京西太原寺歸寧院譯新編入録
寶珍論一部二卷四十二紙
右大唐貞觀二十一年三藏玄奘從駕於翠微宮譯出內典録
王法正理論一卷十七紙
右大唐貞觀二十一年三藏玄奘從駕於翠微宮譯出內典録
成業論一卷十七紙
右大唐貞觀二十二年三藏玄奘譯出內典録
業成就論一卷十七紙
右後魏瞿曇般若留支譯出內典録
成唯識論一部十卷護法等菩薩造
右大唐三藏玄奘譯出內典録

右大唐三藏玄奘譯出內典録
唯識論一卷唯識無境界十九紙
右後魏瞿曇般若留支譯出長房録
唯識論一卷修道不共他與元魏留支譯者小異十一紙
右陳代三藏眞諦譯出長房録
唯識二十論一卷天親菩薩造九紙卷二十三
右大唐三藏玄奘譯出靖邁經圖
唯識三十論一卷
右大唐三藏玄奘譯出靖邁經圖
恩塵論一卷三紙
右陳代眞諦譯出靖邁經圖
觀所緣緣論一卷三紙
右大唐三藏玄奘譯出靖邁經圖
三具足論一卷二十紙
右後魏正始五年菩提留支於洛陽及鄴下譯出長房録
法華經論一卷
右梁武帝代中天竺國三藏勒那摩提或云婆提正始五年於洛陽譯初菩提留支助傳後各別譯出長房録

妙法蓮華經論一部二卷二十九紙
右後魏菩提留支於鄴下譯出靖邁經圖
顯識論一卷
右陳三藏眞諦譯
因明正理門論一卷陳那菩薩造十二紙
右唐貞觀二十一年三藏玄奘從駕於翠微宮譯出內典錄
因明入正理門論一卷商羯羅主造
右大唐貞觀二十一年三藏玄奘從駕翠微宮譯出內典錄
大乘五蘊論一卷八紙
右唐貞觀二十一年三藏玄奘從駕於翠微宮譯出內典錄
百法明門論一卷二紙 卷二
右唐貞觀二十一年三藏玄奘從駕於翠微宮譯出內典錄
十二門論一卷龍樹菩薩造二十八紙
右後秦三藏羅什法師譯出內典錄
十八空論一卷十九紙
右陳代三藏眞諦譯
入大乘論一部二卷堅意菩薩造四十七紙
右北涼道泰譯出內典錄
寶行王正論一卷
右周武帝代西天竺優禪尼國三藏眞諦譯出長房錄
方便心論一卷十七紙
右後魏代延興年吉迦夜與曇曜譯出長房錄
發菩提心論一部二卷天親菩薩造四十二紙
右後秦羅什於長安譯
方便心論一卷
右東晉安帝代北天竺國三藏禪師佛陀跋陀羅晉言覺賢於揚都及廬山譯出長房錄 卷二 十五
如實論一卷二十二紙
右陳代沙門眞諦譯出內典錄
緣生論一卷十紙
右隋大業十年笈多於東都洛濱上林園譯出內典錄
十二因緣論一卷九紙
右後魏菩提留支譯出內典錄
百字論一卷九紙
右後魏菩提留支譯出長房錄
壹輸盧迦論一卷亦名一輸迦論
右後魏曇般若留支譯出長房錄
決定藏論一部三卷
右梁天竺三藏眞諦譯
迴諍論一卷二十五紙
右後魏曇般若留支譯出長房錄
大乘起信論一卷
右梁代眞諦譯出內典錄
大般涅槃經本有今無論一卷六紙
右陳代眞諦譯出內典錄
大般涅槃經論一卷十一紙
右達摩留支譯出內典錄
轉法輪經論一卷十紙
右後魏菩提留支譯出內典錄
寶髻菩薩四法經論一卷十二紙
右後魏菩提留支譯出內典錄

無量壽經論一卷婆藪槃豆菩薩造八紙
右後魏普泰元年菩提留支譯出内典録
轉識論一卷
解拳論一卷
右陳代眞諦譯出内典録　十六
大乘廣五蘊論一卷十八紙
右大唐垂拱元年六月二十五日中天竺國三藏地婆訶羅於西京西太原寺歸寧院譯
十住論一部十卷龍樹菩薩造
右秦弘始年羅什於長安譯出長房録
十七地論一部五卷
右梁武帝代太清四年三藏眞諦譯出長房録
三世分別論一卷
右陳眞諦譯出長房録
涅槃須跋論一部二卷二紙
破外道四宗論一卷二紙
右後魏代菩提留支譯出長房録

破外道涅槃論一卷六紙
右後魏代菩提留支譯出長房録
反質論一卷
右陳代眞諦譯出長房録
墮負論一卷
右陳代眞諦於制旨王園寺譯出長房録　十七
求那摩底隨相論一卷
右陳代眞諦於制旨王園寺譯出長房録
成就三乘論一卷
右陳代眞諦譯出長房録
正說道理論一卷
右陳代眞諦譯出長房録
意業論一卷
右陳代眞諦譯出長房録
大空論一部三卷
右陳代眞諦譯出長房録
大乘優婆提舍論一部五卷
右是衆論抄出眞寂寺録

大乘法界無差別論一卷十紙
右大周天授二年十月十四日于闐三藏提雲般若於大周東寺譯
五明論合一卷一聲論二醫方論三工巧論四咒術論五符印論
右梁明帝代波頭摩國三藏律師攘那跋陀共闍那耶舍於長安舊城婆伽寺譯出長房録　十六

武周刊定衆經目録卷第六

武周刊定衆經目録卷第七　　秦三

唐佛授記寺沙門明佺等撰

小乘單譯經目一卷三百二十三部四百一十九卷

佛本生經一卷

右漢明帝代三藏法師竺法蘭譯出長房録　秦三

禪經一部二卷

右漢桓帝代安世高譯出長房録

佛爲阿支羅迦葉說自他作苦經一卷

右後漢代安世高譯出長房録

安般經一卷

右後漢代安世高譯出長房録

五門禪要用法經一卷初出

右後漢代安世高譯出長房録

浮木譬喻經一卷

右後漢代安世高譯出長房録

摩訶衍精進度中罪報品經一卷

右後漢代安世高譯出長房録

八大人覺經一卷

右後漢代安世高譯出寶唱録

悔過法經一卷

右後漢代安世高譯出長房録

五法經一卷

右後漢代安世高譯出長房録

五行經一卷

右後漢代安世高譯出長房録

三毒經一卷

右後漢代安世高譯出長房録

住陰持入經一卷或二卷或云陰持入經

右後漢代安世高譯出長房録

正齋經一卷

右後漢代安世高譯出長房録

佛說處處經一卷

右後漢代安世高譯出長房録

情離有罪經一卷　秦三

右後漢代安世高譯出長房録　二

出家緣經一卷一云出家因緣經

右後漢代安世高譯出長房録

阿含正行經一卷一名佛說正意經

右後漢代安世高譯出長房録

十八泥犂經一卷或云十八地獄經

右後漢代安世高譯出長房録

法受塵經一卷

右後漢代安世高譯出內典及長房録

禪行法想經一卷

右後漢代安世高譯出內典及長房録

佛說三毒事經一卷

右後漢安世高譯出長房録

分明罪福經一卷

右後漢安世高譯出長房録

陰持入經一部二卷

右後漢安世高譯出長房録

大安般經一卷

大安般守意經一部二卷或一卷

右後漢代安世高譯出內典録　秦三　三

難提迦羅越經一卷

右後漢代安世高譯出長房録

思惟經一卷一名指要略經

右後漢代安世高譯出長房録

阿毗曇苦慧經一卷一名毗曇王法行經

右後漢代安世高譯出寶唱録

禪定方便次第法經一卷

右後漢代安世高譯出長房録

數息事經一卷

右後漢代安世高譯出長房録

禪法經一卷

右後漢代安世高譯出長房録

堅意經一卷或二卷一名堅心正意經一名堅心也

右後漢代安世高譯出長房録

長者子懊惱三處經一卷亦名長者子懊惱經亦直云三處惱經

右後漢代安世高譯出長房録

犍陀國王經一卷

右後漢代安世高譯出長房録

禪經一卷

右後漢靈帝代支婁迦讖譯出長房録

阿闍世王問五逆經一卷一名阿闍王經

右後漢代沙門支讖譯出化度寺録

斷十二因緣經一卷亦云阿含口解十二因緣經亦云河含解經亦云安侯口解經

右後漢靈帝代安玄譯出長房録

首至問佛十四事經一卷

右漢靈帝中平年支曜於洛陽譯出長房録

隋蕃優婆塞經一卷

右後漢沙門支曜於洛陽譯出長房録

小道地經一卷

右後漢靈帝代支曜於洛陽譯出長房録

報福經一卷或云報經

右後漢獻帝代外國沙門康孟詳於洛陽譯出長房録

七漏經一卷

右魏文帝代吳支謙譯出長房録

黑氏梵志經一卷

右魏文帝代吳支謙譯出長房録

修行方便經一部二卷一名修行方便禪經

右吳支謙譯出長房録

悔過法經一卷一云叙十方禮拜悔過文或無經字直云悔過法

右吳支謙譯出長房録

賢者德經一卷

右吳支謙譯出長房録

難龍王經一卷一云難龍經

右吳支謙譯出長房録

梵志結淨經一卷

右吳代支謙譯出長房録

恒水戒經一卷

右吳代支謙譯出長房録

惟日雜難經一卷

右吳代支謙譯出長房録

佛爲訶利曠野鬼說法經一卷

右吳代支謙譯出長房録

須摩提長者經一卷

右吳代支謙譯出長房録

阿難四事經一卷

右吳黃武年支謙譯出內典録

佛醫經一卷

右吳代竺律頭炎共支謙於楊都譯出內典録

阿質國王經一卷

右吳代支謙譯出長房録

惟曼王師子潼譬喻經一卷一本無譬喻字
右吳代支謙譯出長房錄
外道仙尼說度經一卷
右吳代支謙譯出長房錄
未生怨經一卷
右吳代支謙譯出長房錄
三品弟子經一卷一名弟子有三輩經或無有字
右吳支謙譯出長房錄
四願經一卷
右吳黃武年支謙譯出內典錄及長房錄
度梵志經一卷
右吳代支謙譯出長房錄
佛為外道須深說離欲經一卷
右吳代支謙譯出長房錄六
弊魔試目連經一卷出阿毗曇
右魏文帝代吳支謙譯出長房錄
籃達王經一卷亦云目連因緣功德經亦云目連功德經見吳錄
右魏文帝代吳支謙譯出長房錄
百喻經一卷
右魏文帝代吳支謙譯出長房錄
坐禪經一卷
右魏齊王代吳正始年中康僧會譯出長房錄
諸神呪經一部三卷
右西晉代竺法護於洛陽譯出長房錄
寶藏經一部二卷太始六年出
右西晉竺法護譯出長房錄
當來變經一卷
右西晉竺法護譯出長房錄
佛為菩薩五夢經一卷第二譯亦名佛五夢經一名太子五慈經一名仙人夢經
右西晉太安二年竺法護譯出見舊錄及道真錄
摩目揵連本經一卷一本有訶無揵字
右西晉竺法護譯出長房錄
五蓋疑結失行經一卷
右西晉永明二年竺法護譯出長房錄
五福地經一卷
右西晉代竺法護譯出長房錄
三品悔過經一卷
右西晉代竺法護譯出長房錄
觀行不移四事經一卷
右西晉代竺法護譯出長房錄
四婦喻經一卷
右西晉代竺法護譯出長房錄
盧羅王經一卷
右西晉代竺法護譯出長房錄
檀若經一卷
右西晉代竺法護譯出長房錄
龍施經一卷
右西晉代竺法護譯出長房錄
給孤獨明德經一卷亦云給孤獨氏經
右西晉代竺法護譯出長房錄
龍王兄弟陀達誠王經一卷
右西晉代竺法護譯出長房錄
勸化王經一卷

右西晉代竺法護譯出長房録

解無常經一卷

右西晉代竺法護譯出長房録

鴈王五百鴈俱經一卷

右西晉代竺法護譯出長房録

城喻經一卷　秦三　九

右西晉代竺法護譯出長房録

悟意經一卷

右西晉代竺法護譯出長房録

降龍經一卷

右西晉代竺法護譯出長房録

邪法經一卷

右西晉代竺法護譯出長房録

犯罪經一卷

右西晉代竺法護譯出長房録

苦應經一卷

右西晉代竺法護譯出長房録

耆闍崛山解一卷

右西晉代竺法護譯出長房録

阿闍世王經一部二卷

右晉惠帝代太康年沙門安法欽譯出長房録

夫那羅經一卷

右西晉代竺法護譯出長房録

胞胎經一卷一名胞胎受身經　秦三　九

右西晉太安年竺法護譯出內典録

四自侵經一卷

右西晉竺法護譯出內典録

五百弟子自說本緣經一卷化度録云五百弟子自說本起經

右西晉太康年竺法護譯出內典録

賈客經一部二卷

右西晉武帝沙門竺法護譯出長房録

四輩經一卷

右西晉竺法護譯出達摩鬱多羅録

沙門果證經一卷

右西晉竺法護譯出長房録

馬王經一卷

右西晉竺法護譯出長房録

四部喻經一卷

右西晉竺法護譯出長房録

右西晉竺法護譯出長房録

貧女爲王夫人經一卷

右西晉武帝竺法護譯出長房録

法觀經一卷

右西晉代竺法護譯出長房録

形疾三品風經一卷

右道安云晉代竺法護譯見僧祐録

所欲致患經一卷

右西晉竺法護譯出長房録

大迦葉本經一卷寶唱録無大字

右西晉竺法護譯出內典録

當來變法一卷或云當來變化經

右西晉竺法護譯或云後漢安世高譯

出長房録

清淨法行經一卷　十三　十

右西晉代竺法護譯出達摩鬱多羅録

過去佛分衛經一卷

右西晉竺法護譯出內典録

隨藍本經一卷

右西晉竺法護譯出長房録

持心梵志經一卷
右西晉惠帝代白法祖譯出長房錄
時非時經一卷一名時經
右西晉法炬法立譯出長房錄
阿闍世王問五逆經一卷
右西晉代沙門法炬法立譯出長房錄
慢法經一卷
右西晉惠帝法炬法立譯出長房錄
佛說大蛇譬喻經一卷亦名大蛇經
右西晉惠帝法炬法立譯出長房錄
調達喻經一卷
右西晉惠帝法炬法立譯出長房錄
羅漢迦留陀夷經一卷一名留陀夷經
右西晉惠帝沙門法炬法立譯出長房錄
羅漢遇瓶沙王經一卷 秦三 十一
右西晉代沙門法炬法立譯出長房錄
阿闍世王問瞋恨從何生經一卷
右西晉代沙門法炬法立譯出長房錄
韋提希子月夜問夫人經一卷
右西晉惠帝代法炬法立譯出長房錄
爪甲擎土譬經一卷一名爪甲取土經一名爪師土經
右西晉惠帝法炬法立譯出長房錄
衰利經一卷
右西晉惠帝代法立譯出長房錄
法句譬喻經一部六卷
右西晉代法炬法立譯出僧祐錄
羅云忍辱經一卷一名忍辱經
右西晉惠帝代法炬法立譯出長房錄
佛爲年少比丘說正事經一卷
右西晉惠帝沙門法炬法立譯出長房錄
摩訶比丘經一卷
右西晉惠帝沙門法炬法立譯出長房錄
衆生未然三界經一卷
右西晉惠帝沙門法炬法立譯出長房錄
求欲說法經一卷
右西晉惠帝沙門法炬法立譯出長房錄
難提釋經一卷
右西晉惠帝代法炬法立譯出長房錄
沙曷比丘功德經一卷
右西晉惠帝法炬法立譯出長房錄
分別善惡所起經一卷一名十善十惡經 秦三 十二
右西晉惠帝沙門支法度譯出長房錄
自愛經一卷一名自愛不自愛經
右東晉孝武帝代曇無蘭於楊都譯出長房錄
救護身命濟人病苦厄經一卷
右東晉孝武帝竺曇無蘭譯出長房錄
五苦章句經一卷又名五苦一云淨除罪蓋娛樂佛法經一名五道章句經
右東晉孝武帝沙門竺曇無蘭譯出長房錄
般泥洹時大迦葉赴佛經一卷或云摩訶迦葉經
右東晉孝武代竺曇無蘭譯出長房錄
誡王經一卷
右西晉太始元年竺法護譯出長房錄

衆生身穢經一卷
右西晉惠帝代法炬法立譯出長房録
大魚事經一卷
右東晉孝武帝竺曇無蘭於揚州譯出長房録
見正經一卷 一名生死變識經 秦三 十三
右東晉孝武帝代曇無蘭譯出長房録
阿難七夢經一卷 一名阿難八夢經或無八字
右東晉孝武帝沙門竺曇無蘭譯出長房録
阿鵬阿那含經一卷 一名荷鵬阿那含經 一名阿調阿那含經
右東晉孝武帝竺曇無蘭譯出長房録
治禪法經一卷
右東晉孝武帝竺曇無蘭譯出長房録
梵天策數經一卷 一云諸天事經
右東晉孝武帝竺曇無蘭譯出長房録
諸天地經一卷
右東晉孝武帝竺曇無蘭譯出長房録
鐵城泥犂經一卷
右東晉孝武帝竺曇無蘭譯出長房録

比丘成就五法入地獄經一卷
右東晉孝武帝竺曇無蘭譯出長房録
達摩多羅禪經一部二卷 一名不淨觀經 一名道地經
右東晉代佛陀跋陀羅譯出長房録
僧伽羅刹集經一部三卷
右前秦建元二十年僧伽跋澄譯出長房録
差摩經一卷
右後秦代罽賓沙門曇摩耶舍譯出長房録
禪法要經一部三卷 先譯弘始元年校正叙例序
右後秦弘始四年羅什譯出長房録
阿闍世經一部二卷
右後秦弘始年羅什譯出長房録
撿諸罪福經一部七卷 秦三
右後秦弘始年三藏法師鳩摩羅什譯出長房録 十四
魔王變身經一卷
右後秦代弘始年羅什譯出長房録
往古生和佛國願行法典經一卷

右後秦弘始年羅什譯出長房録
佛昔爲鹿王經一卷 一名鹿王經
右後秦代弘始年羅什譯出長房録
佛跡現千輻輪相經一卷 出第四卷雜阿含經
右後秦弘始年羅什譯出長房録
栴檀樹經一卷
右後秦羅什譯出達摩鬱多羅録
燈指因緣經一卷
右後秦羅什譯出長房録
佛臨般涅槃略說教誡經一卷 一名遺教經
右後秦羅什於長安譯出長房録
思惟要略法經一卷 或無經字
右後秦弘始年鳩摩羅什於長安逍遙園譯出長房録
應供法行經一卷 或云比丘應法行經 秦三
右後秦代羅什譯出長房録 十五
婦人遇辜經一卷 一名婦遇對經
右西秦法堅譯出内典録
善信女經一部二卷 一名信善經
右北涼代沙門曇無讖譯出長房録

淨飯王般涅槃經一卷
右北涼代安陽侯沮渠京聲譯出內典
錄
辯意長者子問經一卷一名長者問意經
右後魏法場譯出內典錄
雜寶藏經一部八卷或十卷
右後魏延興年吉迦夜共曇曜於北臺
譯出長房錄
毗耶婆娑問經一部二卷
右後魏勒那摩提譯出長房錄
無垢優婆夷問經一卷
右後魏興和四年瞿曇般若留支譯出
長房錄
寶意猫兒經一卷
右後魏代瞿曇般若留支於鄴都金華
寺譯出長房錄
善德優婆塞經一卷
右宋文帝代涼州沙門釋智嚴於揚都
枳園寺譯出長房錄
四天王經一卷
右宋文帝元嘉沙門智嚴寶雲譯出長
房錄
阿那含經一部二卷
右宋文帝元嘉年涼州沙門智嚴於揚
都枳園寺共寶雲譯出內典錄
付法藏經一部六卷
右宋文帝代涼州沙門寶雲譯出長房
錄
善信二十四戒經一卷
右宋文帝代求那跋摩譯出長房錄
釋六十二見經一部四卷見別錄文云一卷
右宋文帝代求那跋陀羅譯出長房錄
請般特比丘經一卷或無特字
右宋文帝代求那跋陀羅譯出長房錄
十二頭陀經一卷一云沙門頭陀經
右宋文帝代西域沙門求那跋陀羅譯
出長房錄
十二頭陀經一卷
右宋文帝代求那跋陀羅譯出長房錄
摩訶迦葉度貧母經一卷
右宋文帝代求那跋陀羅譯出長房錄
十二品生死經一卷
右宋文帝代求那跋陀羅譯出長房錄
樹提伽經一卷
右宋文帝代求那跋陀羅譯出長房錄
四品學法經一卷
右宋文帝代求那跋羅譯出長房錄
阿那律七念章經一卷
右宋文帝代求那跋陀羅譯出長房錄
十報法三統略一卷
右宋文帝代求那跋陀羅譯出長房錄
那先比丘經一部二卷或一卷
右宋文帝代求那跋羅譯出長房錄
五苦章句經一卷
右宋孝武帝沮渠京聲譯出長房錄
五無返復經一卷一名五無有返覆大義經
右宋孝武帝沮渠京聲譯出長房錄
弟子死復生經一卷
右宋孝武帝代北涼安陽侯沮渠京聲
譯出長房錄

佛說弟子事佛吉凶經一卷
右宋孝武帝北涼沮渠京聲譯出長房録
佛大僧大經一卷
右宋孝武帝代北涼安陽侯沮渠京聲譯出長房録
耶祇經一卷
右宋孝武帝代沮渠京聲譯出長房録
末羅王經一卷
右宋孝武帝代沮渠京聲譯出長房録
摩達國王經一卷
右宋孝武帝代沮渠京聲譯出長房録
五恐怖世經一卷
右宋孝武帝代北涼安陽侯沮渠京聲譯出長房録　卷三
分恕檀王經一卷　十八
右宋孝武帝代沮渠京聲譯出長房録
栴陀越經一卷
右宋孝武帝代沮渠京聲譯出長房録
懈怠耕者經一卷舊録懈怠耕兒經

右宋孝武帝沙門惠簡於鹿野寺譯出長房録
呪願經一卷或云受呪願經
右宋孝武帝代釋惠簡譯出長房録
賢愚經一部十三卷或十六卷或十七卷或十五卷
右宋元嘉年惠覺共威德於高昌郡譯出長房録
五百本生經一卷見三藏記
右南齊摩訶乘於廣州譯出長房録
九傷經一卷
右南齊沙門道備譯出長房録
深自知身偈經一卷
右南齊沙門道備譯出長房録
說阿難持戒經一卷
右僧祐録云古典經　卷三
阿難問何因緣持戒見世間貧亦現道貧經一卷　十九
右僧祐録云古典經
自見自知爲知爲能盡結經一卷
右僧祐録云古典經

欲從本相有經一卷一名欲從本經
右僧祐録云古典經
難提和難經一卷一名難提和難經
右僧祐録云古典經
四姓長者難經一卷一名姓長者經
右僧祐録云古典經
阿鳩留經一卷
右僧祐録云古典經
佛並父弟調達經一卷安公云出阿毗曇
右僧祐録云古典經
善眉經一卷
右梁普通元年僧伽婆羅譯出寶唱録
修禪定經一卷
右陳代眞諦譯出長房録
佛阿毗曇經一部九卷
右周武帝世陳氏三藏法師眞諦譯出長房録
起世因本經一部十卷一云起世經
右隋大業年達摩笈多於東都譯出長房録

本事經一部七卷
右大唐永徽年沙門玄奘於長安譯出
內典錄
諫王經一卷 亦云大小諫王經
右宋代安陽侯沮渠京聲譯出達摩鬱 卷三 二十
多羅錄
分衛經一卷
右東晉沙門祇多蜜譯出長房錄
栴檀塗塔經一卷
右西晉惠帝代法炬法立譯出長房錄
羅彌壽經一卷 一名羅句 一名彌壽 一名羅貧壽
右西晉惠帝法炬法立譯出長房錄
法常住經一卷
右出僧祐錄
新集安公古典經
古典經者蓋先出之遺文也雖經文散逸多有闕云觀其在篇古今可辯或無別名題取經語以爲錄目或撮略四含摘一事而立卷名號質實信古典矣
五十五法誡經一卷 或云五十五法行

一切義要一卷
說善惡道經一卷
天王下作猪經一卷
始造浴佛時經一卷
十二賢者經一卷 舊錄十二賢經 卷三 廿一
憂墮羅迦葉經一卷
四部本文一卷 安公云上二經出長阿含一本云出阿毗曇
讓德經一卷
有賢者法經一卷
梵摩難王經一卷
優多羅經一卷 一云優多羅母經
數練意章經一卷 舊錄云數練經案生經無此章名
道地中要語章一卷 或云道地經今有此經
給孤獨四姓家問應受施經一卷
曉所諍不解經者經一卷
奇異道家難問住處經一卷
奇異道家難問法本經一卷
賢者手力經一卷
八法行經一卷
惡人經一卷

栴檀調佛經一卷
折佛經一卷
以前梁僧祐錄云古典出僧祐錄
新集安公涼土異經出僧祐錄
有無經一卷
五百偈經一卷
須耶越國貧人經一卷 舊錄云須耶越國貧人貨剔頭經
坏喻經一卷
妖怪經一卷
四非常經一卷
五失蓋經一卷
要眞經一卷
本無經一卷
勸德經一卷
十五德經一卷
慧行經一卷
內外無爲經一卷
道淨經一卷
阿陀三昧經一卷
百寶三昧經一卷
三乘經一卷
耆域術經一卷 舊錄云耆域四術經
五蓋離疑經一卷 卷三
太子智止經一卷 廿二
苦相經一卷
須佛得度經一卷
由經一卷
三慧經一卷
分然洹國迦羅越經一卷
四無畏經一卷
義決法事經一卷
權變經一卷 舊云又文殊師利權變三昧經或云權變三昧經

十漚和經一卷　七言禪利經一卷
分別六情經一卷　三失蓋經一卷
佛寶三昧經一卷　法志女經一卷
以前僧祐録云涼土異經
雜集安公關中異經
阿難爲蠱道呪經一卷舊録云阿難爲蠱道所呪經
王舍城靈鷲山經一卷舊録云王舍城靈鷲山經
思道經一卷　人民求願經一卷
大珍寶積惟日經一卷
佛在竹園經一卷
法爲人經一卷　道意經一卷
墮迦羅問菩薩經一卷今有此經
阿夷比丘經一卷
太子辟經一卷或云太子辟羅經
八德經一卷　善德經一卷
以前僧祐録云關中異經
祭食亡人不得食經一卷
右出僧祐録
五陰事經一卷
右吳支謙譯出長房録

魔化比丘經一卷
右出支敏度録魏文帝代吳支謙譯出
長房録
十善十惡經
右支法度譯出寶唱録
治意經一卷
右出支敏度録
問地獄事經
右後漢靈帝中平四年外國沙門康巨
於洛陽譯出長房録
閻王五天使者經一卷
右宋孝武帝沙門惠簡譯出長房録
三小劫經一卷
右宋文帝世三藏求那跋陀羅於楊都
新寺譯出長房録
四食經一卷
右宋文帝世三藏求那跋陀羅於楊都
新寺譯
金色仙人問經一部二卷
右周武帝代北天竺三藏法師闍那崛

多益州譯出長房録
淨土經一部七卷　永元元年出年八歲
寶頂經　永元元年出年八歲
正項經　永元二年出年九歲
勝鬘經　永元二年出年九歲
法華經　永元二年出年九歲
藥草經　三年出年十歲
太子經　三年出年十歲
伽耶婆經　三年出年十歲
波羅柰經
優婆頻經　天監元年出十三歲
般若得經　天監元年出十三歲
華嚴瓔珞經　三年出年十五歲
出乘師子吼經　四年在臺内華光殿
踰陀衞經　出年十六
像雲經　維摩經
序七世經　妙莊嚴經一部四卷
益意經一部二卷　天監三年出年十五歲

妙意師子吼經一部三卷　天監四年十六歲

阿那含經一部二卷　天監四年出年十六

右二十一部合三十五卷太學博士江泌女小而出家名僧法年八九歲有時

靜生閉目誦出前經揚州道俗咸稱神授長房云驗於經論斯理皎然是宿習來非關神授且據外典夫子有云生而知者聖學而知者次此局談今生昧於過往耳若不爾者何以得辯內外賢聖淺深過現乎故高僧傳云釋曇諦者俗姓康氏其先康居人漢靈帝時移附中國獻帝末亂移止吳興諦父彤嘗為冀州別駕母黃氏晝眠夢見一僧呼為母寄一麈尾并鐵鏤書鎮黃氏既眠覺見二物俱存私密異之因而懷孕生諦諦年五歲母以麈尾等示之諦曰秦王所餉母曰汝置何處答曰不憶至年十歲出家學不從師悟自天發此即其事後隨父之樊鄧遇見關中僧碧道人忽然喚碧碧曰童子何以呼宿士名諦曰阿上本是諦沙彌曾為衆僧採菜被野猪傷不覺失聲今可忘耶然僧碧經為弘覺法師弟子為僧採菜被野猪所傷碧初不憶此乃詣諦父具說諦生本末并示碧書鎮麈尾等碧乃悟而泣曰即碧先師弘覺法師也師經為姚萇講法華貧道為都講姚萇餉師二物今遂在此追計弘覺捨命正是寄物之日傷憶採菜之事彌增悲悼諦後遊覽內外遇物斯記晚入吳虎丘山寺講禮易春秋各七遍法華大品維摩各十五遍又善屬文有集六卷盛行於世年六十餘終宋元嘉末年也房曰弘覺法師弟子僧碧師徒匡導名重二秦什物三衣亦復何限唯書鎮麈尾保惜在懷及移識託生此之二物遂得同往神外質礙之像尚得相隨況心內慮知之法而不憶念所以鏡瑩轉明刃砥彌利滴聚為海塵積成山世世習而踰增生生學而益廣近四初始之月終至十五圍圓捨人還受人即次生事憶而弗忘其神功乎閉目靜思自是女人情弱暗誦相續豈非前身時諷而論神授何乃愚瞽昧智慧之道乎

高王觀音經一卷

右北齊代有囚罪當極法夢見聖僧口授其經至心誦念數盈千遍臨刑刀折因遂免死今高王經也見齊書及高僧傳琳法師辯正論其經體即法華經中稱念觀音皆蒙願遂隨類化誦救苦衆生

武周刊定衆經目錄卷第七

武周刊定衆經目録卷第八　秦四

唐佛授記寺沙門明佺等撰

小乘重譯經目卷之一三百七十七部八百四十六卷

四十二章經一卷初譯

右後漢明帝代永平十年迦葉摩騰共竺法蘭於白馬寺譯出長房録　秦四

四十二章經一卷第二出

右吳支謙譯與摩騰譯者少異

四十二章經一卷見長房録

上三經同本別譯

十二因緣觀法一卷第三出

右後秦弘始年羅什譯出長房録

十二因緣經一卷與漢代安世高譯少異

右西晉竺法護譯出長房録

上二經同本別譯

所欲致患經一卷

右西晉代竺法護譯出長房録

所欲致患經一卷第二出

右東晉者多蜜譯出長房録

上二經同本別譯

摩登女經一卷一名摩登女經一名阿難為摩登女說經

右漢安世高譯出長房録

摩登女解形中六事經一卷

上二經同本別譯

罪業報應教化地獄經一卷或云地獄報應經

右後漢代安世高譯出長房録

罪業報應經一卷寶唱録云一名罪業報應教化地獄經

右東晉孝武帝代沙門竺曇無蘭譯出長房録

上二經同本別譯

阿難問事佛吉凶經一卷僧祐録云或名阿難問經

右後漢代安世高譯出長房録

分別經一卷

右西晉代竺法護譯出長房録

阿難分別經一卷一名分別經又名阿難問事佛吉凶經　秦四

右西秦乞伏世法堅譯出長房録

弟子慢為耆域經一卷

右宋孝武帝北涼安陽侯沮渠京聲譯出長房録

上四經同本別譯

舍頭諫經一卷亦云舍頭諫太子明二十八宿經亦云太子明星二十八宿經亦云虎耳經

右後漢代安世高譯出長房録

摩登伽經一部三卷或二卷

右吳代竺律炎支謙於武昌譯出達摩鬱多羅録

太子二十八宿經一卷

右西晉代竺法護譯出長房録

舍頭諫經一卷一名太子二十八宿經一名虎耳太子經化度録云虎耳經第二出與摩登伽經同本異出與漢世高出者少異

右西晉永嘉年竺法護譯出長房録

上四經同本別譯

五母子經一卷

右吳代支謙譯出長房録

沙彌羅經一卷　秦四

右晉安帝曇摩讖譯出長房録

上二經同本別譯

義足經一部二卷

右吳黃武年支謙譯出化度寺録

義足經一部二卷

右東晉孝武帝代沙門竺曇無蘭譯出
長房録
天神禁寶經一卷
右東晉孝武帝代沙門竺曇無蘭譯出
長房録
鏡面王經一卷
右後漢代安世高譯出長房録
鏡面王經一卷
右吳赤烏年康僧會譯出長房録
桀貪王經一卷
右吳支謙譯出長房録
戚辭梵志經一卷
梵志疑爭得解脫經一卷
梵志觀無常得解脫經一卷
兜勒梵志經一卷
法觀梵志經一卷
猛觀梵志經一卷
以前十一經並義足經出
正法念處經一部七十卷一千四百一紙
右後魏興和元年瞿曇般若留支於鄴

城大丞相高澄第譯出長房録
善時鵝王經一卷
以前一經正法念經出
摩調王經一卷
右吳支謙譯出長房録
摩調王經一卷 秦四 事同中阿含大四大經出第八卷
右東晉沙門祇多蜜譯出長房録
上二經同本別譯
十善十惡經二部 一名分善惡經
右西晉惠帝代永寧年支法度譯出長
房録
十善十惡經一卷 第二出
東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚州謝鎮
西寺譯出長房録
上二經同本別譯
五百梵志經一卷
右宋孝武代北涼安陽侯沮渠京聲譯
出長房録
梵志經一卷 與五百梵志經同本異出
右寶唱録云竺律頭炎誦出之出始興

録
上二經同本別譯
小本起經一部二卷 或云修行本起經或云修行經
右後漢靈帝代支曜於洛陽譯出長房
録
修行本起經一部二卷 秦四 三十八紙五寶唱録云一名宿行本經
右後漢竺曇果康孟詳共譯出內典録
太子本起瑞應經一部二卷 初出亦云瑞應本起亦名中本起經
右後漢外國沙門康孟詳譯出長房録
中本起經一部二卷 或云大子中本起經
右後漢建安十二年竺曇果譯出長房
録
太子本起瑞應經一部二卷 一名瑞應本起經第二出與康孟詳出者小異
右吳建興年支謙於金陵譯出內典録
過去因果經一部四卷
右晉安帝世佛馱跋陀羅於揚都譯出
長房録
過去現在因果經一部四卷

右宋元嘉年求那跋陀羅譯出内典録
上七經同本別譯
雜藏經一卷 九紙與鬼問目連餓鬼報應目連說地獄餓鬼因緣等四本同體異名別譯見寶唱録
右東晉佛馱跋陀羅共法顯於揚都譯
出長房録
雜藏經一卷
右宋文帝代求那跋陀羅譯出長房録
鬼問目連經　卷
右後漢代安世高譯出長房録
餓鬼報應經一卷 一名目連說地獄餓鬼因緣經
上四經同本別譯
興起行經一部二卷 一名十緣經
右後漢獻帝代沙門康孟詳譯出長房
録
木鎗刺脚因緣經一卷 泰四 出興起行經 六
上二經同本別譯
柰女耆域經一卷
右後漢代安世高譯出長房録
柰女耆域經一卷 或云柰女經

右西晉竺法護譯出内典録
上二經同本別譯
貧窮老公經一卷 一名貧者經
右西晉法炬法立譯出達摩鬱多羅録
貧窮老公經一卷
右宋孝武帝代沙門惠簡於鹿野寺譯
出長房録
上二經同本別譯
越難經一卷 一名難經第二出寶唱録云曰難長者經
右西晉清信士聶承遠譯出長房録
曰難經一卷 一名越難經
右東晉釋嵩公譯出長房録
曰難經一卷 一云越難經
右宋文帝元嘉年求那跋陀羅譯
上三經同本別譯
七女經一卷 一名七女本經長房云出阿毗曇 七
右吳黄武年支謙譯出長房録
七女本經一卷
右西晉竺法護譯出長房録
七女本經一卷 與支謙出者大同小異亦名七女經亦名女本心明經

右西秦聖堅於河南國譯出長房録
上三經同本別譯
龍王兄弟經一卷 一名難龍王經
右吳支謙譯出長房録
目連降龍王經一卷
右宋文帝代元嘉年求那跋陀羅譯出
長房録
上二經同本別譯
禪思滿足經一卷
右後漢代安世高譯出長房録
禪思滿足經一卷
右東晉孝武帝代西域沙門竺曇無蘭
譯出長房録
上二經同本別譯
勸進學道經一卷 一本無勸字
右吳代支謙譯出長房録
進學經一卷
右宋武帝沮渠京聲譯出長房録
佛說勸進學道經一卷 亦名勸進經
右宋文帝代釋勇公譯出長房録

上三經同本別譯

八師經一卷

右吳支謙譯出內典及長房錄

八師經一卷

右東晉孝武代竺曇無蘭譯出長房錄 卷四 八

上二經同本別譯

生經一部五卷 或四卷寶唱云論生經

右西晉竺法護譯出長房錄

生經一部五卷

右宋文帝代元嘉四年涼州沙門釋智嚴譯出長房錄

前世諍女經一卷

右後漢代安世高譯出長房錄

子命過經一卷 出第二卷

右後漢代安世高譯出長房錄

佛覆裸形子經一卷 一名裸形子經出第三卷

右後漢代安世高譯出長房錄

迦旃延經一卷 一云迦旃延無常經出第二卷

右後漢安世高譯出長房錄

是我所經一卷 出第一卷

右吳支謙譯出長房錄

猘狗經一卷 與樂狗同

右吳支謙譯出長房錄

吉祥呪經一卷 出第二卷

右吳代支謙譯出長房錄

梵志經一卷 出第五卷 卷四 九

右吳支謙譯出長房錄

伍仙人經一卷 出第一卷

右道安云晉代竺法護出見僧祐錄

樂狗醫主經一卷

右道安云晉代竺法護出見僧祐錄

國王五人經一卷 一名五福德子經出第三卷

右道安云晉代竺法護譯出僧祐錄

光華梵志經一卷 出第四卷

右道安云晉代竺法護譯出僧祐錄

雜讚經一卷 出第五卷

右西晉竺法護譯出長房錄

總持經一卷 一名佛心總持經出第五卷

右西晉武帝代竺法護譯出長房錄

象王經一卷

右西晉竺法護譯出長房錄

腹使經一卷 出第三卷

右西晉竺法護譯出長房錄

閑居經一卷 出第二卷

右西晉代竺法護譯出長房錄

蜜具經一卷 出第四卷

右西晉武帝代竺法護譯出長房錄

五百童子經一卷 亦云幼童經出第四卷

右西晉惠帝河內沙門帛法祖譯出長房錄

邪業自活經一卷 出第一卷

右西晉法炬法立譯出長房錄

比丘疾病經一卷 出第三卷

右西晉惠帝沙門法炬法立譯出長房錄 卷四 十

比丘各言志經一卷 出第二卷

右西晉惠帝代沙門法炬法立譯出長房錄

和難釋經一卷 出第三卷

右西晉惠帝代法炬法立譯出長房錄

和難經一卷出第一卷
右西晉惠帝代法炬法立譯出長房録
比丘分衛經一卷一云分衛比丘經出第一卷
右西晉法炬法立譯出長房録
毒喻經一卷與毒草喻經小異出第四卷
右西晉代法炬法立譯出長房録
毒草喻經一卷出第四卷
右西晉代法炬法立譯出長房録
拘薩羅國烏王經一卷出第四卷
右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都謝
鎮西寺譯出長房録
驢駝經一卷出第四卷
右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都謝
鎮西寺譯出長房録
孔雀經一卷出第五卷秦四
右東晉沙門曇無蘭於揚都謝鎮西寺
譯出長房録
野鷄經一卷出第一卷
蠱狐爲經一卷或作孤狐鳥經出第三卷
右東晉孝武帝代竺曇無蘭譯出長房
録
夫婦經一卷出第四卷
右東晉孝武帝竺曇無蘭於揚都謝鎮
西寺譯出長房録
鼈獼猴經一卷出第一卷
弟子過命經一卷出第四卷
右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都譯
出長房録
佛心總持經一卷
右後秦弘始年羅什譯出長房録
水牛王經一卷
兎王經一卷已上出第四卷
右後秦羅什譯出長房録
舅甥經一卷出第一卷
善惡經一卷出第四卷
負債爲牛經一卷　那賴經一卷
右宋文帝代求那跋陀羅譯出長房録
舍利弗般泥洹經一卷出第二卷
右宋文帝代元嘉年求那跋陀羅譯出
長房録
墮珠著海中經一卷
右宋文帝代求那跋陀羅譯出長房録
清信士阿夷扇持經一卷遠摩鬱多羅録云清信士阿夷扇父子經出第五卷
右宋孝武帝北涼代沮渠京聲譯出長
房録
旃闍摩暴志謗佛經一卷出第一卷
右宋孝武帝代沙門惠簡譯出長房録
和利長者問事經一卷出第二卷
以上四十八卷出生經
中阿鋡經一部六十卷或五十八卷遠摩鬱多羅録云有二百二十二經長房録云六十九經
右東晉安帝隆安元年僧伽提婆於揚
州譯出長房録
中阿含經一部五十九卷初譯或六十卷
右前秦曇摩難提譯出長房録
四諦經一卷
右後漢桓帝代安世高於洛陽譯出長
房録
是法非法經一卷

一切流攝守因緣經一卷 一名流攝經一名一切流攝守經吳錄云流攝守因經一名受因經

右後漢安世高譯出長房錄

漏分布經一卷

右後漢桓帝時安世高於洛陽譯出長房錄 春四 十三

十支居士八城人經一卷 出第六十卷

本相倚致經一卷 吳錄云大相倚致經

緣本致經一卷

長者兄弟詣佛經一卷 僧祐云一名長者犂師達多兄弟二人詣世尊經

父母恩勤報經一卷 一名父母恩難報經

婆羅門行經一卷 出第三十九卷

尊者薄拘羅經一卷 一名薄拘羅經與化度寺錄同一名薄異學義經出第八卷

右後漢代安世高譯出長房錄

賴吒和羅經一卷

右後漢支曜譯出長房錄

阿那律八念經一卷 一名彈行欲意經出第十八卷或直云人念經

右後漢靈帝代支曜於洛陽譯出長房錄

賴吒和羅經一卷 第二出與支曜小異或云羅漢賴吒和羅經出第三十一卷

右吳黃武年支謙譯出內典錄

梵摩喻經一卷 出第三十一卷

右吳時支謙譯出長房錄

齋經一卷 一名八關齋經一名優婆夷墮舍迦經出第五十五卷

右吳黃武年支謙譯出內典錄

申日經一卷

右吳黃武年支謙於洛及鄴譯出長房錄

釋摩男本經一卷 一名五陰因事經出第二十五卷

右吳黃武年支謙於武昌譯出內典錄

諸法本經一卷 出第二十八卷

右吳黃武年支謙譯出長房錄

孫多耶致經一卷 春四 一名梵志孫多耶致經 十四

右吳支謙譯出長房錄

弗迦沙王經一卷 一名瓶沙王五願經

右吳黃武年支謙譯出長房錄

七知經一卷 或云七智經出第一卷

右吳支謙譯出長房錄

婆俱羅答異學問經一卷 一名薄俱羅經

右道安云西晉代竺法護所出見僧祐錄

貧窮經一卷 出第二十九卷

右西晉代竺法護譯出長房錄

樂想經一卷 出第二十六卷

右西晉代竺法護譯出長房錄

離睡經一卷 出第二十卷

右西晉代竺法護譯出長房錄

受歲經一卷 出第二十二卷

右西晉代竺法護譯出長房錄

新歲經一卷

右東晉孝武帝代竺曇無蘭譯出長房錄

何苦經一卷 春四 出第三十六卷 十五

右西晉代竺法護譯出長房錄

尊上經一卷 出第四十三卷

右西晉代竺法護譯出長房錄

應法經一卷 出第四十五卷

右西晉代竺法護譯出長房録

意經一卷 出第四十五卷

右西晉代竺法護譯出長房録

佛爲黄竹園老婆羅門說學經一卷 出第三十卷

右道安云西晉代竺法護譯出僧祐録

恒水喻經一卷 一名海有入德經一名瞻波比丘經一名法海經長房録云恒河喻經

右西晉代竺法炬譯出長房録

比丘問佛多優婆塞命終經一卷

右西晉惠帝法炬譯出長房録

佛說求欲經一卷

右西晉惠帝代法炬法立譯出長房録

浮彌經一卷

右西晉法炬法立譯出長房録

頂生王故事經一卷 一名文陀竭王經一名頂生王經出第十一卷

右西晉惠帝竺法炬譯出長房録

瞻波比丘經一卷 達摩録云與恒水經同

右西晉代法炬法立共譯出長房録

苦陰因經一卷 出第二十五卷

右西晉代法炬法立譯出長房録

柔輭經一卷 第二譯出第二十九卷

右西晉代法炬法立譯出長房録

福行經一卷 出第二卷

右西晉法炬法立譯出長房録

惡道經一卷 一名惡意經一名要意經出第十五卷 表四

右西晉法炬法立譯出長房録 十六

伏婬經一卷 出第三十卷

右西晉代法炬法立譯出長房録

名稱經一卷 出第三十六卷

右西晉惠帝代法炬法立譯出長房録

受持經一卷 出第三十卷

右西晉惠帝代法炬法立譯出長房録

息恚經一卷

右西晉惠帝代沙門法炬法立譯出長房録

阿耨風經一卷 出第二十七卷

右東晉孝武帝代曇無蘭譯出長房録

泥犂經一卷 出中阿含泥犂品

右東晉孝武帝代西域沙門竺曇無蘭於揚都謝鎮西寺譯出長房録

蓱沙王五願經一卷 一名弗迦沙王經

右東晉釋嵩公譯出長房録

佛問阿須倫大海有減經一卷

右後秦羅什於長安譯出長房録

文陀竭王經一卷

右北涼代曇無讖於姑臧譯出長房録 表四 十七

釋摩男本經一卷

右宋文帝代求那跋陀羅譯出長房録

鸚鵡經一卷 一名兜調經出第三十四卷

右宋文帝代求那跋陀羅譯出長房録

阿蘭那經一卷 出第四十卷

右宋文帝代求那跋陀羅譯出長房録

鞞摩肅經一卷 出第五十七卷

右宋文帝代求那跋陀羅譯出長房録

八關齋經一卷 寶唱録云一名八法善宿經

右宋文帝代北涼沮渠京聲譯出長房録

麼夷比丘經一卷 一名摩夷經出第十卷

右宋孝武帝代北涼安陽侯沮渠京聲譯出長房録

優婆塞五法經一卷出第三十卷
右宋孝武代北涼安陽侯沮渠京聲譯
出長房録
商人求財經一卷出第三十四卷
右宋沙門惠簡譯出長房録
曇無彌記果經一卷出第二十八卷
瞿曇彌經一卷出第四十七卷
右宋孝武帝代沙門惠簡於鹿野寺譯
出長房録
鹹水喻經一卷僧祐録云安公出中阿含舊録云鹹水譬喻經出阿含
佛有五百比丘經一卷
鳩摩迦葉經一卷一名同迦葉解難經出第十五卷
歡豫經一卷出僧祐録二卷出第十卷
閻羅王五天使者經一卷一名鐵城泥犁經出第十二卷
古來世時經一卷出第十三卷
長壽王經一卷出第十七卷
魔嬈亂經一卷一名弊魔試目連經一名魔王入目犍連腹經出第三十卷
邪見經一卷出第十卷
箭喻經一卷出第十卷

中阿含本文經一卷出第六十卷
梵志計水淨經一卷出第二十三卷
七事經一卷出僧祐録
四意止經一卷一名四意止本行經出僧祐録出第二十四卷
凡人三事愚不足經一卷諸經録云一名凡人有三事愚癡不足經僧祐録云出阿含
佛問阿須倫大海有減經一卷一名海有八事經出阿含經八卷
福經一卷出第三十四卷
七車譬喻經一卷僧祐録云出阿含經

已上八十三經出中阿含經
長阿含經一部二十二卷長房入藏録云二十五卷
右後秦弘始年竺佛念共佛陀耶舍於
常安譯出長房録
四諦經一卷
右後漢興平年康孟詳譯出長房録
梵網六十二見經一卷
右吳代支謙譯出長房録
梵網六十二見經一卷一名梵網經
右西晉竺法護譯出長房録

梵志阿羅延問種尊經一卷
右東晉孝武代竺曇無蘭譯出長房録
大般涅槃經二卷是遊行經
吳黃武支謙譯出長房録
大般泥洹經一部二卷是遊行經
右西晉竺法護譯出長房録
方等泥洹經一卷亦是遊行經
右東晉佛陀跋陀羅共法顯譯出長房録
寂志果經一卷
右東晉孝武帝代竺曇無蘭譯出長房
録
長者子六過出家經一卷
右宋孝武帝代沙門釋惠簡譯出長房
録
大愛道般涅槃經一卷
右晉惠帝代河内沙門帛法祖譯出長
房録
佛母般泥洹經一卷與安陽侯同本異譯
右宋孝武帝代沙門釋惠簡於鹿野寺
譯出長房録

須達經一卷一名長者須達經一名三歸五戒慈心歌德經
右齊永明年求那毗地於揚都譯出長房録
十報法經一部二卷一名多增道草經
右後漢安世高譯出長房録
義決律一卷秦四 或云義決律法行經 二十
右後漢安世高譯出僧祐録
梵志阿跋經一卷一名阿跋摩納經一名佛開解阿跋梵志經
右吳支謙譯出長房録
天地成敗經一卷　三劫經一卷
右道安云晉代竺法護譯出僧祐録
普法義經一卷第二譯與世高同本異譯亦云普義經
樓炭經一部六卷或五卷或八卷
右西晉竺法護譯出長房録
樓炭經一部八卷第三譯廣略異
右西晉惠帝代竺法炬法立譯出長房録
樓炭經一部六卷第二譯
右西晉惠帝代竺法炬法立於雒陽譯出長房録

迦羅越六向拜經一卷一名六向拜經一名大六向拜經一名威華長者六向拜經
右晉太安年竺法護譯出長房録
比丘應法行經一卷聖曆三年奏行
右後秦羅什於常安譯出長房録
七佛父母姓字經一卷秦四 一名婦人無延請佛經一名七佛姓字經 廿一
右魏齊王代譯出長房録
有四求經一卷　所非汝所經或云比丘聽施經
兩比丘得割經一卷
道德舍利日經一卷
舍利日在王舍國經一卷
獨居思惟自念止經一卷
問所明種經一卷
獨坐思惟意中生念經一卷
佛說如是有諸比丘經一卷
比丘所求色經一卷
佛說道有比丘經一卷
色爲非常念經一卷
從有四求經至色爲非常念經出阿含經

已上三十七經出長阿含
增一阿含經一部五十卷第二譯寶唱云二十三卷或四十二卷
右東晉安帝隆安元年三藏瞿曇僧伽提婆廬山譯出長房録
右寶唱録云明定前多說四諦十二因緣五陰六入十八界出蘇陀耶沙彌論義得戒事後出世界成敗又出成道度人又作三道寶階又出波斯匿王十又出高廣大牀是金銀象牙等作之又明七佛得道制戒僧伽提婆所出晉隆安元年正月二日就譯竺道祖筆受爲三十三卷出道祖晉代雜録用紙七百三十紙也又曇摩難提僞秦建元二十年四月一日譯佛念筆受爲四十二卷其年十一月竟今二本俱存而僧祐三藏記録云秦建元二十年夏曇摩難提譯爲三十三卷此似誤耳出僧叡三秦録上二經再出大同小異
增一阿含經一部五十卷內典或五十一卷初譯長房入藏録

四十二經

右前秦建元二十年曇摩難提長安譯出長房錄

普法義經一卷 一名吳法行經

尸迦羅越六向拜經一卷

大道地經一部二卷

道意發行經一部二卷

大十二門經一部二卷 或一卷

右五經後漢代安世高譯出長房錄

第一四門經一卷 抄十二門經三乘通教明宸

第二四門經一卷 抄十二門與前同

第三四門經一卷 即是甘露道律經

甘露正意經 明定

右四經後漢代安世高譯出寶唱錄

小十二門經一卷 卷四

商人子作佛事經一卷 廿三

大迦葉遇尼乾子經一卷

阿毗曇五法經一卷 舊錄云阿毗曇五法行經

七法經一卷 舊錄云阿毗曇七法行經

多增道章經一卷 異出十報法舊錄無道字

右後漢安世高譯出長房錄

恒水經一卷 寶唱錄云恒水誠經

右後漢代安世高譯出達摩錄及王宗錄

瑠璃王經一卷 初出

阿難同學經一卷 出第三十八卷

阿那邠坻化七子經一卷

雜四十四篇經一卷

一百六十品經一卷 舊錄云增一阿含百六十章作

婆羅門子命終愛念不離經一卷

婆羅門遇死經一卷 水喻經一卷

世間強盜布施經一卷

梵天詣婆羅門講堂經一卷

五戰鬪人經一卷

郁伽居士見佛聞法醒悟經一卷 一名修伽陀居士佛為說法得醒悟經

右後漢代安世高譯出長房錄

三摩竭經一卷 一云須摩提女經一名難國王經一名恕和檀王經寶唱錄云三摩竭經一卷

右吳代竺律頭炎於揚都譯出內典錄

鷹鷂獵經一卷

大枯樹經一卷 一名枯樹經一名和木焚然經

右吳支謙譯出長房錄

鴟烏事經一卷

右吳代支謙譯出長房錄

須摩提女經一卷 卷四 廿四

右吳黃武年支謙譯出長房錄

不淨觀經一卷

右吳代支謙譯出長房錄

七寶經一卷

右西晉竺法護譯出長房錄

力士移山經一卷 一名移山經

右西晉竺法護譯出長房內典錄

四未曾有法經一卷 出阿含

右西晉法護譯出長房錄

毗羅斯那居士五欲娛樂經一卷

右道安云西晉代竺法護譯出僧祐錄

瑠璃王經一卷

右西晉竺法護於長安青門譯出內典錄

鴦崛髻經一卷 一名指髻經
右西晉竺法護譯出內典錄
鴦崛髮經一卷 第一譯云與法護指髻同本異譯
右西晉惠帝代法炬法立譯出長房錄
增一阿含經一卷 卷四
右西晉法炬法立譯出長房錄 廿五
群牛譬經一卷
積木燒然經一卷 與枯樹經大同小異
波斯匿王詣佛有五威儀經一卷
波斯匿王喪母經一卷
波斯匿母崩土坌身經一卷
右西晉惠帝代竺法炬法立譯出長房錄
飛鳥喻經一卷
右西晉代沙門法炬法立譯出長房錄
善生子經一卷 第二出
右西晉支法度譯出長房錄
天於脩羅欲鬪戰經一卷
學人亂意經一卷
三十三天圍觀經一卷

右東晉孝武帝沙門竺曇無蘭於揚都謝鎮西寺譯出長房錄
國王不犁先尼十夢經一卷 一名國王七夢經
右東晉孝武帝代竺曇無蘭譯出長房錄
威革長者六向拜經一卷 或作威華字
指髮經一卷 或作指髻經
右東晉耆多蜜譯出長房錄
六向拜經一卷 長房錄云威革六向拜經第三譯
右東晉居士竺難提於廣州譯出長房錄
佛開解梵志颰經一卷
右東晉釋法勇譯出長房錄
牧牛經一卷
右後秦羅什於長安逍遙園譯出長房錄 卷四 廿六
僮迦葉解難經一卷 第二出與羅什譯迦葉經同本別譯
右西秦乞伏世沙門法堅譯出長房錄
波斯匿王喪母經一卷
右北涼安陽侯沮渠京聲譯出長房錄

大愛道般泥洹經一卷 一名佛母般泥洹經
右宋代沮渠安陽侯京聲於揚都譯出內典錄
舍衛城人喪子發狂經一卷 一名梵志喪女經
右宋孝武帝代沙門惠簡譯出長房錄
三因緣經一卷
右宋文帝代求那跋陀羅譯出長房錄
學人亂意經一卷 一名母子作比丘僧比丘尼意亂經
右宋沙門惠簡譯出長房錄
善生子經一卷 亦云異出亦河拜經
右宋孝武帝代釋惠簡於鹿野寺譯出長房錄
海八德經一卷 達摩錄云與瞻波比丘同
右秦代羅什譯出達摩多羅錄
法海藏經一卷 達摩錄云與海八德經同 卷四
右漢明帝代沙門竺法蘭譯出長房錄 廿七
法海經一卷
右西晉惠帝代法炬法立譯出長房錄
行七行現報經一卷 出第三十卷
調達入地獄事經一卷

波斯匿王呵欲最樂經一卷
掃地經一卷 出僧祐錄
羅閱城人民請佛經一卷 出僧祐錄
四大泥犁經一卷 或無大字
施食獲五福報經一卷 一名福德經一名施色力經
四人出現世間經一卷
以上七十八經出增一阿含經
雜譬喻經一部八十卷
右魏齊王世正始年譯出長房錄
罵意經一卷　金色女經一卷
迦葉責阿難雙度羅漢喻經一卷 一名迦葉詰阿難經
初出
鼈喻經一卷 出第四卷
右後漢代安世高譯出長房錄
雜譬喻經一卷
右後漢靈帝代建和年支婁迦讖於洛陽譯出長房錄
迦葉詰阿難經一卷 第二出與世烏出迦葉責阿難雙度羅漢喻經
大同小異
右後漢靈帝代清信士嚴佛調於洛陽譯出長房錄
佛說福報經一卷
右後漢獻帝代康孟詳譯出長房錄
度脫狗子經一卷 一名度狗子經
右吳代支謙譯出長房錄
雜譬喻集經一部二卷 或無集字 卷四 廿八
右吳代康僧會譯出長房錄
雜譬喻經三百五十首二十五卷
右西晉代竺法護於洛陽譯
雜譬喻經一部六卷 或云諸雜譬喻經
右西晉代竺法護譯出僧祐錄
迦葉詰阿難經一卷 第三譯
右西晉惠帝代清信士聶承遠譯出長房錄
無懼經一卷
右西晉代法炬法立譯出長房錄
佛說首達經一卷 一名唯先首達經
右西晉惠帝代白法祖譯出長房錄
須河譬喻經一卷 一名須河譬經
右西晉代法炬法立譯出長房錄
六人喻經一卷
馬喻經一卷
右西晉惠帝代法炬法立譯出長房錄
雜譬喻經一部十卷
右東晉成帝世沙門康法邃類集諸經撰出 卷四 廿九
阿難多桓羅云母經一卷 一名羅云母經
赤嘴鳥喻經一卷
右東晉孝武帝竺曇無蘭譯出長房錄
獼猴與婢共戲致變經一卷
右後秦弘始年羅什於長安譯出長房錄
雜譬喻經一卷
右後秦代弘始年羅什譯出長房錄
王后爲蜣蜋經一卷
右後秦弘始年羅什於長安逍遙園譯出長房錄
譬喻經一卷
右宋孝武帝代沙門惠簡譯出長房錄
百句譬喻經十卷

右蕭齊代沙門求那毗地譯出長房及
僧祐録
譬喻王經一部二卷
右大隋北天竺犍達國三藏闍那崛多
譯出長房録
八歲沙彌開解國方經一卷
聽四因譬喻經一卷
神通應化經一卷一名羅漢比丘答問經
種田經一卷　學經福經一卷
四飯聖法章經一卷　得道梯隥經一卷
八部僧行名經一卷
阿難邠邸四時布施經一卷
誨子經一卷　初受道經一卷
賣智慧經一卷　福子經一卷
國王癡夫人經一卷　化喻經一卷
居士没故爲婦鼻蟲經一卷　卷四　三十
俱夷懷羅云本經一卷
瑠璃王入地獄經一卷
佛說教子經一卷　人詐名爲道經一卷
貧女人聽經爲毒蛇所嚙命終生天經一卷

明宿願果報經一卷
已上四十九經出雜譬喻

武周刊定衆經目録卷第八

武周刊定衆經目録卷第九　泰五
唐佛授記寺沙門明佺等撰
小乘重譯經目卷之二二百七十九部三百八十一卷
出曜經一部十九卷
右秦代涼州沙門竺佛念譯出長房録
承事勝已經一卷出第十四卷　卷五　一
右後漢代安世高譯出長房録
斫毒樹復生經一卷出第三卷
右後漢代安世高譯出長房録
長者夜輸得非常觀經一卷出第十九卷
右後漢代安世高譯出長房録
七老婆羅門請爲弟子經一卷出第一卷
右後漢代安世高譯出長房録
佛說孤母喪一子經一卷出第二卷
右後漢代安世高譯出長房録
佛度栴陀羅兒經一卷出第十三卷
右後漢代安世高譯出長房録
多倒見衆生經一卷出第十六卷
右後漢代安世高譯出長房録
調達生身入地獄經一卷一名提婆達生身入地獄經出第十

六卷

右後漢代安世高譯出長房録

佛神力救長者子經一卷出第八卷

右後漢代安世高譯出長房録

最勝長者受呪願經一卷出第八卷

右後漢代安世高譯出長房録

良時難遇經一卷出第五卷或第六卷

右後漢安世高譯出長房録

求離牢獄經一卷出第四卷

右後漢安世高譯出長房録

慈仁不殺經一卷出第七卷

右後漢安世高譯出長房録

佛說摩那祇全身入地獄經一卷出第七卷

右後漢安世高譯出長房録

梵志問世間損減經一卷出第二卷

右吳支謙譯出長房録

瞻鴦經一卷出第一卷

右吳支謙譯出長房録

佛說法施勝經一卷出第十五卷

右吳代支謙譯出長房録

水上泡經一卷出第十六卷

右吳代支謙譯出長房録

梵志問佛師經一卷出第十四卷

右吳代支謙譯出長房録

三魚失水經一卷出第二卷

右吳支謙譯出長房録

梵志子死稻敗經一卷出第六卷

右吳支謙譯出長房録

佛說護口意經一卷出第七卷

右吳代支謙譯出長房録

降千梵志經一卷出第五卷

右吳支謙譯出長房録

甘露道經一卷出第四卷

右吳支謙譯出長房録

女人欲熾迷荒經一卷出第三卷

右西晉竺法護譯出長房録

佛說寤意經一卷出第十卷

右西晉武帝竺法護譯出長房録

長壽王經一卷出第十卷

右道安云晉代竺法護譯出僧祐録

梵志試火恩經一卷出第十卷

右道安云晉代竺法護譯出僧祐録

佛說歡喜過產天經一卷出第大卷

右道安云晉代竺法護譯出僧祐録

出曜華經一卷出第十三卷

右道安云晉代竺法護譯出僧祐録

六師結誓經一卷出第十四卷

右道安云晉代竺法護譯出長房僧祐録

無病第一利經一卷出第十五卷

右道安云晉代竺法護譯出僧祐録

童子問佛乞食事經一卷出第十六卷

右道安云晉代竺法護譯出僧祐録

乞兒發惡心經一卷出第十八卷

右道安云晉代竺法護譯出僧祐録

慳貪長者經一卷出第三卷

右道安云晉代竺法護譯出僧祐録

佛說多聞經一卷出第四卷

右西晉代竺法護譯出長房録

兎師逃走經一卷出第一卷

右道安云晉代竺法護譯出僧祐録

比方世利經一卷出第八卷

右西晉惠帝代法炬法立譯出長房録

貧子得財發狂經一卷出第五卷

右西晉代法炬法立譯出長房録

拘提比丘經一卷秦五出第五卷

右西晉代法炬法立譯出長房録

深淺學比丘經一卷出第四卷或第五卷

右西晉代法炬法立譯出長房録

放逸經一卷出第四卷

右西晉代法炬法立譯出長房録

坐禪比丘命過生天經一卷出第三卷

右西晉代法炬法立譯出長房録

阿梵和利比丘無常經一卷出第二卷

右西晉代法炬法立譯出長房録

比丘問佛何故捨世學道經一卷出第一卷

右西晉竺法炬法立譯出長房録

有衆生三世作惡經一卷出第八卷

右西晉惠帝法炬法立譯出長房録

瑠璃攻釋子經一卷出第八卷

右西晉惠帝代竺法炬法立譯出長房録

佛說信能渡河經一卷出第八卷

右西晉惠帝代竺法炬法立譯出長房録

聰明比丘經一卷秦五出第十卷

右西晉代法炬法立譯出長房録

說法難值經一卷出第十一卷

右西晉惠帝代法炬法立譯出長房録

調達問佛顏色經一卷出第十一卷

右西晉惠帝代法炬法立譯出長房録

佛看病比丘不受長者請經一卷出第二卷

右西晉竺法炬法立譯出長房録

比丘求人證經一卷出第一卷

佛說無常經一卷

右西晉惠帝法炬法立譯出長房録

佛說群牛千頭經一卷出第一卷

右東晉孝武帝竺曇無蘭譯出長房録

集修行事經一卷出第二卷

右東晉竺曇無蘭譯出長房録

波利比丘謗梵行經一卷出第七卷

右東晉孝武代竺曇無蘭譯出長房録

二僑士經一卷出第十卷

右宋文帝求那跋陀羅於荆州新寺譯出長房録

目連弟布施望即報經一卷出第十六卷

右宋文帝求那跋陀羅譯出長房録

佛命阿難詣最勝長者經一卷出第八卷

右宋文帝求那跋陀羅譯出長房録

阿難見伎樂啼哭無常經一卷出第一卷

右宋文帝求那跋陀羅譯出長房録

佛往慰迦葉病經一卷出第六卷

右宋文帝代元嘉年求那跋陀羅譯出長房録

獵師捨家學道經一卷出第三卷

右宋孝武帝沙門惠簡譯出長房録

佛說竊爲沙門經一卷出第一卷

右宋孝武帝代沙門惠簡於鹿野寺譯出長房録

國王猒世典經一卷出第十二卷

昔有二人相愛敬經一卷出第六卷
瑠璃王入地獄經一卷出第十六卷
異象經一卷出第五卷
鐘磬貧乏經一卷
童子善射術經一卷出第二卷
善唄比丘經一卷出第十四卷
右七十一經是出曜經出已下雜阿含經
雜阿含經一部五十卷一百四十四經別
右宋文帝元嘉年求那跋陀羅於揚出

瓦官寺譯出長房錄

七處三觀經一卷或二卷
九横經一卷
八正道經一卷
五陰譬喻經一卷一名水小所漂經
轉法輪經一卷
禪行三十七品經一卷
太子五夢經一卷一名佛為菩薩時五夢經或為大子夢經
分別善惡所起經一卷
小般泥洹經一卷
婆羅門問世尊將來世有幾佛經一卷一名問門

經

無畏梨車白阿難經一卷出第二十一卷
精勤四念處經一卷出第二十九卷
世間言美色經一卷出第二十四卷
一切行不恒安住經一卷出第三十四卷
佛為頻頭婆羅門說像類經一卷出第十一卷
佛為調馬聚落主說法經一卷出三十二卷
佛為事火婆羅門說出家法悟道經一卷
婆羅門虛偽經一卷出第三十卷
佛化火與婆羅門出家經一卷
四吒婆羅門出家得道經一卷出第四十三卷
佛為憍慢婆羅門說偈經一卷
婆羅門服白經一卷出第二十八卷
佛為婆羅門說耕田經一卷或無田字
婆羅門過達經論經一卷出二十五卷
婆羅門解知衆術經一卷
佛為婆羅門說四法經一卷出第二卷
目連見衆生身毛如箭經一卷出十九卷
過去彈琴人經一卷出四十八卷
阿那律思惟目連神力經一卷出十九卷

純陀沙彌經一卷出二十四卷
獨富長者經一卷出四十六卷一名獨富長者財物無付囑一名無子付囑經
尚人脫賊難經一卷出二十二卷
外道出家經一卷出二十七卷
婆羅門問佛布施得福經一卷八出三十七卷
豆遮婆羅門論議出家經一卷出四十二卷
右並後漢代安世高譯出長房錄
馬有八態經一卷一名馬有八弊惡態經或云馬有八態譬人經
馬有三相經一卷

右後漢代支曜譯出長房錄

河中草龜經一卷出第五十三卷
右吳代支謙譯出長房錄
不自守意經一卷一名守經一名自守意經
右吳支謙譯出長房錄
無母子經一卷出第二十八卷
右吳支謙譯出長房錄
四種良馬經一卷出第三十二卷
右吳支謙譯出長房錄
諸漏盡經一卷出第十卷

右吳支謙譯　出長房録

壽命促經一卷

右吳支謙譯　出長房録

色無常經一卷　出第十卷

右吳支謙譯　出長房録

二種良馬經一卷　卷五　九

右吳支謙譯　出長房録

國王成就五法久存於世經一卷

右魏吳代文帝支謙譯　出長房録

雪山獼猴經一卷　出第二十四卷

右吳支謙譯　出長房録

長壽童子病見世尊經一卷　出第三十七卷

右道安云西晉代竺法護譯　出長房録

離車不放逸經一卷　出第三十七卷

右道安云西晉代竺法護譯　出見僧祐録

佛將比丘優婆塞乞人遊行遇外道說法經一卷　出第三十二卷

右道安云晉代竺法護譯　出見僧祐録

外道進問佛生歡喜因緣經一卷　出第三十二卷

右僧祐録云西晉竺法護譯

外道問佛鬪戰生天因緣經一卷　出第三十二卷

右僧祐録云西晉竺法護譯

四種人經一卷

右西晉代竺法護譯　出長房録

悉鞞梨天子詣佛說偈經一卷

右西晉代竺法護譯　出長房録

阿育王獲果報經一卷

右道安云西晉代竺法護　出見僧祐録

過去鳴鼓人經一卷

右道安云西晉代竺法護出見僧祐録

阿育王於佛所生大敬信經一卷

右道安云西晉代竺法護出見僧祐録

醫士經一卷　出第十五卷

右西晉竺法護譯　出長房録

仙人說阿脩羅歸化經一卷　卷五　出第十三十九卷

右道安云西晉代竺法護出見僧祐録

佛爲老婆羅門說偈經一卷

右道安云西晉代竺法護出見僧祐録

聖法印經一卷

右西晉元康四年竺法護譯　出長房録

阿育王施半阿摩勒果經一卷

右道安云西晉代竺法護出見僧祐録

不壞淨經一卷

右道安云西晉代竺法護出見僧祐録

三時過經一卷

右道安云西晉代竺法護出見僧祐録

帝釋禮三寶供養經一卷

右道安云西晉代竺法護出見僧祐録

身觀經一卷

右西晉代竺法護譯　出長房録

三行經一卷　出第二十一卷

右西晉代道安云竺法護出見僧祐録

魔作不淨色欲燒亂經一卷　出第四十九卷

右道安云西晉代竺法護出見僧祐録

二童子見佛說偈供養經一卷　卷五　十一出第二十三卷

右西晉惠帝代白法祖譯　出長房録

比丘於色猒離經一卷　出第二十六卷

右西晉惠帝代沙門法炬法立譯　出長房録

捨諸世務經一卷出第三十六卷
右西晉惠帝代法炬法立譯出見長房
録
瓔珞譬經一卷長房云瓔珞喻經一卷出第二十六卷
右西晉法炬法立譯出長房録
恒水流澍經一卷一名浮木譬喻經出第四十二卷
右西晉惠帝沙門法炬法立譯出長房
録
灰河經一卷出第四十三卷
右西晉代法炬法立譯出長房録
塵灰河譬喻經一卷
右西晉惠帝法炬法立譯出長房録
波斯匿王祖母命終經一卷出第四十六卷
右西晉竺法炬法立譯出長房録
鑄金喻經一卷出第四十七卷
右西晉惠帝代法炬法立譯出長房録
轉輪聖王七寶現世間經一卷出第二十七卷
右西晉代法炬法立譯出長房録
向邪違法經一卷出第二十八卷
右西晉惠帝代沙門法炬法立譯出長
房録
田夫喻經一卷出第二十九卷
右西晉代法炬法立譯出長房録
信人者生五種過患經一卷化度録云出三十卷
右西晉惠帝代沙門法炬法立譯出長
房録 卷五 十二
少多制戒經一卷出第三十三卷
右西晉惠帝代法炬法立譯出長房録
比丘避女惡名欲自殺經一卷
右西晉惠帝代竺法炬法立譯出長房
録
木杵喻經一卷出第四十七卷
右西晉惠帝代法炬法立譯出長房録
釜師精舍尊者病經一卷出第四十七卷
右西晉代法炬法立譯出長房録
波斯匿王女命過詣佛經一卷
右西晉惠帝代法炬法立譯出長房録
尊者瞿低迦獨一思惟經一卷出第三十九卷
右西晉惠帝代法炬法立譯出長房録
人民疾疫受三歸經一卷出第三十九卷
右西晉惠帝代沙門法炬法立譯出長
房録
佛爲比丘說極深愍處經一卷出第十六卷
右西晉代法炬法立譯出長房録
羊群喻經一卷 卷五 十三
右西晉代法炬法立譯出長房録
差摩比丘喻重病經一卷
右西晉惠帝代法炬法立譯出長房録
普施經一卷出第四卷
右西晉惠帝代法炬法立譯出長房録
佛爲比丘說大力經一卷出第一
右西晉惠帝代法炬法立譯出長房録
佛說四大色身生猒離經一卷出第十三卷
右西晉惠帝代沙門法炬法立譯出長
房録
佛爲比丘說三法經一卷出第十四卷
右西晉惠帝代法炬法立譯出長房録
相應相可經一卷
右西晉代法炬法立譯出長房録
眼色相繫經一卷出第二十一卷

右西晉代法炬法立譯出長房録

佛爲比丘說燒頭喻經一卷

右西晉惠帝代竺法炬法立譯出長房録

數經一卷

右西晉惠帝代竺法炬法立譯出長房録

處中行道經一卷

右西晉惠帝代竺法炬法立譯出長房録

優陀夷坐樹寂靜調伏經一卷一名優婆夷出第九卷

右西晉惠帝代竺法炬法立譯出長房録

佛爲諸比丘說莫思惟世間思惟經一卷一名莫思惟世間經出第十六卷 卷三

右西晉惠帝代竺法炬法立譯出長房録 十四

無始本際經一卷出第三十四卷

右西晉惠帝代竺法炬法立譯出長房録

葉喻多少經一卷出第五卷

右東晉惠帝代沙門法炬法立譯出長房録

異信異欲經一卷出第十四卷

右東晉惠帝代沙門法炬法立譯出長房録

羅婆鳥鷹所捉經一卷出第一十四卷

右東晉竺曇無蘭譯出長房録

戒相應法經一卷一名戒相應經

右東晉孝武帝竺曇無蘭譯出長房録

戒德香經一卷一名戒經

右東晉孝武帝代竺曇無蘭譯出長房録

比丘聽施經一卷一名聽施比丘經

右東晉孝武帝代竺曇無蘭譯出長房録 卷五 十五

釋提桓因詣目連放光經一卷出第十九卷

右東晉代竺曇無蘭於揚都謝鎮西寺譯出長房録

勸音有證經一卷

右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都謝鎮西寺譯出長房録

衆生頂有鐵磨盛火熾然經一卷

右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都謝鎮西寺譯出長房録

見一衆生舉體糞穢塗身經一卷化度録云一名衆生身穢經出第十九卷

右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都謝鎮西寺譯出長房録

目連見大身衆生然鐵纏身經一卷出第十九卷

右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都譯出長房録

四天王案行世間經一卷

右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都謝鎮四寺譯出長房録

比丘問佛釋提桓因經一卷出第四十卷

右東晉孝武帝代西域沙門竺曇無蘭於揚都譯出長房録

阿育王供養道場樹經一卷

右東晉孝武帝代竺曇無蘭譯出長房

錄

天帝釋受戒經一卷 出第三十卷

右東晉孝武帝代竺曇無蘭譯出長房錄

佛見梵天頂經一卷 出第四十四卷 奉五

右東晉孝武帝竺曇無蘭譯出長房錄 十六

帝釋慈心戰勝經一卷 出第四十六卷

右東晉孝武帝代竺曇無蘭譯出長房錄

蛇行法經一卷

右東晉代竺曇無蘭譯出長房錄

水沫所漂經一卷 一名丁中大聚次元一名水沫經 出第十卷

右東晉孝武帝代沙門竺曇無蘭於揚州謝鎮西寺譯出長房錄

十法成就惡業入地獄經一卷 出第三十七卷

右東晉竺曇無蘭譯出長房錄

佛見牧牛者示導經一卷 出第三十八卷

比丘浴遇天子放光經一卷 出第三十八卷

右東晉孝武帝代竺曇無蘭譯出長房錄

佛爲比丘說大熱地獄經一卷 出第十六卷

右西晉孝武帝代竺曇無蘭譯出長房錄

舍利弗等比丘得身作證經一卷 出第十八卷

右宋文帝代求那跋陀羅譯出長房錄 奉五

十一想思念如來經一卷 十七

右宋文帝代沙門求那跋陀羅譯出長房錄

異處七處三觀經一卷

右宋文帝代求那跋陀羅於揚都祇洹寺譯出長房錄

四人出現世間經一卷

右宋文帝代求那跋陀羅譯出長房錄

梵摩皇經一卷

右宋孝武帝代沮渠京聲譯出長房錄

生死變識經一卷

右宋孝武帝代沮渠京聲譯出長房錄

釋種問優婆塞經一卷 出第三十三卷

右宋孝武帝北涼安陽侯沮渠蒙遜譯出長房錄

大力士出家得道經一卷 亦云力士跋陀經

右宋孝武帝代沙門惠簡譯出長房錄

二老男女見佛出家得道經一卷 出第三十二卷

右宋孝武帝代沙門惠簡譯出長房錄

佛般涅槃後諸比丘經一卷 亦云力士跋陀經

右宋孝武帝代沙門惠簡譯出長房錄

譬喻經一卷 出第五卷

右宋孝武帝代沙門惠簡譯出長房錄

灰河經一卷 出雜阿含

右南齊武帝世沙門釋法度譯出長房錄

天於脩羅欲戰鬪經一卷 出第四十卷

魔化少年詣佛說偈經一卷 出第四十九卷

質多羅長者請比丘經一卷 出第二十一卷

長者命終生無熱天經一卷 奉五

梵志避死經一卷 出第二十二卷 十八

長者命終生兜率天經一卷

地獄讚經一卷

世尊繫念經一卷 出第二十二卷

積骨經一卷

四蛇經一卷一名雜譬經出第四十二卷
雜阿含三十章經一卷
雜阿含經一卷
滿願子經一卷出第十三卷
以前出長房録
色比丘念本起經一卷
佛説善惡意經一卷
比丘一法相經一卷
有二力本經一卷　有三力經一卷
有四力經一卷　有五力經一卷
不聞者類相聚經一卷舊録云類相聚經
無上釋爲古世在人中經一卷
身爲無有反復經一卷
師子畜生王經一卷
阿須倫子婆羅門經一卷
婆羅門子名不侵經一卷　十九
生聞婆羅門舊録云生聞梵志經
有除竭經一卷
暑杜乘婆羅門經一卷
佛在拘薩國經一卷
佛在優曇國經一卷
是時自梵自守經一卷
婆羅門不信重經一卷
佛告舍日經一卷
説人自説人骨不知腐經一卷
以前一百七十四經並出雜阿含經
別譯雜阿含經一部二十卷
十二遊經一卷
右西晉武帝代沙門彊梁婁至於廣州譯出寶唱録
十二遊經一卷
右東晉孝武帝沙門迦留陀伽譯出長房録
十二遊經一卷
右宋文帝代求那跋陀羅譯出長房録
以前三經同本別譯
修行道地經一部七卷或六卷
右後漢永康元年沙門安世高譯出長房録
人受身入陰經一卷出第一卷
右後漢代安世高譯出長房録
人身四百四病經一卷出第一卷
右後漢代安世高譯出長房録
人病醫不能治經一卷一云人病醫不能自治經
右後漢代安世高譯出長房録
地獄罪人衆苦事經一卷出第二十三卷
右後漢代安世高譯出長房録
五陰成敗經一卷
右後漢代安世高譯出長房録
修行經一部七卷第二譯與世高譯者少異
右西晉太康五年竺法護譯出長房録
修行慈經一卷
右吳代支謙譯出長房録
除恐怖品經一卷
右道安云西晉代竺法護出見僧祐録
修行勸意經一卷抄中阿含經
右道安云西晉代竺法護出見僧祐録
人身八十種蟲經一卷出第一卷
右道安云西晉代竺法護出見僧祐録
曉食經一卷出修行道地經

右西晉惠帝代法炬法立譯出長房錄

地獄衆生相害經一卷寶唱錄云地獄初害經

右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都謝鎮西寺譯出長房錄

歡悅品經一卷出第四卷

以前十三經出修行道地經十一

溫室洗浴衆僧經一卷初出

右後漢安世高譯

溫室洗浴衆僧經一卷

右西晉竺法護譯出長房錄

上二經同本別譯

王耶經一卷一名長者請佛說子婦無敬經一名七婦經

右東晉孝武帝代竺曇無蘭於揚都謝鎮西寺譯出長房錄

阿遮達經一卷

右宋文帝代求那跋陀羅譯出長房錄

上二經同本別譯

盂蘭盆經一卷云卿土盂蘭經本知所在

右晉代竺法護譯出長房錄

灌臘經一卷一名象泥洹後四華灌臘經

報恩奉盆經一卷

上三經同本重出

阿難惑經一卷出人本欲生經

右後漢代安世高譯出長房錄

人所從來經一卷

右西晉竺法護譯出長房錄

上二經同本別譯

阿練若習禪法經一卷出菩薩禪法第一卷

右後漢安世高譯出長房錄

阿蘭若習禪法經一部二卷或無經字

右後秦羅什於常安譯出長房錄

坐禪三昧經一部三卷或二卷

右後秦羅什於長安譯出長房錄

阿蘭若習禪經一部二卷

右宋文帝代求那跋陀羅於荊州新寺譯出長房錄十二

上四經同本別譯

罪福報應經一卷一名分別報應經

右宋文帝代求那跋陀羅於荊州新寺譯出長房錄

業報差別經一卷

右隋開皇年曇法智譯出內典錄

上二經同本別譯

武周刊定衆經目錄卷第九

音釋

陳音素 遽音速

武周刊定衆經目録卷第十　　泰六

唐佛授記寺沙門明佺等撰

小乘律小乘論賢聖集傳一百九十四部一千三百四十一卷

小乘律一百四部四百二十八卷

十誦律一部五十九卷

右後秦弘始年弗若多羅譯羅什度語出長房録　卷六

十誦律一部六十二卷一千六百六十五紙

右東晉卑摩羅叉於壽春石澗寺譯出三卷足前五十九卷成六十二卷出長房録

十誦比丘尼戒一卷或有經字與曇摩持所出少異

右西晉竺法護譯出長房録

十誦比丘戒本一卷

右東晉孝武帝代太康六年竺曇無蘭於揚都謝鎮西寺合僧純曇摩持竺僧舒三家共爲一卷出長房録

毗尼誦一部三卷是十誦後善誦

右東晉安帝代劉賓國三藏律師卑摩羅叉於長安譯出長房録

十誦比丘戒本一卷

右前秦沙門曇摩持共竺佛念於長安譯出長房録

十誦比丘尼戒本一卷

右前秦沙門釋惠常共曇摩持於長安譯出長房録

教授比丘尼二歲壇文一卷

右前秦曇摩持共竺佛念譯出長房録

十誦律釋雜事問一部二卷

右前秦曇摩蜱譯出靜泰録

十誦比丘尼戒所出本末一卷

右後秦涼州沙門竺佛念譯出長房録

十誦律雜事一卷

右後秦罽賓沙門曇摩耶舍譯出寶唱録

十誦律比丘尼戒本一卷與曇摩持譯者少異　卷六

右後秦弘始年羅什於長安譯出長房録

十誦僧尼要事羯磨一部二卷

右宋廢帝代律師釋僧璩出長房録

四分律一部四十五卷或七十卷或六十卷一千五百二十八紙

右後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念於長安譯出長房録

四分比丘僧戒本一卷二十七紙

右後秦佛陀耶舍於長安譯出內典録

雲無德羯磨一卷三十六紙

右前魏正光元年曇諦於洛陽譯出內典録

四分羯磨一卷或云比丘羯磨

右宋元嘉八年求那跋摩於揚州祇洹寺譯出長房録

四分比丘戒本一卷

右梁天監三年靈曜寺沙門僧威出見寶唱録

四分比丘尼戒本一卷　卷六

右天監三年靈曜寺沙門僧威出見寶唱録

摩訶僧祇律一部四十卷

右東晉安帝代義熙十二年沙門佛陀跋陀羅共法顯於揚都及廬山譯出長

房錄

僧祇戒本一卷

右前魏嘉平年沙門曇柯迦羅於白馬寺譯出長房錄

摩訶僧祇比丘羯磨一卷

右東晉義熙年中沙門佛馱於道場寺譯出長房錄

摩訶僧祇比丘尼羯磨一卷

右東晉義熙年中沙門佛陀於道場寺譯出長房錄

僧祇大比丘戒本一卷第二譯二十紙

右東晉安帝代義熙十二年沙門佛陀跋陀羅於揚都及廬山譯出長房錄

僧祇比丘尼戒本一卷第二出與耨世柯迦羅出者少異

右東晉安帝代法顯共覺賢譯出長房錄

彌沙塞五分律一部三十四卷

右宋景平元年沙門佛陀什共竺道生智勝釋慧嚴於揚都龍光寺譯出長房錄

彌沙塞比丘戒本一卷或云五分戒本十九紙

右宋景平年沙門佛陀什等於揚都譯出長房錄

彌沙塞羯磨一卷

右宋景平年沙門佛陀什等於揚都譯出長房錄四卷

彌沙塞尼戒本一卷

右梁普通三年釋明徹於建初寺出見寶唱錄

彌沙塞律抄一卷

右師子國沙門僧伽跋彌譯出寶唱錄

二百六十戒合異二卷

右後漢明帝代竺法蘭譯出長房錄

犯戒罪報輕重經一卷一名犯罪經

右後漢代安世高譯出長房錄

大比丘三千威儀經一部四卷或二卷

右後漢代安世高譯出長房錄

恒水不說戒經一卷

右後漢代安世高譯出達摩錄及王宗錄

道本五戒經一卷

衣服制經一卷

大戒經一卷

右五經出長房錄

戒消災經一卷或云戒伏消災經

右吳代支謙譯出長房錄五

大比丘威儀經一部二卷

右道安云晉代竺法護出見僧祐錄

誡具經一卷

右西晉沙門竺法護譯出長房錄

迦葉結集傳一卷或云結集戒經

誡王經一卷

右西晉武帝代竺法護譯出長房錄

誡羅云經一卷

右西晉代竺法護譯出長房錄

遺教法律三昧經一部三卷或二卷

右西晉法炬法立譯出長房錄

二百六十戒三部合異二卷

右東晉孝武帝竺曇無蘭於揚都謝鎮西寺譯出長房錄

威儀經一卷

沙彌離威儀經一卷

毗尼母論一部八卷一百一十二紙
右東晉太安年僧伽提婆譯出達摩鬱多羅録
阿毗曇心偈一部四卷八十紙
右東晉太安元年僧伽提婆譯出達摩鬱多羅録
教誡比丘尼法一卷
右東晉武帝代沙門瞿曇僧伽提於廬山譯出長房録
雜問律事一部二卷
右東晉安帝代卑摩羅叉譯出長房録
雜問律事一部二卷譯處不同文與前異見別録
右東晉安帝隆安四年三藏律師曇摩譯出長房録
迦葉結集戒一卷
右東晉釋嵩公譯出長房録
迦葉禁戒經一卷一名摩訶比丘經一名其偽沙門經三紙
右東晉釋退公譯出長房録
比丘尼戒一卷
右前秦簡文帝律師慧常共曇摩持竺佛念等於長安譯出長房録
鼻奈耶律一部十卷一名戒因緣經
右後秦竺佛念等於長安譯出長房録
優婆塞戒本一卷
右北涼曇無讖共沮渠京聲譯出寶唱録
大愛道比丘尼經一部二卷
右僧祐録云涼土異經
解脫戒本一卷出迦葉毗律
右後魏瞿曇般若留支譯出長房録
律二十二明了論一卷亦直云明了論二十四紙
右陳代三藏眞諦譯出長房録
道教論一卷
僧澀多律一卷陳言經濁
右陳代三藏眞諦譯出長房録
沙彌威儀經一卷十九紙
右宋求那跋摩於揚都譯出內典録
優婆塞五戒略論一卷一名優婆塞五戒相
右宋元嘉八年求那跋摩於祇洹寺譯出長房録
優婆塞五戒相一卷
右宋元嘉年求那跋摩譯出寶唱録
優婆塞五戒威儀經一卷
右宋元嘉八年求那跋摩於祇洹寺譯出寶唱録
薩婆多摩得勒伽一部十卷
右宋元嘉年僧伽跋摩於揚都譯出內典録
六齋八戒經一卷
右宋文帝代元嘉年求那跋陀羅於揚都譯出長房録
賢者律儀經一卷亦云威儀經
右宋武帝代北涼安陽侯沮渠京聲譯出長房録
迦葉禁戒經一卷
右宋孝武帝代北涼安陽侯沮渠京聲譯出長房録
優婆塞五戒經一卷一名五相經
右宋孝武帝代北涼安陽侯沮渠京聲譯出長房録

眞偽沙門經一卷一名摩訶比丘經
右宋孝武帝代沙門釋惠簡於鹿野寺譯出長房錄
決正諸部毗尼一部二卷
右宋代昇明元年釋道儼依諸律出見長房錄
他毗利律一卷
右前齊武帝沙門摩訶乘於廣州竹林寺譯出長房錄
善見毗婆沙律一部一十八卷
右南齊武帝沙門釋僧伽於廣州竹林寺請外國法師僧伽跋陀羅譯出長房錄
毗跋律一卷
右齊永明年外國沙門釋法度譯出寶唱錄
弟子者域述慢戒經一卷
右宋孝武代北涼沮渠京聲譯出長房錄
賢者威儀經一卷

右宋孝武代北涼沮渠京聲譯出長房錄
經律分異記一卷　三乘無當律一卷
四部律所明輕重物名一卷
比丘戒所出本末一卷
諸律解一卷
右律四卷出長房錄
比丘波羅提木叉一卷
結界文經一卷
右律二卷出僧祐錄
優波離問佛經一卷或云優波離律出長房錄
應行律經一卷出寶唱錄
比丘諸禁律一卷出僧祐錄
大沙門百一羯磨一卷出長房錄
五戒報應經一卷
瞻波國佛說戒經一卷
右二經出寶唱錄
目連問經一卷
沙彌尼十戒一卷
五部威儀服飾經一卷一名五部僧服色名經

右出寶唱錄
賢者雜事經一卷出僧祐錄
在家律儀經一卷　捷稚法一卷
出律儀要一部二十一卷
右三經法要出長房錄
沙彌十戒并威儀一卷出寶唱錄
沙彌離戒經一卷　舍利弗問經一卷
二百五十戒經一卷
優婆塞五學略論二卷
薩婆多毗婆沙一部九卷或八卷
右五經論並出長房錄
以上除正律本外並是諸律枝派
小乘論五十四部七百三卷
阿毗曇九十八結法一卷長房錄云阿毗曇九十八結經
右後漢安世高譯出長房錄
分別功德論一部五卷或四卷或三卷
右西晉代竺法護譯釋增一阿含義出達摩鬱多羅錄
三法度論一部二卷或三卷
右東晉太元十六年僧伽提婆於廬山

譯出長房録

雜阿毗曇心一部十三卷

右東晉安帝隆安三年沙門法顯共覺賢譯是第二出與前秦僧伽跋澄出者大同小異出高僧傳

阿毗曇心一部十六卷或十三卷

右晉孝武帝代罽賓沙門僧伽提婆譯出長房録

阿毗曇心一部四卷

右晉孝武帝代僧伽提婆於廬山爲遠法師譯出長房録

尊婆須蜜所集論一部十二卷或十卷

右前秦建元十九年僧伽跋澄共竺佛念譯出長房録

阿毗曇毗婆沙一部十四卷或十一卷僧右録云雜阿毗曇卷六一部婆沙或有心字

右前秦代僧伽跋澄秦言衆現譯出長房録

阿毗曇心一部五卷

右前秦建元年僧伽提婆共道安譯出

義善寺録

鞞婆沙阿毗曇論一部十九卷或十五卷或十四卷或云毗婆沙亦云廣說

右前秦建元年僧伽提婆於洛陽譯出長房録

三法度論一部二卷

右前秦曇摩難提於長安譯與僧伽提婆譯者小異出長房録

阿毗曇八犍度一部三十卷或二十卷一名迦旃延阿毗曇八犍度

右前秦建元年沙門僧伽提婆共竺佛念譯出長房録

舍利弗阿毗曇一部三十卷或二十二卷

右後秦弘始十年沙門曇摩掘多共曇摩耶舍於長安譯出長房録

成實論一部二十四卷或二十卷或十六卷或十四卷四百七十七行

右後秦羅什於長安譯出長房録

阿毗曇八犍度毗婆沙一部八十四卷或一百九卷或六十卷

右北涼沮渠代浮陀跋摩共道挺等於姑臧譯出長房録

犢子道人問論一卷

右後魏代興和年瞿曇般若留支於鄴都金華寺譯出長房録

阿毗曇甘露味一部二卷或云甘露味阿毗曇卷六十二

右曹魏代譯失三藏名

衆事分阿毗曇論一部十二卷二百三十七紙

右宋元嘉十二年文帝代求那跋陀羅於揚都譯出長房録

雜阿毗曇毗婆沙一部十四卷第二出

右宋文帝元嘉十年僧伽跋摩於長干寺譯出長房録

雜阿毗曇心一部十卷

右宋元嘉三年伊葉波羅譯至擇品輟出長房録

雜阿毗曇心一部十三卷或十四卷

右宋元嘉八年求那跋摩譯出長房録

解脫道論一部十三卷或十二卷

右梁代天監十四年僧伽婆羅於揚都

占雲館譯出長房録
三世分別論一卷
右梁承聖年三藏眞諦於廣州譯出長房録
法勝阿毗曇論一部六卷 卷六 十三
右後齊天統年耶舍共法智譯又達摩鬱多羅録云姚秦代跋澄誦佛念譯出內典録
別譯法勝阿毗曇心一部六卷
右齊天統五年耶舍共法智別譯出達摩鬱多羅録
四諦論一部四卷 七十紙
右陳代三藏眞諦於廣州南康郡譯出長房録
隨相論一部二卷 或云永部摩諦隨相論
右陳代三藏眞諦譯出內典録
十八部論一卷 七紙
右陳代三藏眞諦譯出內典録
部異執論一卷 一名執部匪論
右陳代三藏眞諦於廣州制旨王園寺譯出長房録
立世阿毗曇論一部十卷
右陳代永定三年三藏眞諦於廣州制旨王園二寺於始興郡譯出長房録
俱舍論偈一卷
右陳代三藏眞諦於廣州制旨王園二處譯出長房録
俱舍釋論一部二十二卷
右陳代三藏眞諦於廣州制旨王園寺譯出長房録
俱舍論本一部十六卷
右陳代三藏眞諦於廣州制旨王園寺譯出長房録
須跋陀羅因緣論一部二卷
右周武帝代三藏法師耶舍崛多於四天王寺譯出長房録 卷六 十四
大毗婆沙論一部二百卷
右大唐永徽年三藏玄奘於西京譯出內典録
順正理論一部八十卷
右大唐永徽年三藏玄奘於大慈恩寺譯出內典録
顯宗論一部四十卷
右大唐永徽年三藏玄奘於大慈恩寺譯出內典録
發智論一部二十卷
右大唐永徽年三藏玄奘於內宮中譯出內典録
阿毗達摩俱舍論一部三十卷
右大唐顯慶年三藏玄奘於內宮譯出內典録
俱舍論頌一卷
右大唐三藏玄奘譯出內典録
識身足論一部十六卷
右大唐顯慶年三藏玄奘於內宮中譯出內典録 卷六 十五
法蘊足論一部十二卷
右大唐顯慶年三藏玄奘於內宮中譯出內典録
異部宗輪論一卷

右大唐三藏玄奘譯出内典録

阿毗達摩五事論一部二卷

右大唐三藏玄奘譯出内典録

品類足論一部十八卷

右大唐三藏玄奘譯出内典録

界身足論一部三卷

右大唐三藏玄奘譯出内典録

集異門足論一部二十卷

右大唐三藏玄奘譯出内典録

五事毗婆沙論一部二卷

右大唐三藏玄奘譯出内典録

入阿毗達摩論一部二卷

右大唐顯慶年三藏玄奘於宮中譯出内典録

阿毗曇心偈一部四卷

右明五陰十二入九十八使出寶唱録

三彌底論一部四卷或三卷或云三彌祇論四十紙出長房録

辟支佛因緣論一部二卷

雜心論一部十六卷

六足阿毗曇論一卷出長房録

賢聖集傳三十六部九十一卷

佛所行讃傳一部五卷

馬鳴菩薩讃

右東晉寶雲於揚都譯出長房録

阿育王傳一部七卷秦六或五卷一百十六一十五紙

右梁天監年僧伽婆羅於揚州譯出内典録

付法藏傳一部四卷

右後魏世沙門曇曜譯出長房録

付法藏經傳一部四卷或卷

右後魏代沙門吉迦夜譯出長房録

禪祕要經一部四卷亦云禪祕要經字

右具支謙譯出長房録

禪祕要一部五卷一名禪法要或為二卷

右宋元嘉年沙門曇摩蜜多譯出内典録

禪祕要法一部三卷或四卷

右後秦弘始年羅什於長安譯出内典録

禪法要解一部二卷

右北涼沮渠京聲譯出長房録

禪法要解一部二卷

右後秦弘始年羅什於長安譯出内典録

治禪病祕要一卷秦六十七

右北涼代安陽侯沮渠京聲譯出内典録

不淨觀禪經修行方便一部二卷

右晉代佛跋陀羅譯出靜泰録

五門禪經要用法一卷

右宋元嘉年曇摩蜜多譯出靜泰録

百句喻集一部十卷第三譯或五卷

右南齊永明年沙門求那毗地揚州毗耶寺譯出長房録

百喻集一部四卷

右僧伽私那撰南齊永明十年沙門求那毗地譯出内典録

百喻集一部二卷

右南齊永明年沙門求那毗地譯出玄

法寺錄

菩薩本緣集一部三卷 或四卷

右僧伽斯那撰吳代支謙於江南譯出內典錄

僧伽羅刹集一部三卷 或二卷 或五卷

右前秦代沙門曇摩難提譯出長房錄

龍樹菩薩爲禪陀迦王說要偈一卷 一名勸發諸王要偈

右宋元嘉年求那跋摩譯出內典錄

請賓頭盧法一卷

右後漢安世高譯出內典錄

賓頭盧爲王說法一卷 西域抄集

右出眞寂寺錄

請賓頭盧法經一卷

右宋孝武帝代沙門惠簡譯出長房錄

賓頭盧突羅闍爲優陀延王說法一卷 十八 秦六

右宋代求那跋跋羅於揚都譯出長房錄

馬鳴菩薩傳一卷

右後秦代羅什譯出內典錄

龍樹菩薩傳一卷

右後秦羅什譯出長房錄

提婆菩薩傳一卷

右後秦代羅什譯出長房錄

婆藪盤豆傳一卷

右陳代眞諦譯出長房錄

大阿羅漢難陀蜜多法住記一卷

右大唐龍朔年玄奘於玉華宮譯出內典錄

讚觀世音菩薩頌一卷

右大周長壽二年惠智於佛授記寺譯出

勸發法王要偈一卷

右龍樹菩薩造宋代僧伽跋摩譯出長房錄

大勇菩薩分別業報集一卷 十九 秦六

右宋文帝代僧伽跋摩譯出長房錄

譬喻集一部十卷

右東晉成帝代康法邃類集衆經撰出部義甚要好出內典錄

佛從上所行三十偈一卷

右吳黃武帝年支謙譯出靜泰錄

法句集一部二卷

右吳黃武帝支謙譯出靜泰錄

合微蜜待經記一卷

右是西域聖賢所譔出眞寂寺錄

記法住傳一卷唐三藏玄奘譯

十報法三統略一卷

右宋文帝代求那跋陀羅譯出長房錄

武周刊定衆經目錄卷第十

武周刊定衆經目録卷第十一　　泰七

唐佛授記寺沙門明佺等撰

大小乘失譯經目合爲一卷四百二十四部六百三十卷

失譯經者興廢遞更經全失主今故編之貽

諸後代大乘居先小乘於後

大乘失譯經　泰七　一

佛名經一部三卷

佛名經一部十卷

現在千佛名一卷

過去千佛名一卷

當來星宿劫千佛名一卷

同號佛名一卷

請金剛呪經一卷

金剛隨意所樂一切皆得呪經一卷

金剛如所願一切勝呪經一卷

金剛結界呪經一卷

金剛小心除滅諸惡呪經一卷

金剛請夢呪經一卷

思益呪經一卷

十方佛神呪經一卷

菩薩善戒毗尼藏經一卷

佛說菩薩戒經一卷

日出經一卷

雜要經一卷一名菩薩長行經

降伏怒王所行檀波羅蜜經一卷

佛說分別觀經一卷

法門念佛三昧經一卷

集法悅捨苦陀羅尼經一卷

諸天王所說陀羅尼經一卷

金剛十二使呪經一卷

血氣神呪經一卷一云取血氣經

菩薩名一部二卷

六菩薩名亦當誦持經一卷

九十五種道雜類神呪經一部二卷

佛說六字大陀羅尼呪經一卷　泰七　二

六字神呪經一卷

摩尼羅神呪經一卷

呪土經一卷

善法方便陀羅尼經一卷

金剛秘密善門陀羅尼經一卷

師子奮迅菩薩所問經一卷

華聚陀羅尼經一卷

善信神呪經一部二卷

五方龍王神呪經一卷

佛說諸大地獄果報經一卷

八吉祥神呪經一卷

文殊師利受記經一卷出寶唱録

師子步雲音菩薩問文殊師利成佛時事經

一卷出寶唱録

師子步雷菩薩問文殊師利慈經一卷

文殊發願經一卷　度世品經一部六卷

如來祕密藏經一部二卷一名大方廣如來性起微密藏亦云如來性起經

方等陀羅尼經一卷　寶嚴經一卷

五福德經一卷亦直云五福經　泰七

明相續解脫地波羅蜜經一卷　三

弟子學有三輩經一卷或云三品弟子經

右七部合一十三卷其別二録並直單

注元康年中出不顯譯人詳覽群録未

見指的所以別件猶殊失譯

遺教三昧經一部二卷或云遺教三昧法律經
未曾有因緣經一部二卷或云未曾有經
觀世音成佛經一卷出寶唱錄
觀世音三昧經一卷出寶唱錄
賢劫千佛名一卷　十方佛名經一卷
三千佛名經一卷
南方佛名經一卷一名治成寺經
菩薩投身餓虎起塔因緣經一卷出僧祐錄
跋陀悔過經一卷
阿惟越致菩薩戒經一卷
阿惟越致轉經一部十八卷
人弘法經一卷出僧祐錄
菩薩本願經一卷
彌勒先身經一卷
菩薩懺悔經一卷
如來神力經一卷
觀世音求十方佛各爲受記一卷
龍施菩薩本起經一卷
曇昧摩提菩薩經一卷
右七經出寶唱錄

諸經佛名一部二卷
受持佛名不墮惡趣經一卷
惟曰雜難經一卷　幻師陂陀呪經一卷
呪賊呪法一卷
七佛安宅神呪經一卷
安宅神呪經一卷　呪眼痛經一卷
五龍呪毒經一卷
呪齲齒經一卷一云呪蟲齒一云呪齒
梵天王請佛千首經一部二卷出長房錄
普賢菩薩答難二千經一部二卷出長房錄
大總持神呪經一卷一云總持呪經
甚深大迴向經一卷出僧祐錄
十吉祥經一卷出寶唱錄
阿那含經一部二卷
那先比丘經一部二卷或三卷
觀無量壽佛經一卷
三世三千佛名經一卷
千佛因緣經一卷　五十三佛名經一卷
八部佛名經一卷　十方佛名經一卷
南方佛名經一卷

滅罪得福佛名經一卷
一切智光仙人慈心不食肉經一卷出寶唱錄
分別功德經一部五卷
梵本經一部四卷
泥洹後千歲中變記經一部四卷或云千歲變經
合道神足經一部四卷一名道神足無極變化經
雜譬喻經一部二卷
佛見牧牛者示道經一卷
作佛形像經一卷一名優填王作形像經一名作像因緣經
五十三佛名經一卷　八部佛名經一卷
滅罪得福佛名經一卷
觀世音所說行法經一卷一名是呪經
寂調意所問經一卷一名如來所說清淨調伏經
薩陀波崙菩薩求深般若塗像經一卷
菩薩生地經一卷　菩薩所生地經一卷
菩薩受戒法經一卷
受菩薩戒次第十法一卷
菩薩懺悔法一卷
初發意菩薩常晝夜六時行五事一卷

六菩薩名一卷
四天王經一卷 復有呪似後人所附出離阿含
頂生王因緣經一卷 舊録云頂生王經
行檀波羅蜜經一卷 或名一切施王行檀波羅蜜經
功德莊嚴王八萬四千歲請佛經一卷
魔調王經一卷
教子經一卷 一名須達教子經寶唱録云須達教子經 王宗録云孝子報恩經
菩薩修行經一卷 一名長者威施所問菩薩修行經或云長者修行經
長者賢首經一卷
長者命終無子付囑經一卷
善德婆羅門求舍利經一卷
無害梵志執志經一卷
鐵城泥犁經一卷　持齋經一卷
海八德經一卷 卷七　寂志未經一卷 六
舊雜譬喻經一部二卷
華嚴瓔珞經一卷　觀世樓炭經一卷
金剛清淨經一卷 或云金剛三昧本性清淨不壞不滅
十住毗婆沙經一卷
轉女身菩薩經一卷 一名樂瓔珞莊嚴女經 一名樂婆珞莊嚴三昧

七寶經一卷
沙門爲十二頭陀經一卷
須阿譬經一卷　法句譬喻經一卷
梵音偈本經一卷
五言詠須本起經一卷 一百四十二首
道行品諸經梵音解一卷
七佛所結麻油述呪一卷
以上漢時失譯人名
摩訶乘經一部十四卷
摩訶演優波提舍經五卷
三昧王經一卷
不退轉輪經一部四卷
佛從兜率降中陰經一部四卷
四天王經一部四卷 卷七
度無極譬經一部四卷 或三卷
釋提桓因所問經一部三卷
大梵天王請轉法輪經一部三卷
法華光瑞菩薩見受經一部三卷
太子試藝本起經一部二卷

小本起經一部二卷
大梵天王經一部二卷
深斷連經一部二卷　菩薩常行經一卷
阿難得道經一卷　阿難般泥洹經一卷
沙門分衛見怪異經一卷
弟子本行經一卷　魔試佛經一卷
阿須倫問八事經一卷 舊録云阿須倫所問經
摩竭王經一卷 舊録云摩竭國王經
午少比丘經一卷　太子法慧經一卷
是光太子經一卷　長者難提經一卷
長者子誓經一卷
五百婆羅門問有無經一卷
女利行經一卷　四婦因緣經一卷
婬人曳踵行經一卷
惰迦經一卷 見篤録有言無録
牛未自供養經一卷 舊録無發字
行牧食牛經一卷　譬四經一卷
無端底持經一卷 舊録云無端底經持經
失道得道經一卷　心情心識經一卷
檢意向正經一卷　道德果證經一卷

螢火六度經一卷（一云螢火月度經）
小觀世婁歎經一卷　大四諦經一卷
五方便經一卷
五惟越羅名解脫經一卷
中五濁世經一卷　六波羅蜜經一卷
大七車經一卷（卷七）　八輩經一卷
大十二因緣經一卷
逮慧三昧經一卷（見舊錄一名文殊師利問十一行經）
小安般舟三昧經一卷
禪行斂意經一卷（舊錄云禪行斂意經）
群生偈經一卷
薩和菩薩經一卷（舊錄云國王薩和菩薩經）
大忍辱經一部十卷
不退轉經一部四卷（一名不退轉法輪經）
金剛三昧經一卷　金輪王經一卷
賢劫五百佛名一卷
右五部一十七卷北梁代失譯人名
羅提低王經一卷（或作國王羅提惟工經）出僧祐錄
七婦經一卷出寶唱錄
身土國王所問治國經一卷

龍種尊佛國變化經一卷
四事解脫經一卷
四事解脫度人經一卷
定慧普遍國事神通菩薩經一卷（舊錄云慧定普遍神通菩薩經）出長房錄
密迹力士經一部二卷（卷七）
無明羅刹喻集經一部二卷
大悲觀世音經一卷　薩羅經一卷
內三十七品經一卷（一名三十七品經）
七佛經一部四卷　三昧王三昧經一卷
百菩薩四弘誓經一卷
菩薩宿緣經一卷　十佛因緣經一卷
般若得經一卷出長房錄
等入法嚴經一卷（亦直云法嚴經）出長房錄
解日溢經一卷　思十二因緣經一卷
十二因緣阿含口解經一卷
十二品生死經一卷
彌勒下觀世音施珍寶經一卷
拔陂菩薩經一卷（一名拔波菩薩經）
三蔓提菩薩經一卷　齋華菩薩經一卷

菩薩三法經一卷
六菩薩亦當誦持經一卷
無量法門經一卷　滅罪得福經一卷
救病苦厄經一卷（一名救病苦人別譯護身命經）
三乘無當因時而感經一卷
雜抄經一卷　方等論抄一卷
龍樹讚佛經一卷　莊嚴王經一卷
阿羅訶調國王經一卷
逝童子經一卷　栴檀樹經一卷
三慧經一卷　婆羅門問經一卷
咒調婆羅門經一卷　外道問佛經一卷
小泥洹經一卷　禪數雜事一部三卷
寶髮經一卷
已上並出寶唱錄
阿彌陀鼓音聲陀羅尼經一卷出眞寂寺錄
密迹金剛力士經一部一卷出內典錄（卷七）
已下小乘失譯人名
僧名數事行一卷
摩訶僧祇律比丘要集一卷（一名摩訶僧祇律比丘隨用要集法）

優波離問佛經一卷　沙彌威儀一卷
沙彌十戒經一卷 宣錄云沙彌戒
比丘尼十戒經一卷　受十善戒經一卷
賢者五戒經一卷　優婆塞威儀經一卷
比丘諸禁律經一卷 或無經字
七佛所結麻油述呪經一卷 出異本
七佛神呪一卷 有結緣法出異本
陀羅尼章句經一卷
摩尼羅亶神王呪案摩經一卷
三歸五戒神王名經一卷

右十五經音下失譯

梵本經四卷　薩　恕薩王經一卷
阿多三昧經一卷 或作阿陀
陀賢王經一卷　颰陀悔過經一卷
沙彌羅經一卷 奉七　方等決經一卷 十一
比丘二事經一卷

右八部合一十一卷 並是西秦失譯

禪要經訶欲品一卷
外道誘質多長者經一卷
讚七佛偈經一卷　鑄金像經一卷
未曾有經一卷
盧伽三摩斯經一卷 羅言於行略一名遠事 多羅禪法或云遠多羅 菩薩瑜伽 法要集
十一因緣章經一卷　禪要經呵欲品一卷
內身觀章經一卷
迦葉赴佛涅槃經一卷 一名佛般涅槃 迦葉來赴佛經
泥犂經一卷 一名勤苦 泥犂經
惟流王經一卷
生開婆羅門經一卷 一名婆門 梵志經　木槵子經一卷
護淨經一卷
度世護身經一卷　地獄經一卷
梵志喪女經一卷
那先譬喻經一部四卷
普達王經一卷　羅尼壽經一卷
維藍經一卷　佛說恒河譬經一卷
群牛偈經一卷
治神鬼魅不安經一卷
道德章一卷　本起鈔一卷
變化本起經一卷
三界人天身量及壽經一卷
佛說諸天經一卷 一名天地像經
度量天地經一卷　略說禪經要句一卷
禪經偈一卷
略述毗婆沙所問釋種因硃經一卷
受食思惟經一卷　身相經一卷
明識諦觀經一卷 奉七　陰持入解經一卷 十二
佛誡諸比丘言我以天眼視天下人生死好醜尊卑者經一卷
四身經一卷　五獨經一卷
優婆斯那優婆夷經一卷
五龍悔過經一卷 名空居悔過經
國王十夢經一卷　最妙勝定經一卷
相國阿羅呵經一卷　盧志長者經一卷
五王經一卷
優婆夷淨行經一部二卷
栴檀越國王經一卷　錫杖經一卷
無上處經一卷
摩訶犍陀經一卷 一名盡七丘經
僧護因緣經一卷 或無因緣字
佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經一卷

受十善戒經一卷　八總持經一卷
八正八邪經一卷　父子因緣經一卷
止寺中經一卷　十八難經一卷
百八愛經一卷　安般行道經一卷
內禪波羅蜜經一卷
摩訶目犍連與佛捔能經一卷 秦七 十三
爲壽盡天子說法經一卷 一名盡天子經
須多羅入胎經一卷　解慧微妙經一卷
惰釋迦牧牛經一卷
阿秋那三昧經一卷 一名秋阿那經
阿那律念復生經一卷
禪數經一卷　佛說五陰經一卷
貧女人經一卷　蜀普曜經一部八卷
摩訶演經一部十四卷
梵王請問經一部五卷
凡人三事愚不足經一卷
恒水不說戒經一卷　波羅提木叉經一卷
賢者雜事經一卷
瞻波國佛說戒經一卷
沙彌離威儀經一卷

五部威儀服飾經一卷
目連問經一卷 自恒水不說戒經至此裕錄失
優多羅經一卷 一名優多羅母經
佛治意經一卷
佛治身經一卷 一名治身
調達經一卷
難等各第一經一卷 一名阿難迦葉合利弗說各第一經
二十八天經一卷　十六無漏心經一卷
旨解經一卷　大迦葉本經一卷
佛滅度後棺殮葬送經一卷 一名比丘師經 一名師比丘經
頞多和多耆經一卷　鬼子母經一卷
優婆斯那優婆夷經一卷
滅怪經一卷
迦旃延說法沒盡偈經一卷
阿難受持經一卷 亦名雜問喻事經 秦七 十四
迦丁比丘說當來變經一卷
八方萬物無常經一卷
六衰事經一卷
三歸五戒慈心猒離功德經一卷
迦旃延偈經一卷 一名迦旃延說法沒盡偈百二十章

五濁世本經一卷　五大濁經一卷
二十七品經一卷　四百三昧經一卷
地獄受苦事經一卷
七佛陀羅尼經一卷 自二十八天經至此皆實唱錄
諸天經一卷 一名諸天事經
怛和尼百句經一卷　雜數經一部二十卷
便賢者悅經一卷
佛從兜率降中陰經一部四卷
魔試佛經一卷
太子試藝本起經一部二卷
大梵天王請轉法輪經一部三卷
釋提桓因所問經一部三卷
法華光瑞菩薩現壽經一部三卷
深斷連經一部二卷
庾伽三摩斯那經一卷出長房錄 秦七 十五
十二因緣章經一卷
那先譬喻經一部四卷
薩波達王經一卷　雜數經一部二十卷
三方便經一卷
雜譬喻經一部二卷 一名菩薩度人經

楞伽阿跋多羅寶一切佛語斷肉章經一卷 出楞伽經斷肉品

善德婆羅門求舍利經一卷

沙彌守戒自殺經一卷

鳥聞法生天經一卷

鸚鵡聞四諦經一卷

五百鴈聞佛法生天經一卷

堅誓師子經一卷

餓鬼報應經一卷 一名目連說地獄餓鬼因緣

目連說餓鬼因緣經一卷

轉輪五道罪福報應經一卷

定意三昧經一卷

右天策萬歲元年十月二十四日得翻經大德佛授記寺主昌平縣開國公德感及翻經大德弘景等牒稱奉勑僧德感等所奏涅槃經茶毗後分兩卷佛頂尊勝陀羅尼經一卷占察經兩卷陀羅尼集經拾貳卷等或從於他國翻來或於內外道場譯出諸如此類未爲經聞奏宣行多無目錄者宜付定經目錄僧等子細類會若是真經即宜編入目錄者定經目僧等准勑類會並是實經編入錄訖

武周刊定衆經目錄卷第十一 卷七 十六

武周刊定衆經目錄卷第十二 卷八

唐佛授記寺沙門明佺等撰

大小乘闕本經目合爲一卷 八十八部

大乘小乘闕本經者自貝葉東垂年代遄邈傳譯曠遠正朔屢移遂使教網飄零隨人遷一 卷八 沒今詳刊定闕本如後

大乘闕本經

興起行經一部二卷

佛爲菩薩五夢經一卷

淨除業障經一卷

十思惟經一卷

金剛三昧經一卷

菩薩十漚恕經一卷

十漚恕經一卷

菩薩常行經一卷

菩薩等行經一卷

泥洹經一部二十卷

梵般泥洹經一部二卷

大般涅槃經一部二卷

泥洹經一部二卷

般泥洹經一卷

菩薩本業經一卷

菩薩十住經一卷

菩薩十法住一卷

摩訶般若波羅蜜道行經一部二卷

摩訶般若波羅蜜呪經一卷

仁王般若經一部二卷
仁王波若經一卷
菩薩淨行經一部二卷
魔女問得男身經一卷
虛空藏經一部五卷　無盡意經一卷
無盡意經一部四卷　無盡意經一部十卷
小阿差末經一卷　阿差末經一部四卷
法華三昧經一部六卷
歡喜布施五事經一卷
迦夷國王頭布施經一卷

右三經出僧祐錄

三十二相因緣經一卷 或云菩薩三十二相與宮公失源所出三十二相大同小異 出長房錄
降魔神呪經一卷
威德陀羅尼神呪經一卷
四天王神呪經一卷　摩訶神呪經一卷
護諸比丘呪經一卷
十二因緣結鏤神呪經一卷
移山神呪經一卷　和摩結神呪經一卷

右八經並出僧祐錄

佛說六淨經一卷
衆生未然三界經一卷 并互通受生經共卷

右二經出寶唱錄

諸經雜事一卷
薩芸芬陀利經一部六卷
方等法華經一部五卷
妙法華經普門重頌偈一卷
毗摩羅詰經一部二卷
古維摩詰經一部二卷
維摩詰所說不思議法門經一部三卷
維摩詰說不思議法門經一部二卷
異維摩詰經一部三卷
無量壽經一部二卷
新無量壽經一部二卷
三耶三佛薩檀過度人經一部二卷
無量清淨經一部二卷
無量壽經一卷　小無量壽經一卷
如幻三昧經一部二卷
聖善意天子所問經一部四卷
光世音經一卷　上慧菩薩經一卷

文殊師利現寶藏經一卷
金光明經更廣壽量大辯陀羅尼經一部五卷
閑居經一部十卷
持人菩薩經一部三卷
文殊師利神力經一卷
勝金色光明德女經一部二卷
轉女身菩薩經一部二卷
隨權女經一部二卷
權女方便經一部二卷
瓔珞本業經一部二卷
申日兜本經二卷
佛謦欬徹十方經一卷
失利越經一卷　月明童子經一卷
佛弟子化魔子偈誦經一卷
普門品經一卷　過魔法家經一卷
法鏡經一卷　彌勒下生經一卷
郁伽長者所問經一卷
郁伽羅越問菩薩經一卷
阿闍世王女無憂施經一卷

龍施女經一卷　樂瓔珞莊嚴經一卷
逝經一卷　菩薩無行經一卷
不莊校女經一卷
貝多樹下思惟十二因緣經一卷
阿難目佉經一卷　佛頂呪經一卷
大乘寶雲經一部八卷
方等首楞嚴經一部二卷
首楞嚴經一部二卷　勇伏定經一卷
首楞嚴經一部八卷
蜀首楞嚴經一部二卷
須真天子經一部二卷
阿閦佛國經一部二卷
超日明經一部二卷　孔雀王神呪一卷
大金色孔雀王經一卷
蜀普曜經一部八卷
闍城十二因緣經一卷
新賢劫經一部七卷
賢劫三昧經一部十卷
陀劫三昧經一部七卷
海龍王經一部四卷

成具光明定意經一卷
須賴經一卷　法滅盡經一卷
空寂菩薩所問經一卷
小法滅盡經一卷
大方等如來藏經一卷
光世音大勢至受決經一卷
照明三昧經一卷　觀世音受記經一卷
見在佛名經一卷
稱揚諸佛功德經一部三卷
尸迦羅越經一卷
央掘魔羅經一部四卷
未曾有因緣經一卷
法界體性經一部二卷
太子墓魄經一卷　觀世音成佛經一卷
日明經一卷　濡首童眞經一卷
月燈三昧經一卷
濡首菩薩無上清淨分衛經一部二卷
人所從來經一卷　護諸童子經一卷
十法經一卷　內藏百寶經一卷
演道俗業經一卷　福田經一卷

出家功德經一卷　四不可得經一卷
入法界體性經一卷　寶網經一卷
菩薩緣身五十事經一卷
阿彌陀佛偈經一卷
大方廣菩薩十地經一部十卷
菩薩持地經一部十卷
大阿育王經一部十卷
諸佛說念經一部十卷
造功德經一卷　大乘四法經一卷
禮佛經一卷
護命法門神呪經一卷
菩薩修行經一卷　七佛神呪經一卷
大慈無滅經一卷　菩薩藏經一部三卷
菩薩戒行經一部八卷
菩薩善戒經一部十卷
離垢惠菩薩所問經一卷
三曼荼羅經一卷
菩薩境界奮迅法門經一部十卷
益意經一部二卷　梵女守意經一卷
彌勒下生觀世音施珍寶經一卷

彌勒爲女身經一卷　兜率天經一卷
彌勒成佛經二卷　大忍辱經一卷
不退轉經一部四卷　金剛三昧經一卷
金輪王經一卷
賢劫五百佛名經一卷
八佛名經一卷　聖法印經一卷
九色鹿經一卷　心明經一卷
菩薩齋經一卷　菩薩齋法經一卷
佛悔過經一卷　菩薩悔過法經一卷
梵網經一部二卷　菩薩戒本一卷
菩薩戒獨受壇文一卷
菩薩戒要義一卷　跋陀悔過經一卷
八菩薩懺悔經一卷　善信二十二戒一卷
離欲優婆塞優婆夷戒文一卷
菩薩戒優婆塞壇文一卷
優婆塞戒本一卷
菩薩波羅提木叉經一卷
梵網經一部四卷　在家律儀一卷
孛本經一部一卷　孛經一部二卷
猛施經一卷　無憂王經一卷

金益長者子經一卷
更出阿闍世王經一部二卷
離垢蓋經一卷　慧明經一卷
光明三昧經一卷　嚴淨定經一卷
三賢底耶經一卷　衆祐經一卷
三轉月明經一卷　十等藏經一卷
惟逮菩薩經一卷　淨六波羅蜜經一卷
決道俗經一卷　植衆德本經一卷
觀世音經一卷
觀世音懺悔呪經一卷
十二門大方便等經一卷
寶施女經一卷　淨度三昧經一卷
灌佛經一卷
大光明菩薩三十八願經一卷
優樓頻經一卷
曇昧摩提菩薩經一卷
廣義法門經一卷　八吉祥經一卷
諸菩薩本業經一卷　般舟三昧經一卷
出要經一部二十卷
阿惟越致轉經一部十八卷

摩訶衍經一部十四卷
大忍辱經一部十卷　行道經一部七卷
梵王請問經一部五卷
虛空藏菩薩經一卷
觀虛空藏菩薩經一卷
異出菩薩本經一卷　布施經一卷
歡喜布施有五事經一卷
木槍刺脚因緣經一卷
光明仙人覩佛身經一卷
佛意行經一卷　佛七事經一卷
乳王如來經一卷　地水火風空經一卷
求欲者除意經一卷　施色力經一卷
布施持戒經一卷　念佛品經一卷
成行無想經一卷　陀隣尼目佉經一卷
生西方齋經一卷　十二部經名經一卷
慧達經一卷　四等意經一卷
四意止本經一卷　目法經一卷
妙寶積經一卷　悲心抱悒經一卷
彌勒經一卷　內藏大方等經一卷
小阿闍世王經一卷

佛十力偈一卷　四天王神呪一卷
摩訶神呪一卷　和摩結神呪一卷
威德陀羅神呪一卷
異出般舟三昧經一卷
異出寶藏經一卷　異出普門經一卷
六度六十行經一卷　六葺阿惟越經一卷
如來智印經一卷　七佛本緣經一卷
見在十方佛名經一卷
過去諸佛名經一卷　千五百佛名經一卷
三千佛名經一卷
五百七十佛名經一卷
文殊因緣經一卷　文殊本願經一卷
彌勒難經一卷　彌勒須何經一卷
導師問佛經一卷
颰陀菩薩一百二十難經一卷
賢首菩薩二百問經一卷
菩薩從兜率天降中陰經一卷
菩薩行喜經一卷　菩薩淨本業經一卷
菩薩初業經一卷　菩薩四事經一卷
菩薩十六願經一卷

菩薩五十德行經一卷
菩薩出入諸則經一卷
菩薩毋姓字經一卷　菩薩家姓經一卷
菩薩比丘經一卷　菩薩經一卷
百法經一卷　月殿三昧經一卷
無言三昧經一卷　阿和三昧經一卷
須彌山譬經一卷　日月譬經一卷
海水譬經一卷　藥草喻經一卷
功德大譬經一卷　賢劫譬經一卷
金剛譬經一卷　寶藏譬經一卷
明珠譬經一卷　聚木譬經一卷
四大譬經一卷　般若波羅蜜偈一卷
大方廣菩薩十地經一卷
佛清淨偈一卷　降魔神呪一卷
舍利弗悔過經一卷　悔過法經一卷
護諸比丘呪經一卷　大明神呪經一卷
以下小乘闕本
令人孝有德經一卷　人於出家者經一卷
心應身貪慕經一卷　因佛生三心經一卷
佛聚經一卷　佛開和伏經一卷

佛在普枝山說法經一卷
釋迦文枝鉢經一卷　佛袈裟經一卷
佛鉢經一卷　佛大衣經一卷
佛本記經一卷　迦葉因緣經一卷
舍利弗問署經一卷
舍利弗欲度女人經一卷
舍利弗生西方經一卷
舍利弗目連泥洹經一卷
目連因緣經一卷　阿難見變經一卷
難陀經一卷　阿那含七念經一卷
羅漢子經一卷　賓頭盧取鉢經一卷
愛行比丘經一卷　愛身比丘經一卷
旃比丘經一卷　善星比丘經一卷
六群比丘經一卷　自在王比丘經一卷
羅那達比丘經一卷　比丘和須蜜經一卷
佛為比丘說三事經一卷
懸誠未來比丘經一卷
釋種子經一卷
蓮華色比丘尼經一卷
尊者婆蹉律經一卷　罰賓三沙彌經一卷

海州優婆塞會經一卷
優婆夷墮舍經一卷　弟子修學經一卷
弟子行澤中遇賊劫經一卷
弟子精進經一卷
迦提羅越問五戒經一卷
那羅延天王經一卷　毗沙門王經一卷
四大天王經一卷　諸天壽經一卷
魔現成佛經一卷
佛葬閱頭檀王經一卷
阿育王小兒時經一卷
小阿育王經一卷
優填王照逝心女經一卷
果尊王經一卷　佛居士信經一卷
摩登王經一卷　舍夷國經一卷
乾夷王經一卷　摩訶惟越經一卷
難國王經一卷（舊錄所載云與須摩提女經同）
流沙王經一卷　十四王經一卷
王以竹施經一卷　勸王持五戒經一卷
太子旃舍羅差經一卷
長者盛德經一卷　長者洹羅越經一卷

長者法心經一卷　長者仁賢經一卷
佛問純陀長者受業淨行經一卷
婆羅門問事經一卷
婆羅門等爭說經一卷
六師詣波斯匿王經一卷
尼犍齋經一卷（卷八）　明星梵志經一卷（十二）
摩竭梵志經一卷　覺率梵志經一卷
梵志跋陀經一卷　梵志計火淨經一卷
梵志問疑經一卷　梵志意經一卷
梵志好毋經一卷　梵志淫女經一卷
梵志六師經一卷　天后賢女經一卷
德女問經一卷
貧女少施獲弘福經一卷
彌家女經一卷
二人作沙門弟斷兄舌經一卷
氣噓殺旃陀羅經一卷
眼能視殺人經一卷　孤獨三兄弟經一卷
老小俱死經一卷　阿斂他經一卷
頭陀利經一卷　蘭伽經一卷
小申日經一卷

波羅柰婢四姓經一卷
大姓家主叩書不經一卷
强羅經一卷　金輪龍王經一卷
蘇曷龍王經一卷　三龍王經一卷
菩薩值六牙象本事經一卷
菩薩師子王經一卷（卷八）　虎王經一卷（十三）
蠍王經一卷　毒龍蛇施經一卷
養牛經一卷　餓鬼經一卷
鐵杵泥犂經一卷　緣經一卷
藥經一卷　法足經一卷
身數經一卷　選福經一卷
助善經一卷　孝順經一卷
古來經一卷　度世經一卷
緣本經一卷　法藏經一卷
明住經一卷　善憩經一卷
植質經一卷　名相經一卷
怪異經一卷　本鉢經一卷
安鉢經一卷　諸法經一卷
與脫經一卷　伏願經一卷
寶見經一卷　眞提經一卷

明義經一卷　見在經一卷
雜事經一卷　釋學經一卷
釋論一卷　度道俗經一卷
諸福德經一卷　說人身經一卷
禮敬諸塔經一卷　浴像功德經一卷
浴僧功德經一卷　悔過除罪經一卷
深自僥倖經一卷　須彌山經一卷
閻浮利經一卷　見道神足經一卷
色入施經一卷　戒法律經一卷
未生火經一卷　未生災經一卷
成敗品一卷（或云成敗品事四似是婁炭經之一品）
造浴室法經一卷　有疑往解經一卷
長阿含方法經一卷
持戒教人放生經一卷
七月十五日臘經一卷
貢高憍慢有二輩經一卷（六十八）（十四）
三夢經一卷　三悔處經一卷
三乘無當經一卷　四著經一卷
四正斷經一卷　四厚經一卷
五著經一卷　五穀世經一卷

五亂經一卷　五邪經一卷
六禪經一卷　七衆經一卷
七流經一卷（即七陋經是）　七使經一卷
七輩人橫死經一卷　七歲作善經一卷
九結經一卷　九惱經一卷
十部僧經一卷　九道觀身經一卷
十二意經一卷
十二阿練若高行經一卷
三十二僧那經一卷　三十四意經一卷
五十得相經一卷　六十品經一卷
六十二疑經一卷　七十二觀身經一卷
太子出國二十偈一卷
護諸比丘經一卷
異出義足經一部二卷
異出四諦經一卷（秦八）　異出逝童子經一卷（十五）
異出孫陀耶致經一卷
異出十善十惡經一卷
異出九傷經一卷　異出了本經一卷
理家難經一卷　迦留多王經一卷
梵志闍孫經一卷（古錄云梵志闍逝經）

趣度世道經一卷　癡注經一卷
分八舍利經一卷　鉢呿沙經一卷
和默王經一卷　六足阿毗曇經一卷
行道經一卷　四諦經一卷
賴吒和羅經一卷　八關齋經一卷
海八德經一卷　法海經一卷
阿育王獲果報經一卷
大力士出家得道經一卷
過去鳴鼓人經一卷
阿育王於佛所生大敬信經一卷
天神禁寶經一卷
國王成就五法久存於世經一卷
阿育王施半阿摩勒果經一卷
處中道行經一卷
阿育王供養道場樹經一卷
長者命終生無熱天經一卷
長者命終生兜率天行經一卷
不壞淨經一卷　三時過飡經一卷
如來神力經一卷
四天王案行世間經一卷

帝釋禮三寶供養經一卷
身觀經一卷　大本藏經一卷
四人出現世間經一卷
無端底總持經一卷　文殊觀經一卷
太子法慧經一卷　是光太子經一卷
法志女經一卷　觀世所說行經一卷
持身菩薩經一卷　金剛女菩薩經一卷
善意菩薩經一卷　佛寶三昧經一卷
普義經一卷　六法行經一卷
文殊師利權變三昧經一卷

小安般舟三昧經一卷
小須賴經一卷　四無畏經一卷
善得經一卷　阿陀三昧經一卷
阿多三昧經一卷　百寶三昧經一卷
提謂經一卷　分別六情經一卷
隋迦羅問菩薩經一卷
瑞應觀世音經一卷
功德寶光菩薩問護持經一卷
自在菩薩問如來境界經一卷
百伽經一卷　菩薩道地經一卷

方等決經一卷　雜華經一卷
五百偈經一卷　三乘經一卷
勸德經一卷　佛本行經一部五卷
易行品諸佛名經一卷
五惟日羅名解脫經一卷
焚火六度經一卷　散持法經一卷
問忍功德經一卷　大十門經一卷
鴈王經一卷
鴈王五百鴈俱經一卷
悉曇慕經一卷　勸化王經一卷

五蓋疑結失行經一卷
目連上淨居天經一卷
解無常經一卷
龍王兄弟陀達誡王經一卷
菩薩教法經一卷　菩薩正行經一卷
給孤獨明德經一卷
釋六十二呪經一卷或四卷
摩訶目連本經一卷
觀行不移四事經一卷
盧夷亘經一卷　五福施經一卷

盧羅王經一卷　檀若經一卷
修行經一部七卷
五十五法戒經一卷一名五十五行經
四都本文經一卷
佛為年少比丘說正事經一卷
長者賢首經一卷　賢者手力經一卷
十二賢者經一卷一名賢者經
有賢者法經一卷　心情心識經一卷
失道得道經一卷
外道仙尼說度經一卷

奇異道家難問住處經一卷
年少王經一卷　天王下作猪經一卷
墮迦經一卷　有四等經一卷
兩比丘得割經一卷　所非汝所經一卷
道德舍利曰經一卷
舍利曰在王舍國經一卷
獨居思惟自念止經一卷
問所明種經一卷
獨坐思惟意中生念經一卷
佛說如是有諸比丘經一卷

色比丘所求色經一卷
色比丘念本起經一卷
比丘一法相經一卷　佛說善意經一卷
有二力本經一卷　有三力經一卷
佛說道有比丘經一卷
有四力經一卷　有五力經一卷
不聞者類相聚經一卷
無上釋爲故世在人中經一卷
身爲無有反復經一卷
師子畜生王經一卷

阿須倫子婆羅門經一卷
婆羅門子名不侵經一卷
有陳竭經一卷
署杜乘婆羅門經一卷
佛在拘薩羅國經一卷　卷八
佛在優墮國經一卷　十九
是時自梵守經一卷
婆羅門不信重經一卷
佛告舍日經一卷
說人自說人骨不知腐經一卷

惡人經一卷　析佛經一卷
吉法驗經一卷　有無經一卷
瓶沙王經一卷
須耶越國貧人經一卷一云須耶越國貧判頭經
坏喻經一卷　妖怪經一卷
阿般計泥洹經一卷一名空射計泥洹經
五失蓋經一卷　要眞經一卷
本無經一卷　十五德經一卷
慧行經一卷　外內無爲經一卷
道淨經一卷　耆域四術經一卷

五蓋離欲經一卷　太子智上經一卷
苦根經一卷　佛得度經一卷
由經一卷
分然洹國迦羅越經一卷
漚惒七言禪利經一卷
三失蓋經一卷
王舍城靈鷲山要慧經一卷
思道經一卷　佛在竹園經一卷
法爲人經一卷　道意經一卷
陀賢王經一卷　阿夷比丘經一卷

比丘三事經一卷　優墮羅迦葉經一卷
七女經一卷　栴檀調佛經一卷
惟留王經一卷　度梵志經一卷
讓德經一卷
諫王經一卷一名大小諫王經　卷八
佛爲外道須深說離欲經一卷　二十
奇異道家難問法本經一卷
佛爲拘羅長者說根熟經一卷亦云那拘說根熟經
佛爲年少婆羅門說善不善經一卷
佛爲阿支羅迦葉說自他苦經一卷

三品修行經一卷　義決法事經一卷
文殊師利發願偈一卷
佛說孝子報恩經一卷
七事本末經一卷一名七事本行經
解慧徹妙經一卷
斷十二因緣經一卷亦云阿難解十二因緣經　苦惠經一卷
旨解經一卷
佛說進學經一卷一名勸進道經　八總持經一卷
觀身九道經一卷
慢法經一卷　禪思滿足經一卷

八正八邪經一卷
佛說大蛇譬喻經一卷
佛說地獄經一卷
佛說阿難持戒經一卷
阿難受持經一卷
阿難問何因緣持戒見世間貧示現道貧經 卅八 廿一
一卷
菩薩宿命經一卷　鬼子母經一卷
分別善惡所起經一卷 一名十善惡經
惟婁王師子潼譬喻經一卷
佛併父弟謂調達經一卷
調達經一卷　調達譬喻經一卷
摩訶犍陀經一卷 一名靈信比丘經
目連問經一卷
摩訶目犍連與佛捔能經一卷
弟子死復生經一卷　須多羅入胎經一卷
羅漢迦留夷經一卷
羅漢遇莽沙王經一卷
墮落優婆塞經一卷　二十八天經一卷
爲壽盡天子說法經一卷

阿鳩留經一卷
阿闍世王問嗔恨從何生經一卷
韋提希子月夜問天人經一卷
說善道經一卷　度世護身經一卷
爪甲擎土譬經一卷 一名爪甲取土經
迦丁比丘說當來變經一卷
憂波斯那憂波夷經一卷
墮釋迦牧牛經一卷　佛本行經一卷
自見自知爲知能盡經一卷
便賢者坑經一卷
欲從本相經一卷 一名欲從本經
生聞婆羅門經一卷 一名生聞梵志經
佛說善生子經一卷　和默王經一卷
修習禪觀法一卷　佛說恒河譬經一卷
恒和尼百司經一卷
世間珍寶經一卷 一名世間所望珍寶經 卷八 廿二
止寺中經一卷　分明罪福經一卷
首正佛問十四事經一卷
十八難得經一卷　佛說三毒事經一卷
群牛傷經一卷

八方萬物無常經一卷
六衰事經一卷
佛說弟子事佛吉凶經一卷
百八愛經一卷　七漏經一卷
五十二奇經一卷
三界人天身量及壽經一卷
佛說諸天經一卷　度量天地經一卷
難提和難經一卷 一名難提和羅經
四姓長者難經一卷 一名姓長者經
難等各第一經一卷 一名阿難迦葉舍利弗說各第一經
七事本末經一卷 一名七事本行經
長阿含經一部三卷
道地中要語章經一卷
本起抄一卷　佛本記一卷
口傳劫起盡經一卷　父子因緣經一卷 卷八 廿三
貧女爲王夫人經一卷
度梵志經一卷　梵志喪女經一卷
佛本記經一卷　阿國王經一卷
維藍經一卷　滅怪經一卷
第一四門經一卷　略說禪經要句一卷

禪法經一卷
阿那律念復生經一卷
阿那律七念章經一卷
禪數經一卷
治禪鬼魅不安經一卷
禪定方便次第法經一卷
數息事經一卷　道地經一卷
佛說五陰經一卷　十報法三說略一卷
十六無漏心經一卷
十二因緣經一部二卷
愛欲聲經一卷　佛治身經一卷
佛治意經一卷　十二門禪經一卷
形疾三品風經一卷　身相經一卷
明識諦觀經一卷　三惠經一卷
略述毗婆沙所問釋種因緣經一卷
六足阿毗曇一卷　觀身九道經一卷
七本末經一卷一名本行經
世間珍寶經一卷一名世間所望珍寶經
十誦羯磨雜事并要用一卷
教授比丘尼二歲壇文一卷

四分羯磨一卷
四分教戒比丘尼法一卷
僧祇比丘戒本一卷
摩訶僧祇比丘羯磨一卷
彌沙塞羯磨一卷　他毗利律一卷卷八　廿四
摩訶僧祇比丘尼羯磨一卷　大戒經一卷
僧祇多律一卷
迦葉結集戒經一卷
異出比丘威儀經一卷
威儀經一卷　優婆塞五戒經一卷
道本五戒經一卷　六齋八戒經一卷
五戒報應經一卷　賢者五戒經一卷
賢者威儀經一卷　二百五十戒經一卷
誡具經一卷
遺教法律三昧經一部二卷
優婆塞戒本一卷　受十善戒一卷
少多持戒經一卷　比丘戒經一卷
戒具經一卷　雜問律事一卷
沙彌尼十戒一卷　雜問律事一部二卷
二百六十戒合異一部二卷

三百二十戒三部合異一部二卷
弟子者域述慢戒經一卷
優婆塞五戒略論一卷
教誡比丘尼法一卷　比丘諸禁律一卷
迦葉結集戒傳經一卷或云結集戒經卷八　廿五
決正諸部毗尼一部三卷
經律分異記一卷　三乘無常律一卷
四部律所明輕重物名一卷
比丘戒本所出來一卷
諸律解一卷
衣服制法一卷　犍搥法一卷
出律要一部二十二卷
結界文經一卷　在家律儀經一卷
三世分別論一卷
雜阿毗曇毗婆沙一部十四卷
六足阿毗曇論一卷　俱舍論本部十六卷
雜阿毗曇毗婆沙論一卷
俱舍論偈一卷
阿毗曇心一部十三卷或十六卷
阿毗曇心一部五卷　三法度論一部二卷

阿毗曇五法論一卷
阿毗曇九十八結經一卷

武周刊定衆經目録卷第十二

武周刊定衆經目録卷第十三　泰九
唐佛授記寺沙門明佺等撰

見定流行入藏録卷上

大小乘三藏及賢聖集傳等合八百五十九部三千九百一十卷三百九十一帙　泰九

大乘修多羅藏
右四百五十二部一千八百四十卷一百八十六帙

大乘毗尼藏
右二十三部四十七卷五帙

大乘阿毗達磨藏
右八十三部五百一十六卷五十一帙

小乘修多羅藏
右二百五部四百四十一卷四十四帙

小乘毗尼藏
右三十五部二百六十卷二十三帙

小乘阿毗達磨藏
右三十六部七百四十四卷七十三帙

賢聖集傳
右二十五部三十四卷四帙

大乘修多羅藏
右四百五十二部一千八百四十卷一百八十六帙

大法炬陀羅尼經一部二十卷

佛名經一部十三卷或十二卷

大威德陀羅尼經一部二十卷

方廣大莊嚴經一部十二卷

華手經一部十卷一名攝諸善根經或十卷或十二卷或十三卷

寶星陀羅尼經一部十卷

占察經二部二卷

五千五百佛名經一部八卷
右二經十卷同帙

法集經一部七卷

明度五十校計經一部二卷一名五十校計經　泰九

大乘方等要慧經一卷
右三經十卷同帙

觀察諸法行經一部四卷

力莊嚴三昧經一部三卷

蓮華面經一部二卷

人本欲生經一卷
右四經十卷同帙
發覺淨心經一部二卷
出生菩提心經一卷
商主天子問經一卷
諸法最上王經一卷
無上依經一部二卷
廣義法門經一卷
護國菩薩經一部二卷
右七經十卷同帙
無所有菩薩經一部四卷
大方廣總持經一卷
菩薩處胎經一部五卷
右三經十卷同帙
中陰經一部二卷
發覺菩提心經一部三卷 卷九
如來方便善巧經一卷
善思童子經一部二卷
月上女經一部二卷
無畏德女經一卷

三

右六經十一卷同帙
僧伽吒經一部四卷
大法鼓經一部二卷
文殊師利問經一部二卷
然燈經一卷 一名施燈功德經
如來示教勝軍王經一卷
右五經十卷同帙
大乘密嚴經一部三卷
虛空藏菩薩問持經得幾功德經一卷
千佛因緣經一卷
長者法志妻經
一切施主所行檀波羅蜜經
薩羅國王經
賢首經 一名賢首夫人經
右四經同卷
太子須達拏經一卷
菩薩所生地經一卷 一名摩竭所問經
金剛三昧本性清淨不壞滅經一卷 一名金剛清淨經
寶思慧印三昧經

菩薩生地經 一名摩竭經
出家功德經
心明經 一名心明女梵志婦飯汁施經
師子月佛本生經
幻士仁賢經
右六經同卷自密嚴等十六經十卷同帙
等目菩薩所問三昧經一部三卷 卷九 或二卷一名普賢菩薩定意經
菩薩夢經一部二卷
不必定入定印經一卷
七俱胝佛母心大准提陀羅尼經一卷
佛地經一卷
一切法高王經一卷
第一議法勝經一卷
右七經十卷同帙
見實三昧經一部十四卷 或十卷
阿惟越致遮經一部二卷 或四卷或名阿惟越致或名不退轉法輪經
東方最勝燈王如來經一卷
決定總持經一卷 一名決總持經
文殊師利所說不思議佛境界經一卷
右五經二十卷同帙

密迹金剛力士經一部五卷或八卷四卷一名密迹
魔逆經一卷
彌勒菩薩所問本願經一卷一名彌勒菩薩本經一名彌勒菩薩難經
濟諸方等學經一卷 卷九
滅十方冥經一本無滅字 五
鹿母經 八陽神呪經一名八陽經
右三經同卷
三曼陀颰陀羅菩薩經
賢者五福經 阿闍世王受決經
優填王經一名優填王作佛形像經
右四經同卷已上十一經十卷同帙
大方等陀羅尼經一部四卷一名方等檀持陀羅尼經一卷一名寶持陀羅尼經一名陀羅尼經
前世三轉經 幻師阿夷鄒呪經
寶積三昧文殊問法身經一名惟曰寶積三昧文殊師利問法身經
鹿子經
右四經同卷
華積陀羅尼經 九色鹿經

銀色女經 如來師子吼經
右四經同卷
謗佛經 大意經
護諸童子呪經 堅固女經一名牢固女經
十二佛名神呪經一名校量功德除障滅罪經
希有校量功德經
右六經同卷
清淨觀世音普賢陀羅尼經
八曼荼羅經一名師子慧菩薩所問經
右二經同卷
千轉陀羅尼呪經 六字陀羅尼呪經
七俱胝佛所說神呪經
隨一切如來意神呪經
觀自在菩薩隨心呪經
甚希有經 卷九
右六經同卷 六
毗羅三昧經一部二卷或一卷
決定罪福經一卷
法社經一部二卷或一卷
右大方等陀羅尼等二十六經十四卷

同帙
大吉義呪經一部四卷或二卷
最無比經 諸佛心陀羅尼經
受持七佛名所生功德經
佛臨涅槃記法住經 稱讚大乘功德經
右五經同卷
顯無邊佛土功德經 勝幢臂印陀羅尼經
拔濟苦難陀羅尼經 八名普密陀羅尼經
持世陀羅尼經 緣起聖道經
右六經同卷
六門陀羅尼經 般若多心經
天請問經 十二緣起經
寂照神變三摩地經 大乘四法經
大方廣師子吼經 大乘百福相經
智炬陀羅尼經 卷九
右九經同卷 七
諸佛集會陀羅尼經
隨求所得自在陀羅尼經
護命法門神呪經 差摩婆帝受記經
不增不減經

右五經同卷

大乘金剛髻珠菩薩修行分一卷

有德女所問大乘經一卷

右大吉義等二十七經十卷同帙

陀羅尼集一部十卷（一名雜呪集）

陀羅尼集經一部十二卷

大乘重譯經

大方廣佛華嚴經一部六十卷六帙

度世品經一部六卷

如來興顯經一部四卷（一名興顯如幻經）

右二經十卷同帙

十住經一部四卷（或五卷）　菩薩十住經

兜沙經

右二經同卷

莊嚴菩提心經一卷　羅摩伽經一部三卷

右五經十卷同帙

漸備一切智功德經一部五卷

大方廣菩薩十地經一卷

大方廣如來性起經一部二卷（一名大方廣如來性微密經）

諸菩薩求佛本業經一卷（是淨行品）

菩薩求業經一卷

右五經十卷同帙

信力入印法門經一部五卷

佛華嚴入如來不思議境界一卷（八　參九）

大方廣佛華嚴經續入法界品一卷

大方廣佛華嚴經不思議佛境界分一卷

大方廣佛華嚴經修慈分一卷

菩薩本業經一卷（一名本業經）

右六經十卷同帙

大般若波羅蜜經一部六百卷

摩訶般若波羅蜜經一部三十卷

小品般若波羅蜜經一部十卷

放光般若波羅蜜經一部二十卷

新道行經一部十卷

光讚般若經一部十五卷

摩訶般若波羅蜜經鈔長安品五卷

右二經二十卷二帙

勝天王般若經一部七卷

金剛般若經一卷（祇樹林）

能斷金剛般若經一卷

實相般若經一卷

右四經十卷同帙

通行般若經一部十卷

大明度經一部四卷（參九）

金剛般若經一卷（婆伽婆）　九

文殊師利所說般若波羅蜜經一卷

金剛般若波羅蜜經一卷

摩訶衍寶嚴經一卷

大寶積經一卷（一名大寶經一名寶經一名摩尼寶經）

佛遺日摩尼寶經一卷

右七經十卷同帙

仁王般若經一部二卷

寶髻菩薩所問經一部二卷

無言菩薩經一部二卷（或名無言童子經）

寶女問慧經一部四卷（或名寶女經亦云寶女三昧經）

右四經十卷同帙

大哀經一部八卷

阿差末經一部七卷（第三出或四卷或云五末菩薩經）

大方等大集經一部三十卷（或四十卷第二出）

虛空藏菩薩所問經一部八卷或六卷一云方等主虛空藏經與法寶所譯羅摩伽經本同文異
自在王經一部二卷
虛空藏菩薩經一卷一名虛空經出寶唱錄
右三經十一卷同帙
大方廣十輪經一部八卷
無盡意經一部六卷　如來智印經
慧印三昧經
右二經同卷
虛空藏菩薩神呪經
觀虛空藏菩薩經一名虛空藏經亦名虛空殘報經
右二經同卷
須彌藏經一部二卷
右六經十卷同帙
大方等月藏經一部十卷
大方等日藏經一部十卷
大集賢護經一部五卷或六卷
奮迅王問經一部二卷亦二譯
虛空孕菩薩經一部二卷
右三經九卷同帙

大方等大集地藏菩薩十輪經一部十卷
大方等大集經一部八卷
大般涅槃經一部四十卷或三十六卷
大般泥洹經一部六卷或十卷
般泥洹經一部二卷或名大般泥洹經亦名方等泥洹經
哀泣經二卷與方等泥洹經同本異譯
右三經十卷同帙
大悲經一部五卷
四童子經三卷一加三昧字字
大般涅槃經荼毗分二卷一名闍維分
右三經十卷同帙
佛本行集經一部六十卷
大菩薩藏經一部二十卷
大灌頂經一部十二卷
月燈三昧經一部十卷
大方等大集菩薩念佛三昧經一部十卷
大薩遮尼乾子經一部十卷或七卷或八卷
大悲分陀利經一部十卷或八卷
悲華經一部十卷
觀佛三昧經一部十卷或八卷

妙法華經一部八卷此一部經具單重合譯
普門品經一卷
右二經九卷同帙
正法華經一部十卷
妙法蓮華經一部七卷第二譯與晉法護正法華經同本異出相去晉一百年
法華三昧經一卷
右二經八卷同帙
維摩詰所說不可思議法門經一部三卷
維摩詰所說經一部三卷
觀藥王藥上菩薩經一卷
金色王經一卷
頻毗娑羅王詣佛供養經一卷
菩薩呵色欲經一卷
右六經十卷同帙
說無垢稱經一部六卷
大方等頂王經一卷亦名吾思童子經亦名頂王經亦名維摩詰子問經
大乘頂王經一卷　佛語經一卷
觀普賢菩薩行法經一卷亦名出不功德經亦名普賢觀經

右五經十卷同帙

入楞伽經一部十卷

勝思惟梵天所問經一部六卷

持心梵天所問經一部四卷或云寄御諸法或名持心梵天或名莊嚴佛法或名持心經 卷九 十二

右二經十卷同帙

思益梵天所問經一部四卷

楞伽阿跋多羅寶經一部四卷

長者音悅經一卷

解節經一卷見解深密經第四品

右四經十卷同帙

大方便報恩經一部七卷

勝鬘師子吼一乘大方便經一卷

不思議光菩薩所說經一卷

須摩提經一卷一名須摩提菩薩經

右四經十卷同帙

不退轉法輪經一部四卷

廣博嚴淨不退轉法輪經一部四卷或云廣博嚴淨或云不退轉法輪

右二經八卷同帙

深密解脫經一部五卷　解深密經一部五卷

右二經十卷同帙

方等大雲經一部六卷或五卷一名大方等無相大雲經一名大雲無相經一名大雲密解脫經

大雲請雨經一卷　大雲輪請雨經一部二卷 卷九 十三

大方等大雲請雨經一卷

右四經十卷同帙

新合金光明經八卷

般舟三昧經一部二卷道安云出般舟三昧經

右二經十卷同帙

金光明經一部四卷

金光明經一部七卷或八卷或六卷

右二經十一卷同帙

如幻三昧經一部四卷或三卷或二卷

佛昇忉利天爲母說法經一卷

諸法無行經一部二卷　諸法本無經一部三卷

右四經十卷同帙

大方等善住意天子問經一部四卷

聖善住意天子所問經一部三卷或四卷與竺法護如幻三昧經同本異出

寶如來三昧經一部二卷一名無極寶經

無極寶三昧經一卷

右四經十卷同帙

無量壽經一部二卷

無量清淨平等覺經一部二卷第出

阿彌陀經一部二卷第三出

小無量壽經一卷　觀無量壽經一卷

阿彌陀經一卷

觀無量壽佛經一卷亦名無量壽觀經

右七經十卷同帙

稱讚淨土佛攝受經一卷

道神足無極變化經一部四卷或二卷或三卷第二出一名合道神足出僧祐錄

老母經亦名老女人經　老母六英經

文殊師利巡行經　文殊尸利行經 卷九 十四

右四經同卷

金剛上味陀羅尼經一卷

金剛場陀羅尼經一卷

正恭敬經或名威德陀羅尼中經或名正法恭敬經

善恭敬經一名恭敬經

右二經同卷

離垢施女經一卷 初出

右十一經十卷同帙

念佛三昧經一部五卷 或六卷一名落 從念佛三昧

無垢施菩薩應辯經一卷

得無垢女經一卷　無畏德女經一卷

阿闍世王女阿術達菩薩經一卷 初出

無崖際持法門經一卷 一名金剛首女所問經一名無際經

右六經十卷同帙

第一義法勝經一卷

尊勝菩薩入無量門陀羅尼經一卷 一名入樂菩門 陀羅尼一名尊勝菩薩所問經

大威燈光仙人問疑經一卷

八部佛名經　八佛名號經

百佛名經　八吉祥經 十五 卷九

右四經同卷

八吉祥神呪經 第二譯　十吉祥經

龍施女經 第一譯

龍施菩薩本起經 第二譯其餘云龍施本經

右四經同卷

不空羂索觀世音心呪經一卷

不空羂索神呪經一卷

不空羂索呪心經一卷

無所希望經一卷 一名象步經

象腋經一卷

右第一義等一十六經十卷同帙

緣生經一部二卷

分別緣起經一部二卷

菩薩行方便境界神通變化經一部三卷

大乘方便經一部三卷 或二卷

右四經十卷同帙

弘道廣顯三昧經一部四卷 亦名阿闍世經亦名金剛門定意或無三昧字凡四名有十品一本但七品小中三品一本只有前五品

阿耨達龍王經一部二卷

普超三昧經一部三卷 或四卷第二出與漢支讖阿闍世王同本 別譯亦云文殊普超三昧經亦云普超經

放鉢經一卷

右四經十卷同帙

等集衆德三昧經一部二卷 或三卷或云集一切福德三昧經

集一切福德三昧經一部三卷

他真陀羅尼所問經一部二卷 或三卷

阿闍世王經一部二卷

隨願往生經一卷 一名普賢經 卷九

右五經十卷同帙 十六

大樹緊那羅王所問經一部四卷

法鏡經一卷 或二卷

郁伽羅越問菩薩行經一卷

郁伽長者所問經一卷

順權方便經一部三卷 一名轉女身菩薩經又名順權女經

稻芊經一卷

了本生死經一卷 一名稻芊經

右二經同卷已上七經十卷同帙

菩薩瓔珞經一部十卷 或十四卷或十三卷

菩薩瓔珞本業經一部二卷

樂瓔珞莊嚴方便經一卷 一名大乘瓔珞莊嚴經一名轉女身經

寶網經一卷

右四經十四卷二帙

阿閦佛國經一部二卷一名阿閦佛刹諸菩薩學成品經與支謙所譯少異

如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經一卷或二卷一名度諸佛經

度諸佛境界智光嚴經一卷

月明童子經秦九或云月明菩薩三昧經　十七

月光童子經

右二經同卷

德護長者經一部二卷一名尸利崛多長者經與中日兒本經月光童子經同本異譯

十法經一卷

右八經十卷同帙

持世經一部四卷亦名法印經

善臂菩薩所問經一卷

文殊師利現寶藏經一部二卷

慧上菩薩問大善權經一部二卷或一卷

內藏百寶經一卷亦名內藏百品經

右五經十卷同帙

持人菩薩所問經一部四卷或三卷

濱道俗業經一無業字

文殊問菩提經一名菩提無行經

右二經同卷

伽耶山頂經　象頭精舍經

大乘伽耶山頂經

右三經同卷

聞成十二因緣經

貝多樹下思惟十二因緣經

十二因緣經　無量門微密持經

右四經同卷

出生無量門持經

阿難目佉尼訶離陀羅尼經一名無量門微密持經一名跋陀羅無量門持經一名功德破魔陀羅尼經

右二經同卷

無量門破魔陀羅尼經一卷

舍利弗陀羅尼經一卷

右持人等一十四經十卷同帙秦九　十八

一向出生菩薩經一卷

長者子制經一名制經　逝童子經

菩薩逝經　犢子經

乳光佛經

右五經同卷

胎藏經　無垢賢女經

腹中女聽經一名不莊校女經

大方等修多羅王經　轉有經

彌勒所問本願經　彌勒來時經

彌勒下生經一名彌勒受決經

右八經同卷

觀彌勒菩薩生兜率天經一卷一名彌勒下生經

諸佛要集經一部二卷

彌勒成佛經一卷

佛頂尊勝陀羅尼經一卷

佛頂最勝陀羅尼經一卷

轉女身經一卷

右出生等二十經十卷同帙

寶雲經一部七卷

藥師瑠璃光經一卷一名拔除過罪生死經一名藥師瑠璃光本願經秦九　十九

藥師如來本願經一卷

藥師如來本願功德經一卷

右四經十卷同帙

寶雨經一部十卷

大乘同性經一部二卷或四卷一名佛十地經一名一切佛行入智毗歲迦那藏經
證契大乘經一部二卷
十一面觀世音呪經一卷
十一面觀世音神呪經一卷
移識經一部二卷
大乘顯識經一部二卷
右六經十卷同帙
普曜經一部八卷一名方等本起經
十住斷結經一部十四卷
無字寶篋經一卷
大方廣寶篋經一部二卷或三卷
大乘離文字普光明藏經一卷
文殊師利佛土嚴淨經一部二卷
右五經二十卷二帙
賢劫經一部十三卷或卷
海龍王經一部四卷或三卷
首楞嚴三昧經一部三卷或云首楞嚴經
法滅盡經一卷或云法沒盡經又云空寂菩薩所問經
大方等如來藏經一卷一名佛藏方等經

諸法勇王經一卷
右五經十卷同帙
大方廣如來祕密藏經一部二卷
成具光明定意經一卷一名成具光明經一名成具光明三昧經
稱揚諸佛功德經一部三卷一名集華經二十
央崛摩羅經一部四卷
右四經十卷同帙
超日明三昧經一部二卷或一名超日明經或三卷
孔雀王呪經一卷
孔雀王陀羅尼經一部二卷
須賴經一卷或名須賴菩薩經
德光太子經一卷一名須賴問德光太子經一名賴吒和羅所問德光太子經
須眞天子經一部二卷或名須眞天子問四事經
月燈三昧經一卷一名文殊師利十事行一名建慧三昧經
右七經十卷同帙
請觀世音經一卷一名請觀音消伏毒害陀羅尼呪經
大淨法門經一卷一名上金光首女所問輭首童眞所開化經一名淨法門經
大莊嚴法門經一部二卷與文殊師利神力經勝金色光明德

菩薩睒子經女經大淨法門經同本別譯睒子經總有五名不定
右二經同卷
觀世音菩薩受記經一卷一名觀世音受記經
菩薩修行經一名成施長者所問菩薩經
菩薩行五十緣身經亦云五十緣身經亦云菩薩緣身五十事經
福田經一名諸德福田經一名福田地經
右三經同卷
太子墓魄經
太子和休經
太子刷護經
右三經同卷
道樹三昧經一卷一名私訶末經一名菩薩道樹經
摩訶摩耶經一卷或二卷
右請觀音等十四經十卷同帙
七佛神呪經一部四卷
大乘造像功德經一部二卷或卷
法界體性無分別經一部二卷
未曾有因緣經一部二卷一名未曾有因果經
右四經十卷同帙
大阿育王經一部五卷

濡首菩薩經一卷（一名決了諸法如幻三昧經）
除恐災患經一卷　益意經二卷
梵女首意經一卷
右五經十卷同帙
無量義經一卷
菩薩藏經一部三卷（一名富樓那問經一名大悲心經或二卷）
淨度三昧經一部三卷
後出阿彌陀偈　灌佛經（與利頭經大同小異）
四不可得經　造立形像福報經
右四經同卷已上七經八卷同帙
佛本行經一部五卷　法句經一卷
法句喻經一部四卷（或六卷或五卷一名法句本末經一名法句譬經）
右三經十卷同帙
六度集經一部八卷
舍利弗目連遊四衢經一卷（泰九）（廿二）（一名舍利弗目連遊諸國經）
獨證自誓三昧經一卷
右三經十卷同帙
明相續解脫地波羅蜜經一卷
未曾有因緣經一部二卷（或云未曾有經）

六字神呪經　善法方便陀羅尼經
金剛秘密善門陀羅尼經
師子奮迅菩薩所問經
華聚陀羅尼經
右五經同卷
觀世音三昧經　拔陂菩薩經
右二經同卷
菩薩投身餓虎起塔因緣經
安宅神呪經　其深大迴向經
一切智光仙人慈心不食肉經
右四經同卷
合道神足經一部三卷（一名道神足變化經）
最妙勝定經一卷
右明相續解脫等十五經十卷同帙
大乘毗尼藏録二十三部四十七卷五帙
優婆塞戒經一部十卷（泰九）（或七卷或六卷或五卷）（廿二）
菩薩善戒經一部十卷
佛藏經一部四卷（或三卷亦名選擇諸法經）
文殊師利悔過經一卷（一名文殊師利五體悔過經）
文殊師利淨律經一卷

菩薩善戒經一卷　菩薩內戒經一卷
菩薩受齋經一卷　菩薩戒本一卷
右佛藏等七經十卷同帙
菩薩藏經一卷
菩薩五法懺悔經一卷
菩薩羯磨一卷
舍利弗悔過經一卷（一名悔過經）
梵網經一部二卷　決定毗尼經一卷
法律三昧經一卷　淨業障經一卷
清淨毗尼方廣經一卷
右菩薩藏等九經十卷同帙
大方廣三戒經一部三卷
寶梁經一部二卷　迦葉經一部二卷
寂調音所問經一卷　大乘三聚懺悔一卷
右五經九卷同帙
大乘阿毗達磨藏録八十三部五百一十六卷五十帙
大智度論一部一百卷（或一百一十卷或七十卷）
瑜伽師地論一部一百卷
瑜伽師地論釋一卷

顯揚聖教論一部二十卷
顯揚聖教論頌一卷
阿毗達磨雜集論一部十六卷
寶積經論一部四卷
右二論二十卷二帙
阿毗達磨集論一部七卷 泰九 廿四
攝大乘論本一部三卷
右二論十卷同帙
般若燈論一部一十五卷或十三卷
勝思惟梵天所問經論一部四卷或三卷
右二論十九卷二帙
大莊嚴論一部十卷
大乘莊嚴論一部一十三卷或十五卷
十住毗婆沙論一部十五卷或十四卷
掌珍論一部二卷　王法正理論一卷
成業論一卷　業成就論一卷
右五論二十卷二帙
十地經論一部十二卷
攝大乘釋論一部十五卷
攝大乘本論一部二卷

攝大乘本論一部三卷
右三論二十卷二帙
攝大乘釋論一部十二卷
攝大乘釋論一部十卷世親譯
攝大乘論一部十卷無性譯 泰九
攝大乘論一部十卷大業譯 廿五
菩薩地持論一部十卷或八卷
廣百論一部十卷　廣百論頌一卷
右二論十一卷同帙
佛性論一部四卷　中論一部四卷或八卷
百論一部二卷
右三論十卷同帙
究竟一乘寶性論一部五卷或四卷或三卷
寶性論一部四卷或五卷
思塵論　觀所緣論
三具足論
右三論同卷已上五論十卷同帙
成唯識論一部十卷護法菩薩造
佛地經論一部七卷
唯識論一卷或云唯識無境界

唯識論一卷修道不共他與先絕留支譯者小異
唯識二十論一卷天親菩薩造
右四論十卷同帙
菩提資粮論一部六卷
寶積經論一部四卷
右二論十卷同帙
彌勒菩薩問經論一部六卷或十卷或五卷
文殊問道菩薩心經論一部二卷一名伽耶山頂經論
大丈夫論一部二卷
右三論十卷同帙
中邊分別論一部二卷
辯中邊論一部三卷　辯中邊論頌一卷
佛阿毗曇論一部二卷
順中論一部二卷
右五論十卷同帙
金剛般若論一部二卷 泰九 廿六
三無性論一部二卷或一卷
金剛般若經論一部三卷
金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論一部二卷

妙法蓮華經論一卷
右五論十卷同帙
顯識論一卷
因明正理門論一卷陳那菩薩造
因明入正理門論一卷商羯羅主造
大乘五蘊論一卷　百法明門論一卷
十二門論一卷龍樹菩薩造
十八空論一卷
入大乘論二卷堅慧菩薩造
寶行王正論一卷
右九論十卷同帙
方便心論一卷
發菩提心論一部二卷天親造
如實論一卷　緣生論一卷
十二因緣論一卷　百字論廿七
一輸盧迦論亦名一輸迦論
右二論同卷
大乘廣五蘊論一卷　破外道四宗論一卷
破外道涅槃論一卷
右方便心等十論同帙

決定藏論三卷　迴諍論一卷
大乘起信論一卷
大般涅槃經本有今無論
大般涅槃經論
右二論同卷
轉法輪經論一卷
寶髻菩薩四法經論一卷
無量壽經論優波提舍造　轉識論
解拳論
右三論同卷
大乘法界無差別論一卷
右決定藏等一十一論十卷同帙
武周刊定衆經目録卷第十三

武周刊定衆經目録卷第十四僞經目録卷一卷附
唐佛授記寺沙門明佺等撰
見定流行入藏録卷下
小乘修多羅藏二百五部四百四十一卷四
十四帙　秦十　一
單譯經
陰持入經一部二卷
大安般守意經一部二卷或一卷
大安般經一卷
八大人覺經
出家緣經一云出家因緣經
阿含正行經一云佛說正意經
十八泥犂經　法受塵經
禪行法想經　佛說處處經
右七經同卷
堅意經一名堅心正意經一名堅心經
長者子懊惱三處經一名長者子懊惱經亦直云三處懊惱經
揵陀國王經　須摩提長者經
阿難四事經　未生怨經
三品弟子經一名弟子學有三輩經或無有字

四願經

右八經同卷

胞胎經一卷（一名胞胎受身經）

五百弟子自說本緣經一卷（化度錄云五百弟子自說本起經）

右陰持入等二十經九卷同帙

四輩經　大迦葉本經（寶唱錄無大字）

當來變經（或云當來變滅經）　清淨法行經

右四經同卷

過去佛分衛經　時非時經（一名時經）

羅云忍辱經（一名忍辱經）

佛爲年少比丘說正事經

難提釋經

右五經同卷

沙曷比丘功德經（奉十）　自愛經（或云自愛不自愛經）

救護身命濟人病苦厄經

右三經同卷

五苦章句經一卷（又云五苦經一云淨除罪蓋娛樂佛法經一名五道章句經）

般泥洹時大迦葉赴佛經（或云摩訶迦葉經）

大魚事經　見正經（一名生死變識經）

阿難七夢經（一名阿難八夢經或無八字）

呵鵰阿那含經（一名荷鵰阿那含經一名阿調阿那含經）

右五經同卷

達摩多羅禪經一部二卷（一名不淨觀經一名道地經）

栴檀樹經　燈指因緣經

佛臨般涅槃略說教誡經（一名遺教經）

婦人遇辜經（一名婦遇對經）

右四經同卷

辯意長者子問經（一名長者問意經）

淨飯王般涅槃經

右二經同卷

無垢優婆夷問經　四天王經

十二頭陀經（一名沙門頭陀經）　摩訶迦葉度貧母經

十二品生死經（奉十）　樹提伽經（三）

四品學法經

右七經同卷自四輩等三十二經十卷同帙

本事經一部七卷　諫王經（亦云大小諫王經）

高王觀世音經　法常住經

右三經同卷

那先比丘經一部二卷（或一卷）

五無返復經（一名有返復大義經）

佛大僧大經　耶祇經

末羅王經　摩達國王經

五恐怖世經　旃陀越經

懈怠耕者經（舊錄懈怠耕兒經）

右八經同卷自本事等一十三經十一卷同帙

小乘重譯經

正法念處經一部七十卷

雜寶藏經一部八卷（或十卷十三卷）

毗耶婆問經一部二卷

右二經十卷同帙

出曜經一部十九卷

有衆生三世作惡經一卷

右二經二十卷二帙

賢愚經一部十三卷（或十六卷或十七卷或十五卷）

起世因本經一部十卷（一云起世經）

雜阿含經一部五十卷

修行道地經一部七卷或六卷
七處三觀經一卷或二卷
九横經　八正道經
五陰譬喻經一名水沫所漂經　轉法輪經
禪行三十七品經　獨富長者經
馬有八態經一名馬有八弊惡態經或云馬有八態譬人經
馬有三相經
右八經同卷
不自守意經一名自守一名自守意經
聖法印經
波斯匿王祖母命終經
比丘避女惡名欲自殺經
戒相應法經一名戒相應經　戒德香經一名戒德經
比丘聽施經一名聽施比丘經
右七經同卷
雜阿含經一卷
右修行道地等一十八經十一卷同帙
增一阿含經一部五十卷內典或五十一卷長房入藏録四十二卷
長阿含經一部二十二卷長房入藏録云二十五卷一十八經

中阿含經一部六十卷或五十八卷
主經一部五卷或四卷寶唱録云論生經
四諦經　是法非法經
一切流攝守因緣經一名流攝經一名一切流攝守經具録云流攝守因經一名受因
右三經同卷
漏分布經　十支居士八城人經
本相倚致經具録云大相倚致經
阿那律八念經一名禪行欲意經或直云八念經出第十八卷
右五經同卷
賴吒和羅經一名羅漢吒賴和羅經
梵摩喻經
右二經同卷
齋經一名八關齋經一名婆婆夷隨合心經
申日經
釋摩男本經一名五陰因事經　諸法本經
孫多耶致經一名梵志孫多耶致經
七知經或云七智經
右六經同卷

恒水喻經一名海有八德經一名嚩波比丘經一名法海經長房録云恒河喻經
比丘問佛多優婆塞命終經
佛說求欲經　新歲經
右四經同卷自生經等二十一經十卷
同帙
頂生王故事經一名文陀竭經一名頂生王經
泥犁經
右二經同卷
洗沙王五願經一名弗迦沙王經
鸚鵡經一名兜調經　瞿曇彌記果經
右三經同卷
鹹水喻經僧祐録云安公出中阿含舊録云鹹水譬經出河含
閻羅王五天使者經一名鐵城泥犁經
右二經同卷
古來世時經　長壽王經六
右二經同卷
魔嬈亂經一卷一名弊魔試目連經一名魔王入目犍連腹經
梵志阿跋經一卷佛開解阿跋摩納經一名阿跋梵志經亦云普義經亦云具法行經
普法義經一卷

十報法經一部二卷（一名多增道章經）
右頂生王等十三經九卷同帙
樓炭經一部六卷（或五卷或八卷）
迦羅越六向拜經一卷（亦云六向拜經一名大六向拜經一名威華長者六向拜經）
七佛父母姓字經（一名婦人無逆請佛經一名七佛姓字經）
阿難同學經
三摩竭經（一名須摩提女經一名難問王經偈經一卷）
阿那邠坻化七子經
右四經同卷
力士移山經（一名移山經）
四未曾有經
瑠璃王經
鵞崛髻經（一名指髻經）
增一阿含經
右五經同卷
羣牛譬經
行七行現報經
施食獲五福報經（一名福德經七卷十一名施色力經）
國王不梨先尼十夢經（一名國王七夢經）
放牛經
右五經同卷自樓炭等十六經十卷同帙

梵網六十二見經一卷（一名梵網經）
大般涅槃經一部二卷
大般泥洹經一部二卷
般泥洹經一卷
寂志果經一卷
長者子六過出家經
大愛道般涅槃經
須達經（一名長者須達經一名三歸五戒慈心厭德經）
右三經同卷自梵網等八經八卷同帙
別譯雜阿含經一部二十卷
坐禪三昧經一部三卷（或二卷）
玉耶經（一名長者詣佛說子婦無叙經一名七婦經）
阿遊達經
盂蘭盆經（別本五紙云淨土盂蘭經未知所出）
四自侵經
灌臘經（一名般泥洹後四輩灌臘經）
報恩奉盆經
右六經同卷
阿蘭若習禪法經一部二卷（或無經字）
罪福報應經一卷（一名分別報應經）
業報差別經一卷
摩登女經（一名摩鄧女經一名阿難為蠱道女惑經）
摩登女解形中六事經

阿難分別經（一名分別經又名阿難問事佛宿凶經）
五母子經
沙彌羅經
右五經同卷
罪業報應教化地獄經一卷（或云地獄報應經）
阿難問事佛吉凶經一卷（僧祐錄云或名阿難所經八卷）
右坐禪等十七經十一卷同帙
摩登伽經一部三卷（或二卷）
舍頭諫經一卷（一名太子二十八宿經一名虎耳太子經化度錄云虎耳意經第二出與摩登伽經同本異出與漢代世高出者小異）
義足經一部二卷

修行本起經一部二卷（寶唱錄云一名宿行本起初出亦云瑞應起經）
太子本起瑞應經一部二卷（不起亦云中本）
右五經十卷同帙
中本起經一部二卷（或云太子中本起經）
過去現在因果經一部四卷
雜藏經（與鬼問目連紙鬼報應目連說地獄餓鬼因緣等四本同體異名別譯見寶唱錄）
鬼問目連經
餓鬼報應經（一名目連說地獄餓鬼因緣經）

右三經同卷

興起行經一部二卷一名緣經十

奈女耆域經一卷或云奈女經

貧窮老公經一名貧老經

越難經一名難經第二出寶

七女經一名七女本經長房云出阿毗曇

龍王兄弟經一名難陀龍王經

四十二章經　八師經　所欲致患經

右七經同卷自中本起等十四經十一卷同帙

優婆夷淨行經一部二卷

僧護因緣經一卷或無因緣字

佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經一卷

佛滅度後棺殮葬送經一名比丘師經一名師比丘經

頻多和多者經

迦旃延說法沒盡偈經

輪轉五道罪福報應經

右四經同卷

作佛形像經一名優填王作佛形像經一名作像因緣經

十二因緣阿含口解經

右二經同卷

未曾有經　護淨經

木槵子經　普達王經

盧志長者經

右五經同卷

五王經　栴檀越國王經

錫杖經　無上處經

右四經同卷自淨行等十八經八卷同帙

小乘毗尼藏録三十五部二百六十卷二十八帙

十誦律一部六十一卷

四分律一部四十卷或七十卷或六十卷

摩訶僧祇律一部四十卷

彌沙塞五分律一部三十四卷

善見毗婆沙律一部十八卷

鼻奈耶律一部十卷一名戒因緣經

大愛道比丘尼經一部二卷

解脫戒本一卷出毗尼藏

十誦比丘戒本一卷

十誦比丘尼戒本一卷

僧祇戒本一卷

僧祇大比丘戒本一卷

僧祇比丘尼戒本一卷

四分比丘僧戒本一卷

四分比丘尼戒本一卷

右九經十卷同帙

大比丘三千威儀經一部三卷

戒消災經一卷或云戒伏消災經

彌沙塞比丘戒本一卷或云五分戒本

大沙門百一羯磨一卷

十誦僧尼要事羯磨一部二卷

曇無德羯磨一卷　四分羯磨一卷

右七經十卷同帙

優波離問佛經一卷或云優婆離律

真偽沙門經一卷一名摩訶比丘經

迦葉禁戒經一卷一名摩訶比丘經一名真偽沙門經

沙彌十戒并威儀一卷

沙彌離戒經一卷

舍利弗問經一卷

律二十二明了論一卷亦直云明了論

沙彌威儀經一卷　優婆塞五戒相一卷
優婆塞五戒威儀經一卷
右十經論等十卷同帙
毗尼母論一部八卷
薩婆多摩得勒伽一部十卷
薩婆多毗尼毗婆沙一部九卷
小乘阿毗達摩藏二十六部七百四十四卷
七十三帙
大毗婆沙論一部二百卷
順正理論一部八十卷
阿毗曇八犍度毗婆沙一部八十四卷或一百卷或九十卷或六十卷
顯宗論一部四十卷
發智論一部二十卷
阿毗達磨俱舍論一部三十卷
俱舍論頌一卷
尊婆須蜜所集論一部十二卷或十卷
鞞婆沙阿毗曇論一部十九卷或十五卷或十四卷或六毗婆沙亦云廣說
阿毗曇八犍度一部三十卷或二十卷一名迦旃延阿毗曇八犍度
舍利弗阿毗曇一部三十卷或二十卷或二十二卷
成實論一部二十四卷或二十卷或十六卷或十四卷
法勝阿毗曇論一部六卷
右二論三十卷三帙
雜阿毗曇心一部十一卷　奉十　十二
分別功德論一部五卷或四卷或三卷
三法度論一部三卷或二卷
阿毗曇甘露味一部二卷或云甘露味阿毗曇
右三論十卷同帙
衆事分阿毗曇論一部十二卷
解脫道論一部十三卷或十二卷
四諦論一部四卷
隨相論一部二卷或云求那摩諦隨相論
入阿毗達磨論一部二卷
異部宗輪論一卷　十八部論
部異執論一名執部異論
右二論同卷已上六論十卷同帙
立世阿毗曇論一部十卷
俱舍釋論一部二十二卷
集異門足論一部二十卷
法蘊足論一部十二卷
識身足論一部十六卷
阿毗曇心論一部四卷
右二論二十卷二帙
品類足論一部十八卷　奉十　十三
阿毗達磨五事論一部二卷
右二論二十卷二帙
界身足論一部三卷
三彌底論一部三卷
辟支佛因緣論一部二卷
右三論八卷同帙
賢聖集傳二十六部四十四卷四帙
佛所行讚傳一部五卷馬鳴菩薩造
禪法要解一部二卷　勝宗十句義論一卷
右三經八卷同帙
禪祕要經四卷亦云禪祕要無經字
禪祕要經一部五卷一名禪法要或爲三卷
治禪病祕要一卷
右三經十卷同帙

百喻集一部二卷
菩薩本緣集一部三卷僧伽斯那撰或四卷
阿育王傳一部五卷或七卷
孛經抄集一卷　無明羅刹集一卷
分別業報略集經大弟善薩撰
龍樹菩薩爲禪陀迦王說要偈亦云勸發諸王要偈
右二經同卷
金七十論一部三卷
請賓頭盧經
賓頭盧爲王說法西域抄集
賓頭盧突羅闍爲優陀延王說法
右三經同卷
馬鳴菩薩傳　龍樹菩薩傳
提婆菩薩傳　婆藪槃豆傳
撰集三藏及雜傳西域聖賢所撰出真寂寺錄十四卷十
右五傳同卷自百喻等十四經十卷同帙
四阿含暮抄二卷
大阿羅漢陀寠多法住記一卷
法句集一部二卷

僧伽羅刹集經一部三卷
付法藏經傳一部四卷
右五傳等十二卷同帙

武周刊定衆經目録卷第十四見定流行入藏目卷下
天冀萬歲元年十月二十六日都檢校刊定經目及經眞僞佛授記寺大德僧明佺

武周刊定僞經目録
唐佛授記寺翻經大德明佺等撰
僞經目録一卷二百二十八部四百一十九卷
寶頂經一卷　淨土經七卷
正頂經一卷卷十　法華經一卷十五
勝鬘經一卷
已上五經南齊永元元年出時年九歲
槃草經一卷　太子經一卷
伽耶婆經一卷

已上三經南齊永元二年出時年十歲
波羅奈經一卷　優婁頻經一卷
已上二經帝齊中興元年出時年十二歲
益意經一卷　般若得經一卷
華嚴瓔珞經一卷
已上三經梁天監元年出時年十三歲
出乘師子吼經一卷
梁天監三年出時年十五歲
瑜陀衛經一卷

梁天監四年臺內華光殿出時年十六歲
阿那含經一卷　妙音師子吼經三卷
已上二經梁天監四年出時年十六歲
優曇經一卷　妙莊嚴經四卷
維摩經一卷　序七世經一卷
右件經凡三十四卷昔有小尼不因師學忽然誦出其名僧法即南齊太學博士江泌之女也隋朝費長房以爲熏習有由置於正目仁壽及咸亨等諸目録

皆編在偽部謂非佛說也今之所撰取則於仁壽等焉

善王皇帝經一部二卷一名善王皇帝功德尊經或為一卷

像法決疑經一卷　善惡因果經一卷

蘇梨園經一卷秦十

佛說須彌四或經一卷十六

救蟻沙彌經一卷救一蟻因緣其事即實出藥師本願及諸經等不虛今編撰此經以序偽本

華嚴十惡品一卷　金棺敬福經一卷

照明菩薩方便譬喻治病經一卷

灌頂度星招魂斷絕復連經一卷

定行三昧經一卷一名佛遺定行品摩訶目連所問經

惟無三昧經一卷一名惟發三昧

大通方廣經一部三卷

觀世音十大願經一卷

大乘蓮華馬頭羅刹經一卷

馬陰藏經一卷一名馬藏光明

般若得道經一卷

初波羅耀經一部二卷

眞諦比丘惠明經一卷一名惠明比丘經一名清淨眞諦經

護身主妙經一卷一名度世護世經

大育王經一卷

胷有萬字經一卷一名胷現萬字經

華鮮經中說罪福經一卷

大阿那律經一卷秦十

摩訶目連問經一卷一名定行三昧經十七

內三十七品經一卷

戒具三昧道門經一卷

最妙初教經一卷　天竺沙門經一卷

應行律經一卷

普賢菩薩說證明經一卷

大那羅經一卷　惠明正行經一卷

兩部獨證經一卷

大法尊王經一部三十一卷亦名大法王經

金剛藏經一部三十一卷

十方佛決狐疑經一卷

八方根原八十六佛名經一卷

彌勒成佛本起經一部七十卷

彌勒成佛伏魔經一卷

彌勒下教經一卷

妙法蓮華經度量天地經一卷亦名度量天地經

造天地經一卷

觀世音詠託生經一卷

滅七部莊嚴成佛經一卷

照明菩薩經一卷

首羅比丘見月光僮子經一卷

觀月光菩薩記經一卷

隨葉佛說須菩提經一部三卷一名須菩提經

阿難現變經一卷　幽深玄記經一卷

般若玄記經一卷　玄記經一卷

度世不死經一卷

大契經一部四卷一名彌勒下生結等大契經或三卷

發菩提心經一卷　鉢記經一卷

五濁惡世經一卷

妙法蓮華天地變異經一卷秦十一云大亲般若五辛經十八

五辛經一卷

小樓炭經一卷

正化內外經一部二卷一名老子化胡經傳作錄云晉時祭酒王浮

薩婆若陀眷屬莊嚴經一卷舊錄稱天監元年鄂州頭陀道

天皇梵摩經一卷 人妙先造
安冢經一卷
妙寶車經一卷 維州比丘曇靜撰
安宅經一卷
度生死海神船經一卷
度法護經一卷
修行方便經一卷
尸陀林經一卷
太子讚經一卷
安墓經一卷
齊法清淨經一卷
天公經一卷
北方禮佛呪經一卷
呪媚經一卷
招鬼經一卷
提謂波利經一部二卷 舊錄稱宋孝武時北國沙門曇靜撰與一卷者邪正大乘
偈令經一卷
比丘法藏見地獄變經一卷
閻羅王東太山經一卷 秦十
宇論經一卷 十九
救護衆生惡疾經一卷
五果譬喻經一卷
尼吒國王經一卷
銀蹄金角犢子經一卷

九十五種道經一部二卷 或名九十六種道
阿差末經一部十四卷
後母經十卷
度人王并庶民受戒正信除邪經一卷
相國阿羅呵公經一卷
戒果莊嚴經一卷 南齊永明年常侍庾頵造
四身經一卷
異比丘尼戒本一卷 兌歷所傳尸利密多弟子
五龍悔過經一卷 一名空惠悔過經
異威儀經一卷 宋元嘉世曇摩耶舍弟子法度造
五濁經一卷
大空般若論一卷
菩薩善戒比丘藏經
達空道士分別善惡度苦經一卷
老子教人服藥修常住經
普惠三昧經
異威儀經一卷 宋元嘉世曇摩耶舍弟子法度造
滿子經卷下
寶印經一卷
佛說不死經
五凡夫論一卷
戒正信邪經
佛道定行經
法王經一卷
佛說決疑經

佛說大辯邪正法門經一卷
佛性海藏經一部二卷
心王菩薩說頭經一卷
新像法決疑經一卷
勝德長者所問菩薩觀行經一卷 秦十
內天兄弟五人得天品經一卷 二十
反流盡源經一卷
師子鳩摩羅所問經一卷
大方廣不謗佛經一卷
本事經一卷
佛說護身經一卷
無量門淨除三障陀羅尼經一卷
三昧經童子菩薩四重問品
佛說天地圖像經一卷
大乘無盡藏經一卷
梵天王經一部二卷
側土經一卷
彌勒下生經一卷
佛說彌勒下生救度苦厄經一卷
聖水經一卷
菩薩決定經一卷
新觀音經一卷
佛說延壽經一卷
閻羅王經一卷
續命經一卷
佛說盈筭經一卷

諸佛下生經一部二十卷
觀音無畏論一卷
佛說四讚偈及七佛名字禮懺經一卷
閻羅王說免地獄經一卷
佛說華光經一卷 卷十 廿一
三塗累劫不竟經一卷
慈教經一卷　去惡除病經一卷
慈力王經一卷
勇意菩薩將僧忍見彌勒并示地獄經
寶登王太子經一卷
天宮經一卷　折刀經一卷
大那羅經一卷　五戒本行經一卷
佛說修善行經一卷
佛說大通菩薩普利廣度經一卷
流炭經一卷　如來成道經一卷
佛悲海中勇出一如無二行經一卷
阿彌陀佛覺諸大衆觀身經一卷
佛說律藏經一卷
佛說救度大劫燒三災起經一卷
佛說一乘不假羊鹿經一卷

日藏觀世音經一卷
聞善生信回惡經一卷
彌勒下生甄別罪福經一卷
大薩若經一卷　祕要經一卷
摩訶薩埵經一卷
清淨精進無上眞諦大比丘慧法經一卷
佛說五無經一卷　佛初置塔經一卷
佛說太子成道經一卷
十往生阿彌陀佛國經一卷
恒伽達緣經一卷　寶圖經一卷
譬喻折羅漢經一卷
降棄魔菩薩經一卷　賓多三昧經一卷
發問罪福應報經一卷
佛說尼吒國黃羅國經一卷
五戒經一卷　現報當受經一卷 卷十 廿二
佛說七佛神符經一卷
佛說益算神符經一卷
右件經古來相傳皆云僞謬觀其文言
冗雜理義澆浮雖偷佛說之名終露人
謨之狀迷墜羣品罔不由斯故具數條

列之如上
三階集錄一部四卷
三階集錄一部二卷
大乘驗人通行法一卷
對根淺深發菩提心法一卷
末法衆生於佛法內廢興所由法一卷
對根淺深同異法一卷
學求善知識發菩提心法一卷
廣明法界衆生根機法一卷
略明法界衆生根機法一卷
世間出世間兩階人發菩提心法一卷
十種惡具足人回心入道法一卷
行行同異法一卷
當根器所行法一卷
明善人惡人法一卷 卷十
就佛法內明一切佛法一切六師外道法二卷 廿三
三十六種對面不識錯法一卷
根機普藥法一卷
十大段明義二卷或三卷

大乘無盡藏法一卷　略發願法一卷
人情所行行法一卷　大衆制一卷
右三階雜法二十二部二十九卷奉證
聖元年恩勅令定僞經及雜符録等遣
送祠部進内前件教門既違背佛意別
構異端即是僞雜符録之限又准聖曆
二年勅其有學三階者唯得乞食長齋
絶穀持戒坐禪此外輙行皆是違法幸
承　明勅使革往非不敢依舊編在日
録並從刊削以示將來

武周刊定僞經目録一卷
天冊萬歲元年十月二十六日
都檢校刊定目録及經眞僞佛授記寺
大德僧　明佺
都檢校刊定經目録及經眞僞大福光
寺大德僧　道叟
太平寺刊定眞僞經僧上座　桓慶
刊定眞僞經大德僧　思言
天宮寺刊定眞僞經僧　曇懿
大福先寺刊定眞僞經僧　玄奉

佛授記寺校經目僧　智方
大白馬寺校經目僧　明述
校經目僧　法沖
校經目僧　雲璿
校經目僧　承祚
奉十　校經目僧　行光
校經目僧　宗觀
校經目僧　元齊
校經目僧　靈幹
校經目僧　慧傘
校經目僧　彥旭
校經目僧　義宣
校經目僧　知恩
校經目僧　明獻
校經目僧　義貞
大福光寺校經目僧　審言
校經目僧　懷瑛
校經目僧　慈訓
校經目僧　懷成
校經目僧　義空

校經目僧　無[illegible]
校經目僧　懷道
校經目僧　澄性
校經目僧　彥汪
校經目僧　惠覺
奉十　校經目僧　貞遠
校經目僧　惠貞
校經目僧　侍眞
校經目僧　會一
校經目僧　玄沓
校經目僧　慧猷
校經目僧　勝道
校經目僧　崇彥
中大雲寺校經目僧　垂幽
校經目僧　靈濬
校經目僧　神鸞
校經目僧　有大
校經目僧　慧觀
大白馬寺校經目僧　曇景
校經目僧　道綽

太平寺校經目僧都維那　承辦
校經目僧　伏詳
校經目僧　行允
天宮寺校經目僧　明紹
檢校僧大福光寺都維那　崇業
檢校僧大福光寺主　慧澄
翻經大德授記寺都維那　玄疑
翻經大德崇光寺都維那　文徹
翻經大德中大雲寺都維那象城縣開國公　玄範
翻經大德佛授記寺主昌平縣開國公　德感
翻經大德大白馬寺都維那　義合
翻經大德大福光寺都維那豫章縣開國公　惠儼
翻經大德長壽寺主　智澈
翻經大德佛授記寺　文中
翻經大德大慈恩寺　英芝
翻經大德大福光寺　波崙
翻經大德大福光寺　復禮

翻經大德荊州玉泉寺　弘景
翻經大德崇先寺上座　法寶
翻經大德佛授記寺　神英
翻經大德大福光寺　圓測
漢三藏翻經大德大福光寺　義淨
婆羅門翻經三藏法師　菩提留志
婆羅門翻經三藏法師　寶思惟

武周刊定僞經目錄卷終

大藏聖教法寶標目序僞　卷一

元清源居士王古撰

歸命正徧知　如來妙法藏　十方大菩薩
三尊眞聖衆　我今於法寶　願作勝妙緣
若以一毛端　測量太空界　如說須彌頂
是諸天住處　如指海波中　大魚龍窟宅
廣大殊勝處　非一言可盡　然其所標顯
舉要非妄謬　憫彼不遇者　望涯而自絕
常時對寶所　終身空手過（西域取經亡軀爲法末法有安佚懶惰不肯展卷者）　暫能一經目　即植菩提根
清信樂法人　未暇徧披閱（未閱經者獲益）　崑山取片玉　滄溟採如意　隨其所欲見　發函即有得（未徧閱經者獲益）　多聞博覽人　已知龍藏者　溫故檢忘誤（已徧閱經者獲益）　除彼大闡提　釋然得本明
海墨書一義　九旬而演妙　有是種種造
而欲顯法要（舉廣難略）　云何以片言
五百阿羅漢　各各說所解　如來在定時
各順正理故　可依而無罪　而皆非佛意
率稽古德語　非我妄臆說　我今所譔述
是故應信受

答舉廣難　智者悟筏喻　不著文字相
見月而忘指　入海譏筭沙（離相忘筌難）
方便有多門　豈以一廢百　種種皆佛事
全來彰妙用（方便無礙答）　以此勝功德
願常在佛會　一音所演法　歷耳永不忘
如海受大雨　亦如水傳器　持以利衆生
如法界無盡

大藏聖教法寶標目序

竊以至理遼夐絶名言而叵測法身昭應隨語嘿以總持露妙有之冲玄通群情之封滯由是鹿苑鶴林之提唱谷響傳音線花貝葉之翩翻雲垂布錦爰有法寶耀彼摩尼經律論藏汎性海之波瀾戒定慧學皎義天之日月遊上林之春則奇葩異卉紛馥鮮妍窺王庫之寶則美玉精金光明洞徹法寶標目者清源居士王古所誌也公讀經該貫演義深玄舉教綱而目張覽智鏡而神會故茲集要略盡教條溥爲來機豁開寶藏流傳既久貝笈未收眼目所存誠爲欠事即有前松江府僧録廣福大師管主八續集祕密經文刊圓藏典謂此標目該括詳明謹録藏中隨函披閱俾已通教理者覩智燈而合照心之解未閱聖言者掬法流而澡惑業之垢一覽之餘全藏義海瞭然於心目之間矣善哉信而解解而行行而證證而極於言語道斷心行處滅了最上之真空傳法王之心印燈燈聯輝展轉分照廓法界之疆域入普賢之願海則効報於皇恩佛恩可知矣若夫棄經廢律歲月耽翫受聖門之利養甘面牆之蒙塞斯文也亦可爲懲勸之一端云耳旹大德丙午子月既望江西吉州路報恩寺講經釋克已序

大藏聖教法寶標目文前大科分爲四段

初總標年代括人法之紀綱
二別約歲時分記録之殊異
三略明乘藏顯古録之梯航
四廣列名題彰今目之倫序

初總標年代括人法之紀綱

自後漢孝明皇帝永平十年戊辰至大元聖世大德十年丙午凡一千二百四十一年中間譯經朝代歷二十二代傳譯之人一百九十四人所出經律論三藏一千四百四十部該五千五百八十六卷

經藏

大乘經八百九十七部二千九百八十卷

小乘經二百九十一部七百一十卷

律藏

大乘律二十八部五十六卷

小乘律六十九部五百單四卷

論藏

大乘論一百一十七部六百二十八卷

小乘論三十八部七百單八卷

二別約歲時分記録之殊異

自後漢明帝永平十年戊辰至唐玄宗開元十八年庚午凡一十九代六百六十三年中間傳譯緇素總一百七十六人所出大小乘三藏教文凡九百六十八部四千五百單七卷（上開元錄所紀）

自唐開元十八年庚午至德宗貞元五年己巳凡六十年中間傳譯三藏八人大乘經論及念誦法一百二十七部二百四十二卷（上貞元錄所紀）

自唐貞元五年己巳至宋太宗興國七年壬午凡一百九十三年中間並無譯人其年壬午始建譯場至真宗大中祥符四年辛亥凡二十九年中間傳譯三藏六人所出三藏教文二百單一部三百八十四卷（已上祥符錄所紀）

自宋仁宗景祐四年丁丑至今大元聖世至元二十二年乙酉凡二百五十四年中間傳譯三藏四人所出三藏教文二十部一百一十五卷其餘前錄未編入者經律論等五十五部一百四十一卷通前七十五部二百五十六卷（依拾遺編入）

三略明乘藏顯古錄之梯航

開元錄所紀經律論一千一十六部四千五百三十七卷

大乘
- 經五百六十三部二千一百七十三卷（百冊三帙）
- 律二十六部五十四卷（五帙）
- 論九十七部五百一十八卷（十五帙）

小乘
- 經二百四十部六百十八卷（四十八帙）
- 律五十四部四百四十六卷（四十五帙）
- 論三十六部六百九十八卷（七十二帙）

貞元錄所紀經論一百二十七部二百四十二卷

大乘
- 經一百二十五部二百四十卷（二十三帙）
- 論二部二卷

祥符錄所紀經律論二百部三百八十四卷

- 經一百四十部二百九十卷（三十帙）

大乘
- 律一部一卷
- 論一十一部一十九卷（二帙）

小乘
- 經四十四部六十九卷（七帙）
- 律五部五卷（一帙）

景祐錄所紀經律論十九部一百五十卷

大乘
- 經九部一百八卷一十一帙
- 律一部一卷
- 論二部二十八卷（三帙）

小乘
- 經六部一十一卷（一帙）
- 律一部一卷

弘法入藏錄及拾遺編入經律論（七十五部二百五十六卷）

大乘
- 經五十七部二百二十一卷（七帙）

大乘
- 論六部六十一卷 七帙
- 經一部十二卷 一帙
- 律九部五十二卷 五帙
- 論一部一十卷 一帙

弘法入藏聖賢傳記不在其數

四廣列名題彰今目之倫序 如文

大元續集法寶標目卷第一

般若部總二十一部七百三十六卷七十三帙

大般若波羅蜜多經六百卷

天字至柰字號六十帙函號依印經院有本 位一 七

右佛於天上人間四處十六會說西域本有二十萬偈此方八部咸在其中唐三藏法師玄奘取全本於西域於玉華寺譯成六百卷般若空宗此馬周盡初法師將順衆意如羅什所翻除繁去重於夜夢中有極怖畏事還依廣翻即見殊勝境界遂不敢刪依梵本譯慶成之日般若放光諸天雨華空中音樂異香芬烈法師曰此鎮國之典人天大寶經自記此方當有樂大乘者國王大臣四部徒衆書寫受持讀誦流布皆得生天究竟解脫 記上出三藏法師傳 開元釋教錄云諸經以般若建初者謂諸佛之母也

般若六度之一數也五度未與大名唯此般若圓宗獨稱尊大乃是衆妙之淵府群智之玄宗萬法之本原衆聖之圓極所以前五但爲佐助與般若作其輔翼唯此獨立大名般若者此云智慧也 出經音疏序

第一會王舍城鷲峰山說第一卷 至第四百卷天字至霜字號

右四十帙八十五品新譯此方舊來流傳佛在鷲峰菩薩聲聞衆集佛於一一身分放大光明其光徧照三千大千世界及十方殑伽沙諸佛世界十方諸佛各遣大菩薩衆持金蓮華奉釋迦佛佛知衆集告舍利弗爲諸菩薩衆說般若波羅蜜多舍利弗滿慈子與佛問答演說初會四百卷經中說一切法五蘊十二處十八界十二緣生三十七菩提分法四靜慮定四無色定八解脫八勝處 位二 九次第定十徧處如來三身四智十力四無畏四無量心六神通十八不共法三十二相八十種好一切功德皆從六波羅蜜生般若波羅蜜多最大最勝最爲第一更無過者餘五波羅蜜皆攝入此般若波羅蜜中一切諸法若無般若不得名爲到彼岸故

佛說內空內六根空故外空外六塵空故內外空根塵皆空故空空一切法空故大空十方皆空故勝義空涅槃亦空故有爲空三界皆空故無爲空無生住異滅故畢竟空諸法竟不可得故無際空無初中後故散空散謂有放有棄有捨可得此由散空無變異空無放無棄無捨本性空一切法非佛所作本性空故自相空一切法自

相皆空如變礙是色自相領納是受自相等共相空謂一切法如苦是有漏法共相無常是有爲法共相空無我是一切法共相等一切法空謂五蘊十二處十八界有色無色有見無見有對無對有漏無漏有爲無爲法皆空故不可得空三際不可得故無性空無少法可得故自性空諸法能和合自性空故無性自性空諸法無能和合性有所和合自性皆空故五十六波羅蜜三解脫十力十八不共一切智四果二乘十地究竟涅槃皆如夢如幻設更有法勝涅槃者我亦說爲如夢如幻何以故幻化夢事與一切法乃至涅槃皆悉無二無二分故八十一切諸佛一切功德無不皆從此般若波羅蜜多所生故一切三乘賢聖五杲福地乃至人天富樂自在福德吉祥亦不離此般若波羅蜜多一切世出世間諸功德善法若無般若爲其先導如人無眼則無所往

若人受持讀誦恭敬供養繫念在心而不忘失者即知是成佛之前相去佛非遠故如是之人一切魔怨外道不能惱亂一切毒藥毒蛇惡獸不敢傷害諸惡鬼神悉皆遠離水火風災亦所不及若入軍陣刀箭不中戰鬬得勝一切災難無不滅者

則法師序云大般若經者希代之絕唱曠劫之遐津光被人天括囊真俗誠入神之奧府有國之靈鎮舊已譯八部纔現半珠今具十六會乃握全寶義既天悠辭仍海溢且爲諸分之本又是前古未傳此初會經四百卷八十五品矣唐西明寺沙門玄則序則同預裝法師譯會三

第二會四百一至四百七十八卷金字至悅字

右則法師序云舌覆大千身分巨億普利六趣震動十方是使微塵刹土不動而遊恒沙諸佛不謀而證非般若至賾孰能致此同幻花之開落不滅不生比夢像之妍媸無染無淨飈谷投響則毀譽共銷月池寢色則物我俱謝文優理詣感通悟永比會凡八十五品七十八卷即舊大品光讚放光本同譯別然大品之於光讚詞倍豐而加美此分之於大品文益具而彌正攢輝校寶豈不盛歟舊譯闕常啼等品餘意大同

第三會從四百七十九卷至五百三十七卷尚字至珠字

右新譯三十一品五十九卷於舊無涉佛言若諸菩薩欲疾證得一切智智應學般若波羅蜜多欲超聲聞獨覺等地欲住菩薩不退轉地欲得殊勝六種神通欲以一念隨喜之心超過一切聲聞獨覺施戒定慧忍進欲以一食一香一華一燈一衣一蓋一幢一旛供養十方沙界如來欲滿足六波羅蜜欲得一切如來殊勝功德欲得如上無量無邊殊勝功德應學般若波羅蜜多四百七十九此但略出詳如本經

第四會從五百三十八卷至五百五十五卷稱夜

右第八譯二十九品一十八卷一切凡夫剖名相之符保癡愛之宅所以措懷有著

擬議必違至眞反此動寂斯會以假名般若授假名菩薩是持幻法與幻人故無作亦無得此晨蜉之語歲夢蝶之議覺乎此會一十九品一十八卷即舊小品道行新道行明度經品之爲言分也分有長短故有小品大品焉道行即分中之初品譯者取以別經明度乃智度之異言即就總目爲號寔由殘闕未具故使名題亦差今大教克圓鴻規允布心術之要可復道哉出則法師序開元釋教録云放光大品新舊譯耳大品爲新放光爲舊

第五會十卷　光

右二十四品第五百五十六卷三五百六十五卷佛言若諸菩薩但聞般若波羅蜜多尚獲無邊功德勝利況深信解如說修行是諸菩薩近一切智安住眞如疾證菩提若有菩薩說聲聞法令三千大千世界一切有情悉皆證得阿羅漢果所獲福聚甚多若菩薩爲諸有情宣說般若乃至一彈指頃所獲福聚甚多於前五百六十五流通品則法師序曰夫見生死者三有著涅槃者二乘知生死空斯出三界矣知涅槃空斯過二地矣此會二十四品十卷舊未傳譯是大經略譯覽者固當不以抵羽而輕積珍矣

第六會八卷自第一會五第六會並在鷲峯山說　菓　伍一　十二

右十七品第五百六十六卷至五百七十三卷最勝天王問佛說即舊勝天王般若本同譯別此第二譯發明弘旨敞拔幽關固已法寶駢映義林交積則法師序

第七會室羅筏城給孤獨園說曼殊室利分二卷珍

右第五百七十四卷至七十五卷與舊譯文殊般若本同譯別此第三譯則法師序曰即相無覩眞如之壯觀即慮無知種智之默識既泯修而造修亦絕學而趣學狀其區別則菩提萬流斷其混茫則涅槃一相一相則不見生死萬流則無非佛法不壞假名而開實相法尚不有何有菩提尚無菩提何有證得此會即舊譯文殊般若矣

第八會一卷

右一品那伽室利分第五百七十六卷與舊譯濡首菩薩分衛經本同譯別此第三譯則法師序曰縱觀空術澄襟海定蜃樓切景知積氣以忘躋鸞鏡含姿悟惟空而輟覽故能自近鑒遠由眞立俗識危生之露集知幻質之泡浮電倏青氣之輝雲空軒蓋之影文約理贍昔秘今傳雖一軸單譯而三復固多重味矣

第九會第八第九會並在給孤獨園說能斷金剛分一卷

右第四譯第五百七十七卷與舊金剛般若本同譯別凡本具云能斷金剛般若欲明菩薩以分別爲煩惱而分別之惑堅類金剛此經所詮無分別慧乃能除斷故知舊譯失上二字又下文三問闕一九喻闕三法師具依梵本翻譯出三藏法師傳則法師序冲照倬存逸韻遐舉承閑語要三問傑其標節理情塗兩如肅其致窮非想以布想攝衆度以檀度格虛空而未量

汎聲香而不住忘法身於相好豈見如來分刹土於微塵誰爲世界河沙數非多之多福山王比非大之大身法性絶言謂有說而便謗菩提離取知無授而乃成皆所以拂靄疑津剪萌心逕廣略二本前後五譯無新無故逾鍊逾明經卷所在則爲有佛故受持之迹其驗若神傳之物聽具如別錄

第十會他化自在天王宮說般若理趣分一卷

右一卷第五百七十八卷與後譯實相般若本同譯別般若理趣分者蓋乃覈諸會之旨歸綰積篇之宗緒心凝旨夐義皎詞明言理則理邃寰中談趣則趣冲垓表雖一軸單譯而具該諸分若不留連此旨咀味斯文何能指晤遥津搜奇密藏矣（則法師序）

第十一會說施波羅蜜多分（五卷）　李

右新出無舊譯從五百七十九卷至五百八十三舍利弗言若菩薩欲證無上菩提一切行中應先行施作如是念我施十方界一切有情令永解脫惡趣生死未發無上菩提心者令速發心已發心者令永不退已不退者令速圓滿一切智智以布施善根勿招餘果唯證無上菩提能盡未來利樂一切如是乃名布施波羅蜜多普令一切波羅蜜多皆得圓滿若無後心緣一切智回向菩提雖行布施而非波羅蜜多亦不能令餘所修習波羅蜜多速得圓滿亦不能得一切智智菩薩知一切法如幻化故行布施時無實可捨證正覺時實無所得如二幻師戲爲交易此中二事俱非實有佛神力故令舍利子及大衆等見十方佛刹中諸菩薩廣大布施財施法施身命施等佛言求大菩提當如是施

第十二會說戒波羅蜜多分（五卷）

右新譯從五百八十四卷至五百八十八夫欲儲淨法先滌身器將越愛流前鳩行檝戒者切身口而流訓則一言一行斯佛事矣因動靜以研幾則舉足下足皆道場矣誠嶮道之夷蹬闇室之凝釭度疫之僊丸出苦之神馭也五卷單譯一如施分（則法師序）

第十三會說忍波羅蜜多分（一卷）

右新譯第五百八十九卷佛言一切法皆如幻化畢竟性空畢竟空中無所諍競令彼聞已鬬諍心息其心平等猶若虛空不相伺求種種瑕隙由斯感得大丈夫相所莊嚴身一切有情見者歡喜乃至證得清涼涅槃畢竟安樂

則法師序曰將夷道梗爲坦心怨播親親於蠢徒鬬蕩蕩於情路雖毀甚矛箭害窮齏粉必當內蠲我想外抵人相目鄰虛之有間投刃曷傷念機關之無主觸舟奚苦如大浸稽空而空無溺懼積洿歸澤而澤無垢忿況已謝之聲毀譽一貫既遷之色損益同科不有來損則攝受之路無從不有往慈則菩提之行無主翻爲善友更領深恩聞詈劇絲竹之娛得捶踰捧戴之悅太子之二目兼喪曾靡一心僊人之七分支解方酬七覺百矛集體百福之相開萬

惱縈身萬德之基立語其大力則拔山無以喻談其無長則賈勇弗之論一軸單譯不其要歟

第十四會說勤波羅蜜多分一卷第十一至十四會並在給孤獨園

右新譯第五百九十卷惟夫淺溜穿石小滴盈器鑽燧之勤斷幹之漸皆積微不已故在著可觀單卷新譯則法師序經中詳說諸菩薩懈怠精進行相

第十五會鷲峯山說靜慮波羅蜜多分二卷奈

右新譯第五百九十一九十二卷夫心之用也大矣哉動則舛競聿興靜則衆變幾息大之充法界細之入鄰虛故海嶽寂區心之影也形骸耳目心之候也生死遭迴心之迷也菩提昭曠心之悟也三界唯此寔曰難調一處制之斯無不辦沈掉雙斥止觀兩明故統之則一如權之則二相敵之則三脫依之則四神行之則五印檢之則六念聚之則七善流之則八解階之則九次肆之則十徧其餘四念四等之儔五根五力之類如泥之在鈞金之在鍛唯所用耳豈有限哉故能力味精通神妙揮忽日月上掩川嶽下搖身徧十方聲單六趣水火交質金玉易形殫變化之塗出思議之表則法師序

第十六會竹林園中白鷺池側說般若波羅蜜多分八卷

右新譯五百九十三卷至第六百佛言若於般若波羅蜜多甚深法門受持一句尚獲無量無邊功德況於此大般若經能具受持轉讀書寫供養流布廣爲他說彼所獲福不可思議說此法時無量無數菩薩得無生法忍復有無邊諸有情類皆發無上正等覺心爾時如來記彼決定當證無上菩提

放光般若波羅蜜經二十卷或三十卷三帙　萊重

右佛將說法先入三昧於一一身分放大光明徧十方大千世界衆生見光皆得不退佛出廣長舌相放無量億百千光化爲十葉金色蓮華上皆有佛坐一一化佛皆說六波羅蜜衆生聞者皆發大菩提心此經二十卷九十品與前大經同

摩訶般若波羅蜜經四十卷亦名大品般若經或三十卷四帙　芥薑海

光讚般若波羅蜜經十卷或十五卷　鹹

右三經與大般若第二會同本異譯其光讚般若比於新經三分將一至散華品後文並闕按姚秦僧叡小品序云斯經正文凡有四種是佛異時適化廣略之說也其多者云有十萬偈少者六百偈此之大品即是天竺之中品也准斯中品故知與大經第二會同梵文也龍樹菩薩造智度論釋大品經

摩訶般若波羅蜜鈔經五卷一名須菩提品亦名長安品　河

右與小品道行經等同本異譯故初題云摩訶般若波羅蜜經道行品第一但文不足三分過二准道行經後闕十品

道行般若波羅蜜經十卷亦名般若道行品或八卷一帙　淡

小品般若波羅蜜經十卷或七卷或八卷一帙　鱗

大明度經四卷　潛

右四經與大般若第四會同本異譯

勝天王般若波羅蜜經七卷

右與大般若第六會同本異譯

文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經二卷羽梁扶南三藏曼陀羅僊譯第一譯

右亦名文殊般若波羅蜜經初無十重光後有一行三昧文言文殊師利童眞者是又編入寶積在第四十六會與後經名同

文殊師利所說般若波羅蜜經一同

梁扶南三藏僧伽婆羅譯第二譯

右初有十重光後無一行三昧文言文殊師利法王子者是此本稍廣又此二經亦互有廣略與大般若第七會曼殊室利分同本異譯

濡首菩薩無上清淨分衛經一卷一名決了諸法如幻化三昧經 此與大般若第八會那伽室利分同本異譯新舊相比舊經稍廣

右文殊菩薩與龍吉祥菩薩等執應器錫杖入城乞食舍利子須菩提等問答說佛性離垢染故名無上清淨法身無像都無煩勞無了不了如幻化影響無心無念無言無說說是法身清淨功德時有百億菩薩天人等得無生忍者發菩提心者一生補處者共歎菩薩功德無量

金剛般若波羅蜜經一卷

秦鳩摩羅什譯第一譯

金剛般若波羅蜜經一卷

魏菩提留支譯第二譯

金剛般若波羅蜜經一卷

陳眞諦譯第三譯

能斷金剛般若波羅蜜多經一卷

唐玄奘譯第四譯

能斷金剛般若波羅蜜多經一卷

義淨譯第五譯

右五經同本異譯三師造論同釋此經解在第九會

寶相般若波羅蜜經一卷

右與大般若第十會般若理趣分同本異譯西域梵文有廣略二本故實相理趣文意乃同況大小異佛爲諸菩薩說實謂眞實不虛妄故相謂體相自性凝寂故具眞如常寂之義故名實相

仁王護國般若波羅蜜經二卷或一卷

右佛爲十六國王等說法欲滅時一切有情造惡業故國土災難競起日月星變水火雨雹賊盜饑疫兵戈鬼神等種種災異說救護法國王眷屬百官百姓皆當受持般若七難即滅皆得安樂佛說菩薩行位五忍十五地等法廣如本經

摩訶般若波羅蜜大明呪一卷

鳩摩羅什譯出經題第一譯

般若波羅蜜多心經一卷

唐玄奘譯第二譯二經同本異譯仁王般若等三經大義雖通大部全本大部中無是支派攝非從彼出

右二經於六百卷大般若中此爲要略若受持讀誦有殊勝功德菩提不遠一切魔怨外道毒藥蛇獸諸惡鬼神水火軍陣刀箭風災不能爲害唐三藏法師到流沙逢無量鬼神醜惡凶猛唯念般若心經聲發即皆散滅出三藏法師傳

寶積部總八十二部一百六十九卷一十七帙

大寶積經一百二十卷翔字至文字十二帙

右此經新舊重單合譯共四十九會合成一部歷代譯者摘會別翻而不終部帙唐南印度菩提流支翻譯二十六會三十九卷並流支新譯二十三會八十一卷舊譯者止勘同編入共成一部列會如左

第一三律儀會三卷　翔

右與舊大方廣三戒經同本異譯從第一卷至第三卷大迦葉問佛若諸衆生求於佛法力無畏者攝受何法而修行增長成熟諸如來道證入菩提得不退轉佛說此經名演說三戒亦名說菩薩禁戒亦名集一切佛法在家出家菩薩修行法門成就退失菩提法詳如本經

第二無邊莊嚴會四卷

右從第四至第七卷無邊莊嚴菩薩爲諸菩薩求一切智善巧地者令得圓滿不思議願及一生補處所有善根等願佛開示如是法門佛說此經是無邊辯才攝一切義善巧法門由此能照了一切法斷一切疑

第三密迹金剛力士會七卷　龍

右從第八卷至第十四密迹金剛說如來身口心三祕密目連欲窮佛聲邊際過西方九十九恒河沙佛土終不能得其音常近不遠應持菩薩過上方百億恒河沙佛土欲見佛頂相亦不能見樓至如來於賢劫千佛中最後成佛住壽長遠所度弟子一切聖衆等與九百九十九佛適等無異不可限量賢劫諸佛出世時密迹常持金剛侍衛其金剛杵擲於虛空復立于地帝釋目連盡其神力皆不能動密迹說是不可思議法時菩薩天人無央數發菩提心得法眼淨無生法忍諸佛世界六返震動大光明照十方無量佛土

第四淨居天子會二卷

右舊譯名菩薩說夢經新改名淨居天子會當第十五及十六卷佛說諸菩薩修行有夢中所見一百八相

第五無量壽如來會二卷第十一譯

右與舊無量清淨平等覺大阿彌陀無量壽經等同本異譯當第十七十八卷無量壽經四十八願平等覺經彌陀經皆二十四願文異理同與寶積經第五無量壽會同本異譯皆說極樂國勝妙彌陀願力勸人往生

第六不動如來會二卷第二譯

右與舊阿閦佛國經等同本異譯當第十九卷及二十卷說妙喜世界種種勝妙不動佛行願功德

第七被甲莊嚴會五卷　師

右新譯從第二十一卷至第二十五佛爲無邊慧菩薩說菩薩被大甲冑乘于大乘行于大道持大法炬放大法光擊大法鼓霑大法雨此大菩提法爲諸衆生作大饒益

第八法界體性無分別會二卷

右與姚秦童壽所譯法界體性經同本異譯當第二十六二十七卷文殊師利說法界體性無汙染淨亦無向得無解脫者是

心體性空無有實從妄想起非生住滅無縛無脫無向無得是經如佛光明一切普照

第九大乘十法會一卷

右與梁衆鎧所譯大乘十法經同本異譯當第二十八卷十法者一信成就二行成就三性成就四樂菩提心五樂法六觀正法行七行法順法八捨憍慢九善解如來祕密之教記聲聞得菩提言我背痛言我老弊問耆婆醫藥逐諸外道捔勝金槍馬麥提婆宿怨乞食空鉢木器合腹謗等皆是善巧方便爲後世衆生利益故十者心不希求聲聞乘獨覺乘行是十法名住大乘此經能施一切衆生慧目大乘菩薩所當修學當得菩提

第十文殊師利普門會一卷

右與晉普門品經等同本異譯當第二十九卷佛說普入不思議法門色聲香味觸法八部三塗貪瞋癡善不善有爲無爲等二十八三昧平等法門若能受持則爲受持八萬四千法門說是經時七十二萬億那由他諸天一百八十萬人等發菩提心九萬二千菩薩得無生忍天魔憂苦涕泣如中毒箭衆生聞是經決定得不退轉空我境界

卷二　二十四

第十一出現光明會五卷　火

右新譯從第三十卷至第三十四月光童子問佛往昔修何等業得此無量無邊種種色光明佛爲說如來因地善根資粮圓滿成就相好光明等法門

第十二菩薩藏會二十卷　帝鳥

右從第三十五卷至第五十四三藏法師自西域回首譯出此經經初說王舍城五百長者問佛觀何等相棄捨家法悟大菩提佛言我觀世間衆生爲十苦所逼十惱害相憎嫉入十種惡見稠林爲十種大毒箭所中十不善道染汙纏縛我以是等故捨家趣無上道五百長者皆證阿羅漢次說如來十種不思議法一者如來身二者音聲三者智四者光五者戒定六者神通七者十力八者四無畏九者大悲十者不共佛法四無量心六波羅蜜三十七品法門四諦十二緣四攝等法檀波羅蜜中說過去善攝受如來因地爲紡績人日以一縷微線施佛願未來世成等正覺由此福故十五拘胝劫不墮惡道千反爲輪王帝釋累劫奉事諸佛致成菩提（第四十卷二十六）精進波羅蜜中說過去熾然精進如來因地修行時於千歲中不於彈指頃起睡眠及念欲樂心不起稱量飲食鹹淡甘苦心不觀授食人面是男是女於樹下坐不一仰觀樹相於千歲中不曾起念論世間無益之語起如是妙行修如是道迹勇猛精進未曾休息（四十七）釋迦如來因地作天帝釋於贍部洲大疾疫劫化大身令病苦衆生割截身肉食已病愈以願力故隨割隨生食其肉者乃無一人墮於惡道皆住三乘得不退轉有如是力（四十八）如是等微妙法門不可具舉佛言欲疾證得菩提者當於如是大菩薩藏微妙法門猛利殷重讀誦修

習廣爲他說此是諸菩薩等聖珍寶藏當
勤修學如我所證

第十三佛爲阿難說處胎會一卷

右與舊胞胎經同本異譯當第五十五卷

第十四佛說人胎藏會二卷

右唐舊譯單本當第五十六卷及五十七
（丈入胎藏會本名佛爲難陀說出家入胎 卿在俱本說一切有部毗奈耶雜事第十一十二卷三藏義淨析出別行）說人受生入胎種種事本
同譯別入胎藏會經初說佛種種方便化
難陀離欲出家事經末說難陀往昔設浴
供佛等緣致金色身具三十相短佛四指
令得證果事比舊經增多

第十五文殊師利授記會三卷

右與文殊師利佛土嚴淨同本異譯從第
五十八卷至第六十說菩薩嚴淨佛土種
種行願及普見如來佛剎種種勝妙功德（二十六）
西方極樂世界莊嚴如一滴水普見佛剎
莊嚴如大海水壽量衆會不可思議十方
無量無邊佛剎中一切如來皆是文殊之
所勸教成就

第十六菩薩見寶會十六卷　官

右從第六十一卷至第七十六佛成道已
還迦毗羅城將化父王時國人迎佛天龍
八部圍繞禮敬佛現神通說法授諸天人
非人及外道等菩提記佛爲淨飯王等說
六界差別法門（七十三至七十六）地水火風空識
界十八界一切法皆空諸根如幻境界如
夢此法是一切菩薩之所修行一切諸佛
之所證得次四轉輪王品說佛往昔爲轉
輪王七寶具足福力殊勝與帝釋分座以
貪欲故從天墮沒以不放逸故於帝釋所
亦無貪著說是經時淨飯王等七萬釋種
得無生忍佛記皆當往生無量壽佛國後
皆成佛

第十七富樓那會三卷（二十七）

右舊譯本名菩薩藏經亦名大悲心經同
本異譯從第七十七卷至七十九說諸菩
薩修行布施精進忍辱多聞修慈修喜等
法致不退轉大悲品說佛昔因夜闇然兩
臂照道救失路諸賈客爲大畜身以血肉
施諸衆生乃至一劫爲大力王以身分割
施婆羅門八萬四千歲中爲惡魔罵辱心
不瞋恨亦不言我有何罪無量百千萬世
割肉刺血施諸衆生如是種種難行苦行

第十八護國菩薩會二卷　人皇

右當第八十卷及八十一護國菩薩問佛
菩薩修行王等於一切法增長功德到究
竟處而得自在入一切智佛爲說清淨無
畏喜捨調伏退墮障道繫縛等法說佛昔
因爲國王王子商主女人及爲鹿馬師象
龜猿雉兎等受種種身捨施身命利益衆
生求無上道略說五十餘緣次說無量壽
釋迦阿閦佛昔爲國王王子天神供養諸
佛本緣

第十九郁伽長者會一卷

右與法鏡經及郁迦羅越問菩薩行經等
同本異譯當第八十二卷說在家種種過
患功德出家菩薩修行功德之法

第二十無盡伏藏會二卷

右新譯當第八十三卷及第八十四卷說

菩薩五種伏藏成就殊勝功德速證菩提

第二十一授幻師跋陀羅記會一卷

右與舊幻士仁賢經同本異譯當第八十五卷王舍城中幻士以幻術變化諸佛及僧供養心中念悔欲得滅沒所化莊嚴等以佛神力令不滅沒七日佛言一切諸法如我之身及大千世界皆如幻化爲跋陀羅說法授記

第二十二大神變會二卷

右新譯當第八十六卷及第八十七說如來有大神變說法教戒神通等事後說商主天子授記成佛

第二十三摩訶迦葉會二卷

右當第八十八卷及第八十九說破戒妄言得果貪著名利嫉妬瞋害種種罪相教誡切至

第二十四優波羅會一卷

右與舊決定毗尼經同本異譯當第九十卷說菩薩聲聞戒律持犯開遮輕重盡護不盡護種種差別等法

第二十五發勝志樂會二卷

右與舊發覺淨心經同本異譯當第九十一卷及九十二卷說初業菩薩業鄣閻浮提好世話睡眠戲論廣營衆務貪著所不應爲忘失正念行迷惑捨由昔惡業久墮地獄故福慧微少懺罪發願後當得生彌陀佛國當捨利養當觀察憒鬧世話睡眠營務戲論各有二十種過失

第二十六善臂菩薩會二卷

右舊譯當第九十三卷及第九十四佛說菩薩當具足六波羅蜜法

第二十七善順菩薩會一卷

右當第九十五卷此經與過字函須賴經同本異譯解在彼經

第二十八勤授長者會一卷

右當第九十六卷佛爲五百長者說發菩提心者所應學應住應所修行法門於身命財妻子屋宅飲食車服一切樂具應無所著應觀此身無量過患四十四種可厭惡事長者聞法得無生忍受成佛記

第二十九優陀延王會一卷

右與舊優填王經同本異譯當第九十七卷新說三經互爲廣略佛說耽著女色欲染過患苦切詳悉

第三十妙慧童女會兼後一卷

右與舊兩譯須摩提經及流志先譯妙慧童女經同本異譯當第九十八卷從初至半王舍城長者女名妙慧年始八歲問佛云何得端正身得富貴身得眷屬不壞得蓮華座化生佛前從一佛土至一佛土處世無怨所言人信離鄣清淨能離諸魔臨終諸佛現前佛爲說四十行童女受成佛記即變成男子

第三十一恒河上優婆夷會與前同卷

右當第九十八卷從半至末說一切法如幻化如虛空心尚不可得何況心所生法一切法皆無所得名眞修梵行往昔千佛亦於此處說如是法

第三十二無畏德菩薩會一卷

右與阿闍世王女阿術達菩薩經等同本

異譯當第九十九卷無畏德年始十二見聲聞不起不迎不問不禮王問之云轉輪聖王迎小王不帝釋迎餘天不大海神禮河池神不日月光神禮螢火不如是等廣說二乘與大菩薩人種種差別與舍利目連迎葉須菩提問答妙法見佛即轉女身受成佛記

第三十三無垢施菩薩應辯會一卷

右與離垢施女經及得無垢女經同本異譯當第一百卷波斯匿王女年始八歲與大聲聞迎葉舍利弗等大菩薩文殊觀音等問答法要見佛問法即轉女身受成佛記

大聖藏教法寶標目卷第一　三十

音釋

安佚（佚弋質切安不勞也）　譔（雖綰切造也）　臆（於力切胷臆也）　夏（鄭正切遠也）　笈（渠立切負書箱也）　括（古活切包括也）　掬（居六切兩手捧也）　瞭（力幺切明也）　懲（直陵切戒也）　賾（士革切深也）　嵐（亦脂切女虫切僧）　擢（直角切舟櫂也）　蹬（丁鄧切陞也）　級（也道也）　矛（莫侯切句兵也）

大藏聖教法寶標目卷第二　二十

元　清源居士王古撰

第三十四功德寶華敷菩薩會

右當第一百一卷從初至半說持誦十方現在佛名所得殊勝功德

第三十五善德天子會（與前同卷）

右與流志先譯文殊師利所說不思議佛境界經同本異譯當第一百一卷從半至末文殊演說諸佛不思議甚深境界

第三十六善住意天子會四卷

右與如幻三昧經及聖善住意經等同本異譯從第一百二卷至第一百五文殊放大光明召集十方諸菩薩衆不可計數諸大弟子入四萬三昧而不能見善住天子已曾供養多佛入深法忍辯才無礙文殊與俱見佛問法是經說甚深法不施不慳不戒不犯不忍不諍不進不怠不禪不亂不智不愚無凡夫無佛不因緣不無緣等法門過去已有七十四億那由他百千諸佛說此法彌勒賢劫未來千佛亦爾又欲度造逆罪菩薩故文殊持劒逼佛佛爲說法諸菩薩得無生法忍

第三十七阿闍世王子會（兼後三卷）

右與舊太子刷護太子和休二經同本異譯當第一百六卷從初至半刷護和休王太子名也問佛何因緣得端正蓮華化生知宿命相好智慧三昧不生八難生天上得六神通等佛隨問演說王子與俱來五百同友受成佛記

第三十八大乘方便會

右與慧上菩薩問大善權經等同本異譯從第一百六卷半至一百八卷盡慧上菩薩問佛說諸菩薩以一摶食施給一切衆生一香一華供養十方佛禮敬一佛即禮敬十方佛如是等種種善權方便法門以至八相成道示現金搶馬麥十餘殃事等皆是如來善權方便教化衆生

第三十九賢護長者會二卷

右舊譯本名移識經新故名賢護長者會從一百九至一百十卷此二經本同譯別

賢護童真問佛衆生有識如寶在篋不顯不知身謝識遷如夢遷化捨此受彼獲當來報受種種身遷轉遷滅往來苦樂等事又大藥王子問佛識捨於身作何形像佛爲種種譬喻顯說

第四十淨信童女會（兼後三會同卷）文

右當第一百一十一卷初波斯匿王女問佛菩薩正修行法得堅固力安住生死成熟衆生六度四無量五神通化生諸佛前轉女身降魔轉法輪等佛爲說此經

第四十一彌勒菩薩問八法會

右本名彌勒菩薩所問經與大乘方等要慧經同本異譯當第一百一十一卷中（此八法會有釋論五卷其要慧經文少略耳）說不退轉菩薩降伏魔怨知一切法於諸世間心不疲倦速成菩提等

第四十二彌勒菩薩所問會

右與舊彌勒菩薩所問本願經等同本異譯當第一百一十二卷末佛說彌勒以善權方便安樂行晝夜六時禮佛懺悔勸請諸佛及願於來世人民無垢穢奉行十善時成佛釋迦佛以身命布施勇猛精進願於五濁惡世成佛度生

第四十三普明菩薩會一卷

右與摩訶衍寶嚴佛遺日摩尼寶二經同本異譯當第一百一十二卷（此舊寶積經有釋論四卷）佛說諸菩薩修行求無上菩提增進退失善惡邪正種種行相及有三十二法得稱菩薩及說菩薩二乘差別中道觀心等種種譬喻眞實沙門像似沙門諸善惡事相教戒切至種種法義富備微妙學佛者當常誦讀

第四十四寶梁聚會二卷

右當第一百一十三卷及一百一十四佛說沙門善惡垢淨梵非梵行種種事相營事比丘於三寶物中所不應作受諸罪報住阿蘭若乞食受糞掃衣等教戒精切比經名選擇一切法寶亦名安住聖種儀式亦名寶聚亦名寶藏

第四十五無盡慧菩薩會（兼後二卷）

右當第一百一十五卷初說十波羅蜜入十地先相等法

第四十六文殊說般若會

右與大般若曼殊室利分及衆鎧所譯文殊般若同本異譯從第一百一十五卷中至一百一十六卷末解在羽字號文殊所說般若經

第四十七寶髻菩薩會二卷

右亦名菩薩淨行經與大集寶髻品及康僧會所出菩薩淨行經同本異譯當第一百一十七卷及一百一十八（此寶髻會有釋論一卷）佛說六波羅蜜三十七菩提分法菩薩淨行等

第四十八勝鬘夫人會一卷

右與舊勝鬘師子吼一乘大方便經等同本異譯當第一百一十九卷勝鬘夫人波斯匿王末利夫人之女禮敬讚歎如來眞實功德佛爲授記號普光如來佛言此經成就無量無邊功德一切聲聞緣覺不能究竟觀察知見此經歎如來眞實第一義

功德大受大願攝受正法入一乘如來藏法身空義及自性清淨心等義分十五章斷一切疑決定了義入一乘道

第四十九廣博仙人會一卷

右與舊毗耶娑經同本異譯當第一百二十卷毗耶娑五通仙人領眷屬五百仙人勤修苦行不食而齋有光明名聞問佛云何布施死已得福福在何處有何形段佛涅槃已供養塔等誰爲受者得何福報佛如所問爲說有三十三種垢染布施不得果報及說種種上施若佛現在若已滅後供養得福無異復有五種無上施謂佛及僧及說法者及父母復說生死轉識及生諸天欲樂衰相等事

大方廣三戒經三卷

右與寶積第一三律儀會同本異譯解在寶積第一會

無量清淨平等覺經四卷

後漢譯

阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經兩卷

吳譯

無量壽佛經兩卷

曹魏譯

右三經譯文詳略小異本一經也

阿闍佛國經二卷　乃

右與寶積經第六不動如來會同本異譯解在寶積

文殊佛土嚴淨經二卷

右與寶積經第十五文殊授記會本同譯別解在寶積

法鏡經二卷或一卷第一譯

郁迦羅越問菩薩行經一卷或云郁伽長者經或二卷第四譯六譯三闕

右二經與寶積第十九郁伽長者會同本異譯解在寶積

大乘十法經一卷

右與寶積第九大乘十法會同本異譯解在寶積

胞胎經一卷

右與寶積第五十五五十六五十七卷胎藏會本同譯別解在寶積

普門品經一卷

右與寶積第十文殊師利普門會同本異譯解在寶積

幻士仁賢經一卷或云幻士仁賢經

右與寶積第二十一授幻師記會同本異譯解在寶積

決定毗尼經一卷一名破壞幻心識

右與寶積第二十四優波離會同本異譯解在寶積

發覺淨心經二卷

右與寶積第二十五發勝志樂會同本異譯解在寶積

優填王經一卷

右與寶積第二十九優陀延王會同本異譯解在寶積

須摩提經一卷亦直云須摩提經

須摩提菩薩經一卷

右二經與寶積第三十妙慧童女會同本異譯解在寶積

阿闍世王女阿術達菩薩經一卷
右與寶積第三十二無畏德會同本異譯
解在寶積
離垢施女經一卷
西晉法護譯
得無垢女經一卷或云無垢女經一名論義經扶法門第三譯
右二經與寶積第三十三無垢施會同本
異譯解在寶積
文殊師利所說不思議佛境界經二卷譯一
右與寶積第三十五善德天子會同本異
譯解在寶積
佛說如幻三昧經二卷
聖善住意天子所問經三卷
右二經與寶積第三十六善住意會本同
譯別解在寶積
太子刷護經
太子和休經
右二經與寶積第三十七阿闍世王子會
本同譯別解在寶積

慧上菩薩問大善權經二卷 衆
右與寶積第三十八大乘方便會同本異
譯解在寶積
大乘顯識經二卷第二唐譯
右與寶積第三十九賢護長者會同本異
譯解在寶積 卷二 八
大乘方等要慧經一卷
右與寶積第四十一彌勒問八法會同本
異譯比八法會甚略解在寶積
彌勒菩薩所問本願經一卷
右與寶積第四十二彌勒所問會同本異
譯比後譯文不足解在寶積
佛遺日摩尼寶經一卷亦名遺日摩尼寶經一名大般若經
摩訶衍寶嚴經一卷一名大迦葉品
右二經與寶積第四十三普明菩薩會同
本異譯三經互有詳略佛言此經所在是
爲天下最妙之塔寺若從法師聞當敬法
師如佛若敬法師供養奉持必得無上道
命終之時要見如來當得身口意各十種
清淨恒沙國土滿中七寶供養恒沙諸佛

及弟子衆恒沙劫一切施安起七寶塔不
如受持讀誦此經餘解在寶積
勝鬘師子吼一乘大方便方廣經一卷亦直云勝鬘經第二譯
右與寶積第四十八勝鬘夫人會同本異
譯解在寶積 卷二 九
毗耶娑問經二卷
右一經與寶積第四十九廣博仙人會同
本異譯解在寶積
大集部一百四十二卷一十四帙
大方等大集經六十卷 推字至虞字
右佛成正覺十六年菩薩海衆悉來大集
佛於無緣象王衆中欲宣說菩薩法藏令
知諸佛深境界故於欲色天二界中間化
七寶坊如大千世界諸天龍鬼神等并及
十方佛刹諸菩薩衆一時雲集佛說菩薩
種種莊嚴種種光明十六大悲壞衆生三
十二惡業如來大悲行相因緣及如來三
十二業具實慧根慧業等法一至四寶女所
問品五至六說寶語義語毗尼十力四無畏

十八不共法三十七助菩提分三十二相業因三十二障大乘法三十二速成就大乘法如是等無量寶聚不聞菩薩品說一切諸法自在三昧等第七海慧菩薩品說淨印三昧攝取大乘障礙大乘法十八至諸菩薩各各說如是法住法門海慧說諸魔業佛說破壞魔業調伏波旬十次無言菩薩品解在發字號虛空藏菩薩品說虛空藏功德神通智辯方便行願等事一切法與虛空等微妙法門十二至十九次說十方諸佛會集寶坊調伏衆魔十二他方諸佛會中各有大菩薩衆來集佛爲海衆說經四無量品說修慈悲喜捨淨目品說諸菩薩或作天像鬼脩羅八部鳥獸之像教化衆生閻浮提外有十二辰屬蛇馬羊等修聲聞慈各各一日一夜巡行教化衆生二十二至二十四寶髻品二十五至二十六解在寶積四十七會菩薩品二十七至三十解在罪字函三十一至三十三日密分三十四至四十五日藏分與前日密分同本異譯日密分文中稍略此中稍廣十方恒河沙佛世界諸菩薩皆來集會佛說若住處有五比丘持法畏罪求解脫道供養獲大功德侵奪得大罪報破戒受施及在家人受侵損僧伽藍種種物皆獲大惡報諸佛剎各有大菩薩衆來禮敬佛說陀羅尼種種利益衆生等法星宿品說二十八宿等事濟龍品說諸龍受生受苦受樂業報因緣受三歸依盲龍即得淨眼熱惱餓龍皆得安隱佛付屬天龍大力鬼神等守護國土衆生等四十六至五十七月藏分說月藏菩薩與八十億那由他菩薩從西方禮敬供養如來說吉祥呪利益衆生次波旬品說調伏魔事次說大集十方一切佛土無餘諸菩薩百億三界一切龍天諸部大鬼神等悉集無餘顯說甚深佛法爲護世間故以閻浮提諸國土付屬釋梵護世諸天一切龍神修羅夜叉鬼神等各各分布安置護持養育除障護善令法久住五十八至六十說菩薩修行校量失行不失行甚詳

大乘大集地藏十輪經十卷　陶

大方等十輪經八卷　唐

右二經同本異譯佛說地藏菩薩已於無量無數大劫五濁惡時無佛世界成熟有情具足不可思議殊勝功德於十方諸佛國土利益安樂一切有情除一切病惱憂苦逼切滿一切求願有人於一食頃歸依供養諸所求願速得滿足勝於百劫歸依供養諸大菩薩經說末法惡時人敗根如坯器空見如生盲五欲如石田不苗十惡如臭身垢穢此經滅衆生煩惱令三寶久住佛言我遺法弟子下至非器無戒行雖應罰治無令還俗護持我法國王大臣宰官長壽安樂獲十種功德利益十輪者人王治國選用臣僚撫安民人教兵禦敵修營事業給養功勳賞善罰惡等有十王輪法佛輪十種教化衆生斷十惡修十善安立聖道降伏魔怨令修行人成無上道

大集須彌藏經二卷

右如來功德天地藏觀音菩薩及諸龍王

等各說神呪護持國土利益衆生

虛空孕菩薩經二卷　弔

虛空藏菩薩經（此後不開卷數若並是一卷）

觀虛空藏菩薩經

虛空藏菩薩神呪經（卷二）

右四經同本異譯說虛空藏菩薩不可思議功德能滿種種求願救苦懺罪寂塗治圊廁等法若見虛空藏天冠如意珠或珠印印文有除罪字或聞空中聲唱言罪滅皆是罪滅相禱疾病者或夢得藥或見像或疾病即除虛空藏或譯云虛空庫又為虛空孕譯文不同其義一也以此而推觸類而長之則凡於佛說可以得意而忘言矣

菩薩念佛三昧經五卷

右與般舟三昧等經文別

十方等大集菩薩念佛三昧經十卷　民

右二經同本異譯諸天勸請佛說念佛三昧一切天龍夜叉阿脩羅菩薩羅漢人非人等海衆大集不空見菩薩見大神變妙莊嚴事聞佛請法大弟子目連迦葉舍利弗羅睺羅彌勒菩薩等說大神通各師子吼佛說是三昧甚深經典

般舟三昧經三卷

拔陂菩薩經（卷二）

大方等大集賢護經五卷第七譯（千三）

右三經同本異譯（前後七譯四譯本闕）梵語拔陂此云賢護說念佛三昧功德佛言此經是諸菩薩眼是菩薩父母受持隨喜獲無量無邊福德速成無上菩提

阿差末經七卷（晉曰無盡意）　罪

無盡意菩薩經六卷

右二經同本異譯東方不眴世界現住普賢如來刹土無盡意菩薩與六十億菩薩俱來先現大光明神變舍利弗問無盡意說初發心六度四無量六通四無礙智四攝四依三十七助道等法門一一皆不可盡說是法時次第有七十那由他又七十六那由他天人又六十七百千衆生發菩提心七萬六千又五百二千菩薩得無生法忍三萬二千菩薩得日燈三昧十方諸佛皆同讚喜此八十無盡法悉能含受一切佛法是諸菩薩不退轉即速能成就無上菩提

大集譬喻王經二卷　周

右舍利弗問佛答聲聞獨覺智慧如一滴水佛智菩薩智如大海水等種種譬喻甚廣

大哀經八卷

右是大集經初陀羅自在王菩薩品異譯（卷初至第五卷半）此與大集經互有廣略佛放光明十方佛刹諸大菩薩來集佛說無盡法門成定光明莊嚴大悲哀愍衆生無量劫來教化度脫無有猒倦如來三十二事業菩薩八大總持等法智積菩薩問何謂智（卷二）本何謂慧業佛為分別解說十方佛刹六返震動及記魔波旬至佛法滅時生大歡喜墮阿鼻地獄受大苦故念佛教故心得淨信即於地獄命終生三十三天復積善根以至涅槃

寶女所問經四卷　發

右是大集經寶女品異譯出第五卷半解後至第七卷解在大集

無言童子經二卷

右是大集經第十二卷無言菩薩品異譯同本童子生不啼泣乃至八歲無所言說佛言此童子是大菩薩已曾供養無量無邊諸佛得不退轉當成無上道我今說是大集經典此童子於此中當說經法利益無量衆生湧身空中讚佛功德問答法要無量衆生發菩提心數十萬菩薩得無生忍金剛齊菩薩與六萬億諸菩薩從東方佛土來在釋迦佛身內坐蓮華臺聽汝而於佛身無有逼觸而佛身無增無減無礙有如是等不可思議法門

自在王菩薩經二卷　品二　十五

奮迅王問經二卷

右二經同本異譯說菩薩四自在法一戒二神通三智四慧一切聲聞辟支佛之所無有金剛齊菩薩安住於戒八萬四千諸魔千歲隨逐乃至不見一念心散可得怖惱魔言我於千歲求汝心行不能知處菩薩言恒河沙劫求之亦不能得心不在內不在外不在中如幻化人尚無有心況心行處魔等受化皆爲弟子往昔金剛齊即自在王菩薩是也四自在中各有如是微妙法門

寶星陀羅尼經十卷

佛說陀羅尼變五百魔女爲丈夫身大集十方佛現大神變降魔衆說諸神咒祐護一切等事

華嚴部總二十六部一百八十七卷一十八帙

古華嚴經六十卷　湯字至道字

右第一晉譯唐譯九會晉經七會初闕十定品重會普光故唯八會唐譯三十九品晉經三十四品初會中唯有二品一世間淨眼品即今世主品盧舍那品即今現相已下五品初會闕四兼闕十定故唯三十四品餘諸品會大同文有小異翻梵本三萬六千頌成五十卷或六十卷唐譯盈九千頌通舊總四萬五千頌合成唐本八十卷按隋譯經三藏婆多云于闐國東南二千餘里有遮拘迦國王宮有摩訶般若大集華嚴三部大經並十萬偈般若經裝法師已取到全譯出六百卷外大集經若具出可三百卷華嚴十萬偈今八十卷纔半珠唯願支那緣熟諸聖加被大經東傳早見全寶使大法明普照無極　品二　十六

大方廣佛華嚴經八十卷　垂字至貢字

右唐譯此經七處九會說三十九品八十卷七處者人中三天上四初諸來海會諸菩薩作是思惟云何是諸佛地云何是諸佛境界云何是諸佛神力諸佛所行諸佛神通諸佛無所畏諸佛三昧諸佛無能攝取諸佛眼諸佛耳諸佛鼻諸佛舌諸佛身諸佛意諸佛身光諸佛光明諸佛聲諸佛智願佛世尊開示演說又諸佛皆說世界海衆生海佛海佛波羅蜜海佛解脫海佛變化海佛演說海佛名號海佛壽量海及

一切菩薩誓願海發趣海助道海乘海行海出離海神通海波羅蜜海一切菩薩地海一切菩薩智海十住十行十迴向十藏十地十願十定十通十頂爲成就一切菩薩故令如來種性不斷故演說一切諸法故永斷一切疑網故願佛亦爲我等如是而說九會所說經共答此問詳如大疏

第一會菩提場中說世主妙嚴至毗盧遮那品六品十一卷經名舉果勸樂生信分謂舉揚如來十種法界無盡身雲二十重華藏莊嚴剎海依正二報難思之果勸厲當機闡而樂欲生其淨信發趣修行如佛證故第二會普光明殿說十信等第三會忉利天宮說十住等第四會夜摩天宮說十行等第五會兜率陀天宮說十迴向等第六會他化自在天宮說十地等第七重會普光明殿說十定十通十忍等從如來名號品至如來出現品三十一品四十一卷名修因契果生解分因謂因行堅該六位果謂佛果總攝十身進修契證令生勝解欲使一乘圓機依此所詮發揚妙智進趣修行成六位之圓因契十身之滿果第八普光明殿普賢說離世間一品七卷經二千行法名託法進修成行分謂上差別因果生解既終今乃寄託前法攝解成行故隨舉一行六位頓修古德頌云河傾二百問瓶瀉二千酬一心觀性海萬行炳齊修六位因成滿八相果圓周是也第九會給孤獨園說入法界品二十一卷經名依人證入成德分由前大行既具觸事造微故善財依佛菩薩歷事知識隨所見聞無不契入總斯教理不出信解行證若兼所信所解所行所證即自真心共成五字斯乃本末該羅頓漸融攝皆指一心同歸性海耳此經以入法界緣起普賢行願爲宗諸佛祕藏如來圓教不思議解脫頓入佛乘（已上清涼疏）

華嚴一乘祕教亦名不思議解脫經功用大故感應亦大一四句偈地獄衆生聞之而脫苦盥掌滴水蟯蟻微類承之而生天欲學佛心慧了佛境界證佛地位依此一乘法性海而修行者不歷地位初發心時便成正覺悉與三世諸如來等譬如衆流一滴之水纔入海中即名海水若依大乘二乘權教備修萬行綿歷多劫不如聞是經以少方便疾得菩提經云此經不入一切衆生二乘人手唯除菩薩摩訶薩一切聲聞緣覺不聞此經何況受持若菩薩僑那由他劫行六波羅蜜不聞此經雖聞不信是等猶爲假名菩薩若有此經卷地即是如來塔廟禮拜供養彼衆生等具足善根滅煩惱患得賢聖樂聞此普賢大行海印深定法界體性方知華嚴是佛根本教釋氏宗極故修此感應傳廣示未聞出華嚴感應傳

信力入印法門經五卷

右上三卷佛說諸菩薩清淨初歡喜地得大無畏安隱處法次二卷普賢說諸佛無障礙智教化衆生力自然智普門現前無邊身一切徧見無差別無依止智等法門

末說信毀種種罪福
度諸佛境界智光嚴經
佛華嚴入如來德智不思議境界經二卷
大方廣入如來智德不思議經
右三經同本異譯說如來安坐不動而普
現一切利益衆生
大方廣佛華嚴經不思議入佛境界分
大方廣如來不思議境界經
右二經同本異譯普賢說佛出現乃至涅
槃剎土時劫光明威德等事皆不可思議
及諸菩薩修習法門
大乘金剛髻珠菩薩修行分
右說佛於往昔經無量劫承事諸佛修習
法門
大方廣佛華嚴經修慈分　伏
右彌勒問佛云何少用功力安樂無倦而
能速證廣大佛法在生死中不受無量衆
苦逼迫於諸佛法速得圓滿佛說應修慈
心爲最上功德速具相好成無上正覺想
念身中有十方諸佛國土隨一切衆生所
須與種種安樂捨離瞋恨怨結平等利益
是修慈人乃至未能離於分別起我我所
見亦常得六種梵天之福無始惡業皆得
消滅
大方廣普賢菩薩所說經　二十
莊嚴菩提心經
大方廣十地經
右三經同本異譯信力入印法門等十一
經並與華嚴分有相似是眷屬攝而非正
部
兜沙經
右是華嚴經如來名號品異譯
菩薩本業經
諸菩薩求佛本業經
右二經是華嚴淨行品異譯
菩薩十住行道品
菩薩十住經
右二經是華嚴菩薩十住品譯新經在第十六卷略無偈
漸備一切智德經五卷
十住經四卷　戎
右二經是華嚴十地品異譯天親菩薩造釋論二十二卷
等目菩薩所問三昧經三卷
右是華嚴十定品異譯　廿一
顯無邊佛土功德經
右是華嚴壽量品異譯
如來興顯經四卷
右是舊華嚴寶王如來性起品及十忍品
異譯新經名如來出現品
度世品經六卷　羌
右是華嚴離世間品異譯
羅摩伽經三卷
右是華嚴入法界品異譯此羅摩伽經比於本品文闕不同於其中間譯出少分爾
大方廣佛華嚴經
右續華嚴經入法界品或有經本續入大部之中在第五；七卷
涅槃部總六部五十八卷六帙
大般涅槃經四十卷　遮通壹體

右北涼天竺三藏曇無讖第五譯宋文帝元嘉年中達于建業時有沙門慧嚴慧觀謝靈運等以讖前經品數疎簡乃依舊泥洹加之品目文有過質頗亦改治結爲三十六卷行於江左比前經時有小異虛字函有論一卷略釋大經又論一卷釋本有今無一偈佛言吾滅度後汝等四衆當勤護持我大涅槃我於無量萬億阿僧祇劫修此難得大涅槃法今已顯說此是十方三世一切諸佛金剛寶藏常樂我淨周圓無闕最後究竟理極無遺諸佛於此放捨身命故名涅槃汝等欲疾得菩提令一切衆得出世法當勤修習此涅槃經出涅槃後分

宣律師問天人韋將軍曰諸佛說教何等偈爲般若何等爲華嚴何等爲法華何等爲涅槃答曰但是無相離我我所即入般若但是說諸度萬行悲智攝益即入華嚴但是授聲聞等記作佛即入法華但是決擇邪正說一切衆生皆有佛性即入涅槃如此決擇古今未有味道君子幸顧知音

出靈感傳

大般涅槃經後譯荼毗分二卷　率

右是前大般涅槃經之餘憍陳如品之末兼說滅度已後荼毗等事佛言若佛滅後一切信心所施佛物應造佛像佛衣七寶幡蓋香油寶華除供養佛餘不得用即犯盜佛物罪若佛現在若涅槃後有人以七寶堂殿衣服飲食一切樂具恭敬供養佛像及舍利如芥子許乃至尊重讚歎是二人所得福德無二無別無量無邊能令衆生離三界苦得涅槃樂佛欲涅槃以手却衣顯出師子胸臆上昇虛空高七多羅樹七返告言汝等大衆應當深心看我紫磨黃金色身汝當修習如是清淨之緣於未來世得此果報自今見已無復再覩佛欲涅槃放大光明現種種大神變大聖金棺力士衆人皆莫能舉佛神力故自然乘空徐行入城西門而出東門左右繞城七帀諸人天等各設廣大殊勝供養栴檀沉水積高如山人天舉火皆不能然待迦葉至金棺自然開見佛相好紫磨金身閉棺已復現雙足光照十方從佛心胸自然火出分布舍利滿八斛金壇天上人間起塔供養

大般泥洹經六卷

右是大般涅槃經之前分盡大衆問品同本異譯

方等般泥洹經二卷　賓

四童子三昧經三卷

右二經同本異譯佛於雙樹間將入涅槃諸弟子衆皆大哀戀有四童子皆大菩薩從四方佛刹來現大神通會集供養與佛阿難問答說法時無量無邊人天菩薩得道得果得無生忍佛放大光明度諸地獄極苦衆生皆即生天乃至成阿羅漢無央數人天菩薩皆得道進果以至立無上正眞道魔波旬惱恨悲泣今日所度雖佛壽一劫所度不能過此我界遂空佛言所未度者如大地土所度者如爪上土耳及諸佛爲羅云說法安慰佛言我所應度者皆

已度訖未度者皆已作得度因緣我所應
作皆已作竟

大悲經五卷

右說佛將涅槃諸弟子哀戀佛安慰阿難
等說正法不滅迦葉等及佛滅後有諸大
神通智慧威德弟子流布佛法汝勿憂愁
次說供養佛舍利如芥子及作形像塔廟
乃至散一華於空中若生一念敬信果報
福德不可思議終當得至涅槃佛執阿難
手付囑法藏令廣宣流布令勿隱沒第一
卷說大梵天王念言我能勝他他不如我
我是智者三千大千世界中大自在王造
化衆生世界等佛言非汝所造所化是業
所化此大千世界是佛土梵王禮懺悔過

方廣大莊嚴經十二卷

右二十七品說如來於兜率天宮下生處
胎降生示現童子示書現藝遊行出家苦
行降魔成佛轉法輪等次叙甚詳第十一
說十二緣三十二相業末說人能受持此
經有種種勝妙功德

普曜經八卷

右二經本同譯別文詳略有小異爾

大藏聖教法寶標目卷第二

音釋

鬘莫班切 眴輸閏切 坏錯杯切未燒瓦器也 盲莫耕切目不明也
盥古玩切澡手也 讖楚讚切 壜徒含切甑屬甑音武

大藏聖教法寶標目卷第三

元 清源居士王古撰

妙法蓮華經七卷 鳴

右佛爲一大事因緣故出現於世爲欲令
衆生開示悟入佛之知見故說此一乘法
授諸聲聞記如是妙法諸佛時一說之如
優曇華時一現耳先示化城之權終與髻
珠之祕雖三車異駕而一雨同滋皆令自
知決定作佛說是經時多寶佛塔從地湧
出十方諸佛集會證明六萬恒河沙等菩
薩及其眷屬護持流布持經隨喜有六根
清淨等無量功德若夫入旋陀羅尼諸三
昧見靈山法會儼然佛常住不滅證悟者
自知非思議境界天親菩薩論二卷天台
智者證旋陀羅尼三昧九旬談妙妙玄文
句止觀三大部三十卷盛行東南慈恩法
師章疏廣化西北誦持靈感具有傳記流
通晨旦無盛此經

法華三昧經

右是法華支派

無量義經
右是法華前說
薩曇分陀利經
右是略出寶塔提婆品中少分
正法華經十卷 鳳
右西晉竺法護譯品義大同翻文有異
添品法華經八卷 在
右隋天竺三藏闍那崛多笈多以秦譯有闕文
添藥草喻之半提婆達多品陀羅尼次神
力品後囑累品在卷終餘諸字句亦間有
改定
維摩詰經三卷
右什法師譯維摩詰此云淨名示疾毗耶
離城佛遣聲聞諸菩薩問疾皆辭不任文
殊與八千菩薩大弟子等來入丈室問答
妙法深談實相不二法門等借座燈王請
飯香積手按大千室容海衆亦名不思議
解脫法門什肇生睿四法師注解天台智者略疏十卷
維摩詰經二卷
右吳支謙譯
說無垢稱經六卷 樹
右奚法師譯已上三經本同譯別
大方等頂王經
大乘頂王經
善思童子經二卷 白
右三經同本異譯善思童子維摩詰子也
乳母抱持在重閣上見佛自湧身空中投
下而住空中獻華問答說甚深法佛爲授
記作佛
大悲分陀利經八卷
悲華經十卷 駒
二經同本異譯古說諸佛本願莊嚴清淨
佛土釋迦如來以大悲故願出五濁惡世
成佛度生說釋迦佛因地布施身命種種
大悲行願彌陀阿閦觀音勢至文殊普賢
本所發願讀誦書寫此經乃至一偈勝十
大劫行六波羅蜜
金光明最勝王經十卷 食
金光明經八卷 場
合部金光明經八卷
右前後三譯經同品異初北涼曇無讖譯
四卷十八品次隋僧寶貴合諸譯爲八卷
二十四品然文皆不足唐義淨譯十卷三
十一品比前最備佛說是金光明微妙經
典諸經中王說佛壽長遠三身差別金鼓
懺悔天神護法大辯才天大功德天天王
地神皆同佑衛此妙經法及供養天神天
女誦呪祈願種種法門後說鼓魚生天捨
身餌虎皆成佛因緣
佗眞陀羅所問如來三昧經三卷
右佗眞此言樹謂天伎樂神即乾達婆王
名也大緊那羅王經與此本同譯別佗徒
門反
大樹緊那羅王所問經四卷 化
右二經本同譯別經初天冠菩薩問佛諸
菩薩種種法門佛隨問答說菩薩諸四句
法時大樹緊那羅王從香山中與諸大衆
來禮敬佛奏諸伎樂須彌等山頗嶮湧沒
四衆八部大迦葉等惟除不退轉菩薩皆
悉起舞不能自持樂中說偈八千菩薩得
無生忍請佛菩薩於香山供養七夜佛說

淨六度方便等諸波羅蜜一一各三十二
法門六十萬餘衆生發無上正眞道心授
王作佛記又爲八千王子說助菩提法爲
八萬四千夫人婇女說轉女身法及說菩
薩成就三十二法能爲法器及菩薩諸行
法又法施有三十二功德此經亦名宣說
不思議法品

佛昇忉利天爲母說法經三卷

右佛昇忉利天度夏安居三月月天子問
諸菩薩種種法門佛隨問答略如維摩經

佛告目連勿謂佛獨在一閻浮提成道度
生於三千大千世界中示現降胎現生成
佛示滅略說四方四維等諸佛名號國土
應現種種不同等事

佛說道神足無極變化經四卷

右與昇忉利天爲母說法經本同譯別

寶雨經十卷　被

寶雲經七卷　草

右二經同本異譯除蓋障菩薩問佛云何
菩薩得十波羅蜜圓滿云何得等於地水
大風空如日月如師子如蓮華調伏寂靜
廣大清淨智慧如海善巧辯才令衆生歡
喜信受空無相願慈悲喜捨遊戲神通離
八難處住不退轉得如來法身金剛身十
二頭陀云何得種種善巧生清淨佛土乃
至云何速證無上菩提佛各隨問爲說問
一答十微妙富備大略如華嚴普賢二千
酬行法

阿惟越致遮經四卷

不退轉法輪經四卷　木

廣博嚴淨不退轉法輪經六卷

右三經本同譯別廣略文異說佛出五濁
方便說三乘化導衆生令入一佛乘他方
淨土二十那由他劫植衆德本不如忍界
從明至食說法化愚令受三歸五戒汎勸
人出家廣爲說法令出三界佛說信行法
行八輩四果辟支佛皆是不退轉菩薩微
妙法門次諸大阿羅漢說密語我等具足
五無間業謂無明能生生死爲母不正思
惟及喜愛爲父壞諸想諸行爲破僧不壞
凡夫法滅羅漢想名殺阿羅漢滅如來想
名出佛身血知一切法如幻如影如響故
次說衆生若聞釋迦牟尼佛名者皆於菩
提得不退轉況持一華以供養耶如尼拘
陀樹種子甚小漸次長大至蔭五百人有
東方佛刹來三大菩薩頭面禮佛言我等
於此法中無有疑惑我是如來我是世尊
我是佛爾時衆會皆作是念無有二佛並
出世間何緣彼作是說佛偈云不住一切
法求寂滅菩提亦不得菩提是故名如來
詳如本國五百童女五千尼五千居士婦
聞法不復受胎爲女人皆生佛國無量無
邊不可思議天龍八部人非人等皆於菩
提得不退轉

入定不定印經

不必定入印經　木

右二經本同譯別佛說五種菩薩行一羊
乘行二象乘行初二菩薩於正等覺是不
決定於生死海不能救濟一切有情退失
無上道三日月神通乘行四聲聞神通乘

行五如來神通乘行後三菩薩必定不退
無上智道如來行中廣明種種大乘利他
行法大心人之龜鑑也末說信敬供養瞋
惡侵損大乘法人極大罪福

等集衆德三昧經二卷　賴

集一切福德三昧經三卷

右二經本同譯別毗舍離城淨威力士自
念我成就大力閻浮提中無與等者我當
往觀佛何如我也佛欲降伏令目連取佛
爲童子時與兄弟捕力射箭著鐵圍山佛
言是菩薩父母生力非神通力若以神力
當過無量諸佛世界佛說人牛象師子力
士諸天力諸菩薩力各各增上十乃當一
以至十十地菩薩力等一後身菩薩力至
成佛時超百千陪過於菩薩魔梵人天等
不可喻說次復較量種種福德復說成就
莊嚴福德種種法義復次佛諸菩薩問答
解說此三昧法義

持心梵天所問經四卷

右經初說如來種種光明名號功德次持
心梵天問何謂菩薩志性堅强言無惱熱
德超衆生威儀安詳心不憤亂開化塵勞
乃至於諸佛法而不退轉佛隨所問廣爲
演說次明網菩薩梵天文殊大弟子等問
答法要又諸菩薩各隨所樂說菩薩法次
梵天大菩薩等受成佛記末說此經大功
德力

思益梵天所問經四卷

姚秦什法師譯

勝思惟梵天所問經六卷

魏菩提流支譯右二經與持心梵天所問
經同本異譯佛放光明照三千大千世界
普及十方無量佛土東方過七十二恒河
沙佛土國名清潔佛號日月光如來有菩
薩梵天名曰思益白佛欲詣娑婆世界佛
言應以十法遊於彼土於毀譽心無增減
於善惡心無分別於諸愚智等以慈心於
上中下衆生之類意常平等於輕毀供養
心無有二於他闕失不見其過見種種乘
皆是一乘聞三惡道亦勿驚畏於諸菩薩
生如來想佛出五濁生希有想於此國中
百千萬劫淨修梵行不如彼土從旦至食
無瞋礙心其福爲勝

恃人菩薩經四卷　萬

晉譯

持世經四卷

秦什法師譯右二經本同譯別什師所譯
文備詞順持世菩薩問佛云何菩薩能知
諸法實相亦善分別諸法相云何得念力
轉身成就不斷念乃至得無上菩提佛爲
隨問開示初品答所問種種法門次五陰
品次十八性品次十二入品次十二因緣
品次四念處品次五根品次八聖道品次
世間出世間品次有爲無爲法品逐品法
義至詳至妙及說過去諸佛本事此經有
種種大功德利益乃至疾得無上菩提

濟諸方等學經

大乘方廣總持經

右二經本同譯別佛說謗佛法僧人必墮
地獄多劫不能得出佛說過去劫爲法比

丘以惡毒心謗淨命比丘揚其惡行入十劫中受地獄苦又多生墮畜生中方得人身常受貧乏瘖瘂無舌法比丘者則我身是淨命比丘彌陀佛是由我過去愚癡無智受苦如是當知隨順惡友求法師短識毀損害為自傷損

大方廣寶篋經二卷　方

文殊現寶藏經三卷

右二經本同譯別說文殊智慧辯才神通威德遊於諸佛國土現種種殊勝等事東方佛土有第一智慧第子住梵天說法聲徧三千大千世界聞文殊發大音聲驚怖墜落如旋嵐風吹於小鳥復有佛土大火災起世界充滿文殊於彼火中作蓮華網而從中過火所觸和適快樂聲聞神力如小鳥文殊神力如金翅迅疾又七日七夜雨不斷絕諸比丘衆未得禪定者饑羸困苦文殊化一鉢食置講堂上千二百五十比丘萬二千菩薩皆得飽足鉢無減耗魔化四萬比丘來入會中亦皆受供鉢食亦無減耗悉皆降伏又文殊三月竟夏不現佛邊大迦葉問何所在耶答云我在王宮婇女中及諸婬女小兒中迦葉念言何緣此人與清淨僧衆為臘即揵椎欲遂出文殊即見十方不可計數佛邊各有文殊各有迦葉揵椎欲遂出之佛語迦葉汝欲遂出何者文殊迦葉慚愧欲置揵椎于地盡其神力而不能也佛令禮文殊乃得墮地佛言文殊三月教化城中女人宮中婇女及童男童女各五百人及無量人得不退轉成道得果或生天宮又說三十二德鎧法門三萬二千天人皆發無上道意是經亦名文殊所現變化降伏衆魔化諸異學名曰寶藏

證契大乘經二卷

大乘同性經二卷

右二經本同譯別佛在楞伽山為羅刹王說衆生捨身受身中陰識神隨業輪轉戒律持犯善不善果報種種差別修行三十七品至成無上菩提聲聞辟支佛菩薩如來皆有十地如諸小河流皆入大海一切諸法皆悉流入毗盧遮那智藏大海同一真如清淨法性授羅刹王成佛記及說過去佛菩薩本緣

深密解脫經五卷　蓋

魏菩提流支譯

解深密經五卷

唐玄奘譯右佛說一切法相略有三種一徧計所執相二依他起相三圓成實相徧計所執謂一切法名假安立自性差別依他謂一切法緣生自性如無明緣行乃至集大苦蘊圓成實相謂一切法平等真如通達修習乃至無上菩提一切諸法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃如空華如幻像如虛空無生無滅第三卷彌勒問瑜伽種種義極於微妙第四觀世音問十地十一地微細法門地地殊勝功德及二愚癡與所應學法六波羅蜜因果種種法門第五卷文殊問如來法身化身出現調伏說法威德住持等法門

解節經
右如理正聞菩薩問能解甚深義節菩薩
一切法無二答說此經
緣生初勝分法本經二卷
右序曰本是一心積爲三界理極實相筌
窮假名五因七果十有二分緣生之法總
備於此佛說十二因緣法義微妙衆經網
自攝在茲焉聖者彌楞伽作論釋此經先
立偈三十後以論釋故亦名三十論
分別緣起初勝法門經二卷
右與緣生經同本異譯
相續解脫地波羅蜜了義經
右與解深密經第四第五卷同本異譯解
在彼經
楞伽阿跋多羅寶經四卷
宋天竺三藏求那跋陀羅譯右佛在南海
頻楞伽山頂昔諸如來皆於此城說自所
得聖智證法非外道邪見及二乘修行境
界我今亦當開示此法時大慧菩薩致一
百八問佛隨所問答說諸佛正覺性自性
第一義心成就世間出世間上上法心意
識生住滅相等一百八法傳燈錄僧那禪
師曰我初祖兼付楞伽經四卷謂我師二
祖曰吾觀震旦唯有此經可以印心仁者
依行自得度世又二祖凡說法竟乃曰此
經四世之後變成名相深可悲哉我今付
汝宜善護持
入楞伽經十卷　身
三藏真諦譯
大乘入楞伽經七卷　髮
實叉難陀譯右三經同本異譯初譯四卷
楞伽夜叉王城勸請序致及流通等文不
足次流支譯十卷次七卷則天久視年中
譯序云此經諸佛心量之玄樞群經理窟
之妙鍵廣喻幽旨洞明深義跋陀之譯未
弘流支之義多舛今討三本之要詮成七
卷之了教傳燈之句不窮湧泉之義無盡
菩薩行方便境界神通變化經三卷
右上卷文殊說六波羅蜜等各各十二功
德進修行門次二卷尼乾子說佛三十二
相三十二大悲行三十七助道四無畏十
八不共法等與尼乾子經同而稍略
大薩遮尼乾子所說經十卷　四
右第一第二卷佛說一乘菩薩行方便境
界奮迅法門第三尼乾子與八十八千萬
尼乾子俱遊行諸國爲嚴熾王說十不善
業果報（華嚴十地品第二同）說國王護衆生法說轉
輪聖王七寶功德又復有七種次寶七者
一劒二海龍王皮三牀四園五屋舍六衣
七足所用寶次說諸國王治國善惡法行
法行王能救護衆生善行政治用兵愛民
等種種事甚詳及說國王布施十五種功
德次說外道聰明智慧各有罪過第六至
第九說唯佛無諸過失三十二相八十種
好三十七品菩提分法六通四無礙智十
力四無畏十八不共法等不思議法門佛
言尼乾子現行外道法以一切無量種種
身化無量衆生發菩提心所供養佛不可
量數過無量數劫當得成佛名實慧幢王
國土勝妙奇法長遠此經是如來秘密藏

純淨妙藏佛法印藏三千大千世界衆生
俱時成佛有人滿足一劫供養禮拜爾所
諸佛所得功德不如有人受持讀誦書寫
流布此法門過彼無量無邊
大方等無想經六卷

右大雲藏菩薩問佛云何修行得陀羅尼
云何得大海三昧云何能解諸佛密語云
何得知具足法義云何得到諸佛大海彼
岸云何如來身不名爲血肉筋骨之所成
立若有如是身云何爲空云何爲地獄衆
生作安樂云何得佛不可思議等問佛答
所問說此經佛言此經諸佛菩薩四百不
可思議解脫法門諸法寶藏神通王三昧
等門此經三名大雲密藏菩薩所問故名
大雲如來常住畢竟無有入涅槃者一切
衆生皆有佛性故名大般涅槃受持讀誦
斷一切想故名無想　卷三　十四
大雲輪請雨經二卷
大雲經請雨品二卷
右佛在龍宮諸大龍王與八十四億百千
那由他龍王等俱來集會廣興供養佛爲
說除滅諸龍一切苦惱降澍甘雨誦陀羅
尼念五十四如來名結壇祈求等法二經
本同譯別佛言若一七二七日遠至三七
日必降甘雨除不專念無慈心人及穢濁
者海水潮來尚可盈縮此言眞實決定不
虛
諸法無行經二卷　五
諸法本無經三卷
右本同譯別佛與師子遊步菩薩文殊等
問答說一切法性畢竟空寂無根本無形
相無生滅無依住入是法門疾得無生法
忍及說文殊與佛往昔因地謗毀說法性
寂滅眞空菩薩故久墮大地獄
無極寶三昧經　卷三　十五
寶如來三昧經二卷
右二經本同譯別佛入寶如來三昧震動
十方無極佛刹海衆菩薩來會寶如來菩
薩文殊舍利弗等種種問答
慧印三昧經
如來智印經
右二經本同譯別世尊入佛境界三昧爾
時衆皆不見如來身心相佛從三昧起舍
利弗文殊彌勒等問答說是經
大灌頂經十二卷　常
右卷別各是一經具列如左第一卷灌頂
七萬二千神王護比丘呪經二卷灌頂十
二萬神王護比丘尼呪第三卷灌頂三歸
五戒帶佩護身呪經第四卷灌頂百結神
王護身呪經第五卷灌頂宮宅神王守鎮
左右呪經第六卷灌頂塚墓因緣四方神
呪經說諸佛輪王四方葬法第七卷灌頂
伏魔封印大神呪經第八卷灌頂摩尼羅
亶大神呪經第九卷灌頂召五方龍攝疫
毒神呪經第十卷灌頂梵天王神策經占
卜吉凶第十一卷灌頂隨願往生十方淨
土經或云普廣所問品即是別行隨願往
生經說誦經然燈造幡追福等法追薦功
德七分獲一若自發心獲福無量又說那
含長者救父母生天因緣第十二卷灌頂

拔除過罪生死得度經即是舊藥師經佛遊維耶離者

佛說藥師如來本願經　恭

藥師瑠璃光如來本願功德經

右二經本同譯別說東方藥師佛本發十二大願攝受衆生國土莊嚴如極樂世界持誦願求種種如意及建立道場放生解結除病續命等法與前灌頂經第十二一卷本同譯別

藥師瑠璃光七佛本願功德經二卷

右佛說東方七佛本因誓願國土莊嚴種種功德教人持誦求願第七即是藥師佛與前經本同譯別前略此廣

阿闍世王經二卷

右本同下後廣此略

文殊師利普超三昧經三卷

右文殊與諸菩薩問答法義時諸天子以佛道難成欲退取二乘滅度佛爲赦此等故放鉢於地下過七十二恒河沙佛土五百聲聞等皆莫能知鉢在何處文殊入普超三昧不起於座伸手下取而於鉢來諸佛土菩薩雲集於是退心者與無量衆皆堅發無上道心阿闍世王爲造逆罪故問文殊諸大菩薩聲聞衆乞請決疑王上金色疊文殊等諸菩薩皆忽然不現乃至白不見身遂悟道文殊爲說法王斷疑見諦得不起法忍佛爲授記於未來世當得作佛號淨界如來

放鉢經

右即普超三昧經中文殊取鉢化退大心天子等

月燈三昧經十卷　惟

右月光童子問諸佛行何等行能爲世作光明得不思議智云何得說法最上智無邊智具戒定慧淨身口意能知宿命不處胞胎得不壞衆無礙辯佛所得諸法相到一切法彼岸願爲我說佛爲說此月燈正行一切諸法體性平等無戲論三昧解釋三百句法門經中廣說諸佛菩薩往昔因地行願微妙法義不可具載

月燈三昧經　鞠

右說三界一切法生滅滅已寂滅爲樂等法皆具六種不可思議如十八界四諦十二因緣等一者諸行道識不可思議二有爲道識三無爲道識四有住道識五無住道識六者皆空不可思議是爲六種無所希望經

象腹經

右二經本同譯別佛說菩薩地甚深之法口誦心思是菩薩藏解此經者如大象力如大龍力能令菩薩勇猛故信解此經是人現致二十種功德

淨法門品經

大莊嚴法門經二卷

右二經本同譯別文殊教化勝金色光明德女發菩提心者即汝身是女聞法已宿善根故即得順法忍即能於四衆中如法說法與長者子同見佛受記下卷說非以剃髮染衣戒律等名爲出家能除衆生煩惱三毒起四無量心卷名爲出家問答略

如維摩經

如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經二卷

右文殊為諸菩薩衆問如來法身不生不滅義佛為種種喻說

度一切諸佛境界智嚴經

右十方菩薩雲集文殊為請問無生無滅法義佛說此經

後出彌陀偈經

右讚往生淨土勝妙

觀無量壽佛經

右阿闍世王母韋提希夫人幽閉苦惱願往生淨土不樂復生濁惡世中佛為說極樂世界十六觀九品往生法門

阿彌陀經

什法師譯

稱讚淨土佛攝受經

奘法師譯右本同譯別並佛說無量壽佛國勝妙莊嚴種種功德勸人念佛往生彼國

觀彌勒菩薩上生兜率天經　養

右佛說兜率天上有微妙寶宮四十九重垣牆宮殿寶華寶林欄楯瑠璃為渠毗七寶所成莊嚴光明雨華天樂說妙法音極妙樂事說不可盡彌勒於一時中成就五百億不退轉天子若人能精勤修諸功德威儀不缺掃塔塗地以衆名香妙華供養行衆三昧深入正受讀誦經典雖不斷結若一念頃受八戒齋繫念發願即得往生彌勒於閻浮提歲數五十六億萬歲爾乃下生

彌勒下生成佛經

彌勒大成佛經

並什法師譯

彌勒下生經

法護譯

彌勒來時經

失譯人名右四經本同譯別詳略異耳佛說彌勒下生時閻浮提地平淨如瑠璃鏡寶華林樹過於帝釋歡喜之園人有智慧威德五欲快樂無九惱苦壽足八萬四千歲無中夭者皆長一十六丈唯有三病飲食便利衰老人常慈心和順調伏無水火刀兵怨賊劫竊饑饉毒害之難不閉戶不殺生不貪衆寶人無遠近皆兩得相見八功德水異香華果充滿百味具足佛身三十二丈胷廣十丈面長五丈一一相有八萬四千好光照千由旬日月等光皆不為用早晨出家是夜成佛初會龍華樹下說法度九十六億人成阿羅漢第二會度九十四億人第三會度九十二億人皆阿羅漢詣耆闍山出迦葉定受釋迦衣迦葉奉衣已踴身空中現十八變說釋迦佛十二部經八十億人得阿羅漢彌勒住世及正法住各六萬歲於四天下各起八萬四千塔像法二萬歲

大威燈光仙人問疑經

第一義法勝經

右二經本同譯別仙人問佛衆生流轉諸趣生滅輪回業相體性義佛說此經

順權方便經二卷

樂瓔珞莊嚴方便品經

右二經本同譯別轉女身菩薩與須菩提舍利弗問答法義說三十種沙門法大乘諸行相貌法有二十無過患利益衆生事故如來乞食菩薩能隨宜機變順衆生樂欲而調伏之化令進道及說菩薩八種瓔珞莊嚴以自嚴飾化度一切衆生得無礙辯佛說轉女身菩薩方便成熟無量衆生受記成佛

諸法勇王經

一切法高王經

右二經本同譯別意義與羊字函諸法最上王經本同解在彼經

六度集經七卷　豈

右施度二卷說佛因地不惜身命國城妻子種種行施因緣戒度一卷忍度一卷精進度一卷禪度一卷明度一卷皆雜集衆經中事類佛昔因地戒忍精進定慧種種因緣

菩薩睒子經

睒子經

右二經本同譯別出六度經第二卷施度中說菩薩因地孝行死而更生事

太子須大拏經

右與六度經第二卷中須大拏事本同譯別說佛因地爲國王子施白香象故被逐入山復施二子及妃等事

太子慕魄經

太子沐魄經

右二經本同譯異出六度經第四卷戒度中說佛因地爲國王子不語十三年出家修道事

九色鹿經

右出六度經第六卷精進度中說佛因地爲鹿王捨身濟人事

大藏聖教法寶標目卷第三

音釋

詰苦吉切　瘖瘂瘖於金切瘂烏下切瘖瘂疾不能言也　撾陟瓜切擊也　鍵巨偃切戶鑰也　睒失冉切

大藏聖教法寶標目卷第四　岱四

元清源居士王古撰

無字寶篋經　敢

離文字普光明藏經

徧照光明藏無字法門經

右三經本同譯別佛答勝思惟菩薩問菩薩所應斷除三毒我執懈怠睡眠無明等應當守護一法謂已所不欲勿施於人及如來所證知法

老女人經

老母經

老母女六英經

右三經本同譯別老母問佛四相五陰六根四大從何所來去至何所佛為說諸法來無所從去無所至如兩木出火如鼓出聲如雲雨雷電如畫隨意從空盡空萬物亦爾

月光童子經

申日兒本經

德護長者經二卷

右三經同本異譯說童子父名申日信奉外道以火坑毒食試佛童子諫父佛為降伏受度事

文殊師利問菩提經

伽耶山頂經

大乘伽耶山頂經

象頭山頂精舍經

右文殊答淨光天子及諸菩薩問菩提心義菩薩行法四經本同譯別

長者子制經

菩薩逝經

逝童子經

右三經本同譯別說長者子以食與衣奉施如來佛為授記

犢子經

乳光佛經　岱四　二

右犢子捨乳施佛佛為授記後二十劫作佛二經本同譯有詳略

無垢賢女經

腹中女聽經

右佛說法無垢女在胎藏中聽聽即示現出生現大神變事

轉女身經

右經初如無垢賢女經所譯文義詳廣佛說轉女身法門無垢女等皆為男子

無上依經二卷　毀

右阿難問造高閣及四事供養施四方僧與起佛塔供養舍利二種福德何者為多佛言供養微塵數世界四果辟支佛不如佛涅槃後取舍利如芥子大造塔如阿摩羅子大露槃如棗葉大此功德甚多於前若不回向菩提所獲福德如世界微塵數作諸天王況轉輪王下卷說如來三十二相八十種好種種勝妙功德因果不可思議

未曾有經　岱四　三

甚希有經

右二經與前無上依經本同譯別前廣後略

希有希有校量功德經

最無比經

右二經本同譯別佛說供養大千世界諸佛上妙樂具起塔高廣所獲福德不如起淨信心受三歸依受三歸依不如一念頃受持十善受十善不如一晝夜持八戒受盡形大戒其福轉勝前所獲福百千萬分不及其一

大乘百福相經

大乘百福莊嚴相經

二經本同譯別右佛說一閻浮提衆生十善福聚數滿百倍成一轉輪聖王王四天下自在福如是百倍成一天王帝釋福聚又增滿百倍成一第六他化自在天王福又百千倍成一梵王福此上漸漸倍增成大千世界主大梵天福又無量億百千倍成一最後身菩薩福又無量億百千倍成如來一毛孔福復百千倍成一隨好福復百千倍成三十二相中一相福三十二相福聚始成如來隨類教化一切衆生音聲福聚如是威光勢力皆不可思議及所修因地行願法門

決定總持經

謗佛經

右二經說十菩薩謗佛業障遇佛懺悔滅除大略同本眞言別

寶積三昧文殊問法身經

入法界體性經

右二經佛文殊舍利弗問答本同譯別

如來師子吼經

大方廣師子吼經

右佛命勝積菩薩往北方法上如來所聽大師子吼方廣法門佛問汝從何來勝積默然海衆皆疑三界尊問云何不答佛現微笑曰諸佛境界不可思議當知無說是名眞說二經本同譯別

前世三轉經

銀色女經

右二經本同譯別說佛因地以身布施事

阿闍世王受決經

採華違王上佛受決經

右二經本同譯別說然燈獻華供養世尊得授佛記

正恭敬經

善恭敬經

右二經說弟子事師儀範及罪報

稱讚大乘功德經

妙法決定業障經

右二經本同譯別說菩薩不應親近二乘人及說大乘名義

大乘四法經

菩薩修行四法經

右二經四法謂寧失身命不捨菩提心親近善友不捨忍辱依寂靜處二經本同譯別

諫王經　傷

如來示教勝軍王經

佛爲勝光天子說王法經

右三經本同譯別佛爲勝光王勝軍王等說世間福樂五欲貴富自在威勢宮殿園林親屬臣佐象馬車乘珍寶服御種種莊

嚴悉皆無常不可長保年少會老强健必病含血之類要終歸死老病死時良醫拱手迅速不停隨業流轉隨諸惡趣不可以勢力逃避抗拒唯以正法治國勿行惡法應愍衆生皆如一子薄賦斂省徭役賞善罰惡遠離不忠良者無受佞言當受忠諫恭敬三寶教民爲善能如是龍天歡喜福力延長國無災難壽命增益名聞十方後生天上乃至成佛佛言我終不說獲得世間諸欲樂具名富貴者得佛正法聖慧財寶積聚受用乃名圓滿真富貴者

大方等修多羅王經

轉有經

右二經本同譯別佛爲國王說無常空法

文殊師利巡行經

文殊尸利經

右二經本同譯別文殊舍利弗問答文殊說真如法界衆生衆不減不增不染不淨等

思惟十二因緣經

緣起聖道經

右二經說佛思十二因緣法本同譯別

稻芊經

本生死經

右二經本同譯詳略別稻芊經彌勒爲舍利弗詳說十二緣義

自誓三昧經

如來獨證自誓三昧經

右二經本同譯別說佛出家苦行成道淨居天現證及迦葉證果

灌佛形像經

摩訶剎頭經

浴像功德經

浴像功德經

右四經本小有異譯別說供養舍利及造佛像以香水灌浴佛像諸供養中最爲殊勝所獲福德無量無邊

造佛像福報經

作佛形像經

右二經本同譯別優填王問造佛形像得何福報佛說得種種福報無量無窮不墮三惡道不生貧賤家生天得道乃至菩提其福甚多於江河海水出過十倍

龍施女經

龍施菩薩本起經

右長者女名龍施見佛發無上道心樓上捨身即轉爲男子佛爲授記本起經本同更說龍施宿命爲毒蛇聞法捨身生兜率天下生爲長者女

八吉祥經

八吉祥呪經

八陽經

八佛名號經

右四經各說八佛菩薩名號持誦功德本同譯別

盂蘭盆經

報恩奉盆經

右二經佛爲目連說救母法并爲未來世爲見世及七生父母祈福拔苦

校量數珠功德經

數珠功德經

右二經本同譯別文殊說誦掐數珠一徧鐵者得福五倍赤銅千倍眞珠珊瑚等寶百倍檉子千倍蓮子萬倍水晶者福萬萬倍用菩提子或但手持其功德無量無數不可稱量

不空羂索神變眞言經三十卷　女慕眞

右佛在補陀洛山與九十九億俱胝大菩薩及天龍八部居觀世音菩薩說是神呪是一切諸佛菩薩大寶光聚若造極惡業應墮阿毗地獄經無數劫受無間苦能懺悔持誦罪悉得滅不墮地獄唯五逆罪現世輕受病苦何況淨信輕罪受持無不成就若種種災厄怖畏惡夢不祥悉得消滅有無量殊勝利益壇場手印持誦祈願呪藥治病降伏攝召諸天種種神變及求佛菩薩天神龍女藥精現身等法

不空羂索陀羅尼自在王呪經三卷　寂寶思惟譯

不空羂索陀羅尼經

李無諂譯右二經本同譯別十六品觀世音菩薩說除一切業障集一切福慧成就一切佛法滿一切求願役召降伏除止災疫求見觀音種種等法

不空羂索呪經

隋天竺三藏譯

不空羂索神呪心經

奘法師譯右二經本同譯別說持誦者獲種種殊勝功德呪藥治病除災滅業種種求願等法本經後序云此經者三際種智之格言十地證眞之極趣也裂四魔之徧罔折六師之邪幢運諸子之安車詣道場之夷路者也印度諸國咸稱爲如意神珠名不空者謂擲羂取獸時或索空茲教動桴罔不玄應故爾

千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經二卷

右唐貞觀中智通翻譯訖懇祈徵應感現聖證此陀羅尼能滅罪治病降伏魔怨滿足一切祈願請雨止雨種種殊勝功德有二十五種印呪法大身呪九十四句與大悲心呪本別

千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經

右二經本同譯別觀世音說利益一切衆生持誦壇印攝召降伏除災增壽能滿種種求願日月蝕時呪蘇一百八徧結印印蘇食令人日誦萬偈

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼經

右唐西竺三藏伽梵達磨譯觀世音菩薩白佛我欲衆生得安樂除病壽命富饒滅一切惡業因緣成一切功德善根離一切怖畏滿一切所求說此神呪若受持者除滅身中百千萬億劫生死重罪不受十五種惡死得十五種善生及說四十手種種求願及治種種病苦等法

觀世音菩薩祕密藏如意輪陀羅尼神呪經

唐于闐三藏實叉難陀譯

觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經

唐天竺三藏寶思惟譯

觀自在菩薩如意心陀羅尼經　男

唐三藏義淨譯
如意輪陀羅尼經
唐三藏菩提流支譯右四經本同譯別誦者除災集福消罪愈病五無間業皆得清淨百千種願悉得如意降伏鬼神見佛菩薩資具豐足色力安盛種種呪藥護摩等法
文殊師利根本一字陀羅尼經
曼殊室利菩薩呪藏中一字呪王經
右二經同本異譯佛說此呪守護衆生一切如來秘密心大神呪王更無過者有大神力又殊常來擁護此呪尚能攝得文殊況餘賢善能消一切災障惡夢怨敵五逆四重十惡罪業一切不祥能成辦一切善事滿一切願二徧護同伴三徧護一宅四徧護一城五徧護一國及說呪種種藥病等法
丁二佛名神呪經
稱讚如來功德神呪經
右二經同本異譯說十方十二佛名及神呪持誦功德五千五百佛名經第一卷十二佛號與此同
孔雀王呪經
大金色孔雀王呪經
佛說大金色孔雀王呪經
孔雀王呪經二卷
大孔雀呪王經三卷
義淨譯右五經同本別譯前略後廣佛時一年少比丘析薪爲毒蛇螫悶絕于地吐沫翻目阿難疾走告佛佛說此呪令往救治即得消除此呪於一切恐怖厄難疾病憂惱饑饉囚繫悉得解脫有大神力求者皆驗五天諸國南海十洲無問道俗二乘皆尊敬讀誦求請蒙福交報不虛舊經文闕致此土未甚流布義淨本畫像壇場軌式具備利益無邊
陀羅尼集經十二卷　效才
右唐永徽年中天竺三藏譯此經本出金剛大道場經大明呪藏六萬偈中之少分也撮要而譯第一卷佛部上大神力陀羅尼經釋迦佛頂三昧陀羅尼品種種印壇求願降伏等法第二卷佛部下說諸佛頂印呪等法藥師瑠璃光佛阿彌陀佛印呪持誦得往生事及數珠跋折羅功能法相等法第三般若波羅蜜經心呪印壇等法第四第五第六卷觀世音印呪壇場諸法第六卷半後諸大菩薩法會勢至文殊彌勒地藏普賢虛空藏等印呪法第七第八第九金剛部大笑火頭青面金剛等金剛諸印呪法第十第十一諸天部摩利支天功德天及釋梵四王日月星宿諸部神王各各獻佛助成三昧印呪佐護衆生法第十二卷諸佛大陀羅尼都會道場灌頂普集壇法
誦眞言功德力如日月之光念佛功德如夜燈之光若日日供養誦明兼念佛功德如須彌之高大海之深若唯念佛名不兼誦明如香山之小阿耨達池之淺若日日供佛誦明滅罪如火燒草木功德不可思議第三卷末

十一面觀世音神呪經
十一面神呪心經
右二經與前陀羅尼集經第四卷十一面神呪經同本異譯集經中印法廣備此經

觀世音說種種持呪求願殊勝法 佚四 十三

摩利支天經
右佛說有天名摩利支常行日月前有陀羅尼能守護人一切時處怨賊兵刃不能加害種種利益與前集經第十卷初同本異譯前廣此略

呪五首經
右奘法師譯一千轉陀羅尼二六字呪三七俱胝佛呪四一切如來隨心呪五觀自在隨心呪

千轉陀羅尼觀世音菩薩呪經
右與前集經第五卷初及雜呪同本異譯

六字神呪經
右與前集經第六卷中文殊呪及呪五首同雜呪

七俱胝佛大心准提陀羅尼
右二經同本異譯呪五首及雜呪中同說

是陀羅尼大勝妙功德種種求願等法

觀自在菩薩隨心呪經
右觀音說是呪有不可思議威力多所饒益怨對惡障巧畏一切皆息能滿種種求願等法

佛頂尊勝陀羅尼經 杜行顗等譯 三十五句 良
右唐高宗儀鳳元年西域僧佛陀波利來禮五臺願見文殊忽見一老人謂曰漢地衆生多造罪業唯有佛頂尊勝陀羅尼經能滅除惡師可以此經來流傳漢土廣利群生拯濟幽明報諸佛恩語已忽然不見僧遂西還永淳二年取經回至京高宗詔日照三藏與司賓寺典客杜行顗同譯此 佚四 陀羅尼八十八殑伽沙俱胝百千諸佛同共宣說爲救善住天子七返傍生之苦爲救三塗六道十惡五逆一切衆生種種生死危急苦難天者增壽病者脫苦書高幢上或窣堵波中結壇呪王有種種殊勝功 十四

德衆生墮惡趣者悉得解脫救拔幽顯最不思議大曆中僧法照入金剛窟文殊聖寺見佛陀波利云

佛頂尊勝陀羅尼經 佛陀波利譯 三十四句
右即前經本日照譯進高宗祕藏禁中波利泣請曰捐命取經本期普濟願請梵本帝還之乃訪西明寺僧順貞同翻遂有兩譯其實一也

最勝佛頂陀羅尼淨除業障經 三藏地婆訶羅譯 三十六句
右亦同前本而序說善住天子因果等事加詳

佛頂最勝陀羅尼經
右與前本同譯別僧彥悰序 四十八句

佛頂尊勝陀羅尼經 佚四 十五
右義淨譯五十三句

舍利弗陀羅尼經

出生無量門持經

無量門微密持經

無量門破魔陀羅尼經

四經本同譯別右佛爲十方海會菩薩說
是決定大乘一切功德甚深法藏能滿一
切願有種種勝妙功德
阿難陀目佉尼呵離陀隣尼經
阿難陀目佉尼呵離陀經
出生無邊門陀羅尼經
一向出生菩薩經
四經本同譯別右佛說此陀羅尼殊勝祕
密微妙法門能滿菩薩一切行大功德藏
阿彌陀佛往昔因地爲國王太子聞是經
已奉持精進七千歲中不睡脇不至席不
念愛欲財寶不問他事常獨處止意不傾
動復爲教化世間人民令八十億萬那行
人皆得阿惟越致
種種雜呪經
右集種種神呪
妙臂印幢陀羅尼經
勝幢臂印陀羅尼經
右二經本同譯別能滅五逆十惡等罪終
不更受諸惡趣生得種種樂

無崖際總持法門經
尊勝菩薩入無量法門陀羅尼經
右二經本同譯別說陀羅尼功德利益及
廣演法義
金剛上味陀羅尼經
金剛場陀羅尼經
右二經本同譯別說諸趣十二緣等法皆
陀羅尼門
師子奮迅菩薩所問經
華聚陀羅尼經
華積陀羅尼經
右三經本同譯別說持呪功能保護衆生
六字呪王經
六字神呪王經
右二經本同譯別說滅一切惡毒呪厭延
壽解難法
虛空藏問七佛陀羅尼呪經
如來方便善巧呪經
右二經本同譯別諸佛各各說呪保護衆
生消災除病滅罪延壽及能令人知宿命

事有種種求願法
持句神呪經
陀鄰尼鉢經
東方最勝燈王如來經
右三經本同譯別諸佛菩薩各說神呪利
樂衆生有種種求願法
菩法方便陀羅尼經
護命法門神呪經
金剛祕密善門陀羅尼呪經
右三經本同譯別說此呪能保祐衆生有
種種持法
無垢淨光大陀羅尼經
右婆羅門七日當命終墮大地獄禮佛求
救佛爲說此延壽滅罪陀羅尼令修古佛
舍利壞塔安此陀羅尼於輪樗中供養得
延壽滅罪有種種儀法樗塔中柱也造塔
當檢用
請觀世音消伏毒害陀羅尼經
右說陀羅尼能救護一切衆生消伏毒害
種種障難

內藏百寶經
右說佛方便智隨順世間諸示現事
溫室洗浴衆僧經
右說洗浴衆僧有大功德福報
須賴經
右舍衛國中有極貧者名曰須賴方便度人示現極貧道力堅固天帝屢試而不動須賴得瑞應珠寶常謂波斯匿王爲極貧者欲施與王王以爲不然求證於佛佛爲說法授須賴佛記與寶積經第二十七善順菩薩會同本異譯
私阿昧經
右長者子名也見佛威光問因地佛爲說此經
菩薩生地經
右佛爲長者子差摩竭說菩薩行 十八
四不可得經
右說四人得五神通隱身空中海中山石中闇市中皆欲逃死而不得
梵女首意經
右佛爲首意女說法授記

成具光明定意經
右佛爲貴姓子善明說廣修六度等法有法名成具光明定意不見十方生死起滅之處乃至如來皆無見止清淨想亦不止清淨想是爲空見無所見當是時心不在內不處外不道不俗不有不無不起不滅不於動搖處是心無根無音響爲空爲滅爲都無所有爲應成具光明定意之法是法無所有强爲其名後爲善明等授如來記
寶網經
右佛爲寶網童子說諸佛名號功德
菩薩行五十緣身經
右說佛身相好因地功德
菩薩修行經 十九
右五百長者發正眞道意問佛當學何法佛爲說此經
諸德福田經
右佛說八福田一者衆僧有五淨德名曰福田爲良爲美爲無旱喪供之得福又有七法廣施行者得福即生梵天一者興立佛圖僧房堂閣二者園果浴池樹木清涼三者常施醫藥療救衆病四者作堅牢船濟度人民五者安設橋梁過度羸弱六者近道作井渴乏得飲七者造作圓廁施便利處是爲七事得梵天福佛會中阿羅漢比丘比丘尼天帝釋等各各說往昔因緣道邊作小精舍供給止息僧福報爲帝釋輪王施一呵梨勒果供衆僧九十一劫無病瓶酪施豪尊榮貴施沐浴無病身眞金色一柰奉佛累劫端正不生胞胎施珠瓔爲天帝釋施圓廁累劫無病無諸穢垢
大方等如來藏經
右說衆生煩惱身中有如來藏與佛無異有九譬喻如華開見佛蜂去得賽糠除成米金出不淨如貧女姙聖王如開模出金像過去常放光明王佛說是經諸菩薩衆聞者除文殊觀音勢至金剛慧四菩薩餘皆已成佛道末說聞持此經功德
佛語經

右龍威德上王菩薩問佛語非佛語義佛說此經

金色王經

右說佛因地施辟支佛食獲福報

演道俗業經

右佛爲給孤獨長者等五百居士說治家財有三輩出家修學三乘疾成佛道開化衆生之法

百佛名經

右說持百佛名功德

稱揚諸佛功德經三卷　必

右佛說四方上方諸佛名號本願功德持誦者獲福無量

須眞天子所問經四卷

右佛答須眞天子所問菩薩三十二事又文殊答所問大乘法義能斷一切狐疑普入諸佛方便慧

摩訶摩耶經二卷（一名佛升忉利天爲母說法經）

右佛於忉利天宮爲母說法及摩耶夫人所自說偈佛涅槃已摩耶從天來下世尊從金棺起如師子王奮迅放千光明與千化佛悉皆合掌向摩耶說偈已闍棺如故又名佛臨涅槃母子相見經

佛說除災患經

右維邪離國災患投佛求救佛來至已國人安樂災病除愈復說才明長者家大富饒樵女生於華中及恒河邊一切餓鬼種種宿因

孛經

右外道謀欲毀佛殺女埋祇樹間七日事露佛說宿命爲國王師其名曰孛王後以讒間故孛辭去其國遂亂後王悔過復尊用孛故國復治

觀世音受記經

右說觀世音次補彌陀佛其國土莊嚴超越百千萬倍佛號功德山王如來得大勢菩薩次補觀音成佛號善住功德寶王如來

海龍王經四卷　改

右海龍王供佛問法請佛入宮化作三道寶街從海邊至海底金銀瑠璃甚微妙好如佛昔從忉利天下閻浮提佛入龍宮化海衆生無量無邊佛言犯戒律者不捨直見不墮地獄此類多生龍中釋迦佛法中有九百九十億居家出家者皆生龍中佛以一衣徧分龍衆使免金翅鳥怖佛衣雖一而億萬龍衆受用無盡及爲龍王諸眷屬等說法授記

首楞嚴三昧經三卷

右佛說是三昧非九地已下菩薩及二乘人所知唯受職菩薩之所能得不以一事一緣一義可知一切禪定解脫三昧神通無礙智慧無所不攝如海會百川得此三昧故一切三昧皆悉隨之故名首楞嚴會中諸大菩薩證此三昧者各現種種大自在神變

觀普賢行法經

右阿難迦葉彌勒問佛云何衆生不失無上菩提之心云何不斷煩惱不離五慾得淨諸根父母所生眼得見障外事等佛說

是經說觀普賢菩薩身相境界懺悔滅罪
淨六根等得諸佛現前三昧
觀藥王藥上二大菩薩經
右說二大菩薩本因行願爲兄弟同發菩
提心及記當來相次成佛名號壽量莊嚴
等事及觀念二菩薩滅罪獲種種功德內
有五十三佛名懺罪法
不思議光菩薩所說經
右舍衛國有棄嬰兒遇佛即能問答說法
踴身空中放大光明證無生忍受菩提記
佛說昔因於毗婆尸佛法中以瞋恚詈罵
菩薩生生爲婬女子被棄空處惡業盡故
受善業報遇佛授記
十住斷結經十卷　得能
右說十住菩薩所斷所修所證等種種法
義（第九卷說中陰生滅甚詳）
諸佛要集經二卷
右說世尊於東方天王佛土與諸佛會集
說法文殊師利欲往彼土見佛聞法天王
如來神力移立鐵圍山頂令講無極深妙
之法爲將來諸菩薩衆顯大光明離意女
佛前入定以文殊神力不能出定佛言棄
陰蓋菩薩乃能出此女定文殊與離意女
棄陰蓋菩薩等問答種種要妙法義
未曾有因緣經二卷
右說佛子羅云出家幼少不樂聽法佛爲
化度說經上卷說佛往劫爲野干以聞法
不修行故墮旁生爲天帝說十善法八萬
諸天發菩提心諸天供養禮敬死生光率
天下卷說五女婢昔世因緣濫受信施累
劫受苦償債等事
菩薩瓔珞經十四卷　莫忘
右此經四十五品佛與諸大菩薩羅漢問
答種種法要會衆聞法受度不可勝數
超日明三昧經二卷
右佛說此三昧大慧光明利益能照無形
一切不礙四大不礙雲霧夜闇不礙鐵圍
故諸菩薩問答種種法要日天王王后太
子眷屬請佛日宮供養問法天人受度無
量有長者女名曰慧施與五百女人聞法
發願轉爲男子受記却後十劫成佛及說
佛往昔因地以謗法故歷劫墮大地獄又
以解空精進故得速疾成佛
賢劫經十三卷　罔
右佛說了一切法本三昧復詳列二千一
百諸度無極合八千四百諸度無極一變
爲十乃至八萬四千諸三昧門銷除八萬
四千衆垢塵勞是諸佛道深入無極致一
切智復說賢劫千佛（第六卷）名號父母弟子
光明壽量說法所度遺法年數分布舍利
及發意因地
大法炬陀羅尼經二十卷　談彼
右佛說過去無量無邊劫放光如來說此
陀羅尼甚深經典此陀羅尼門則能總攝
諸餘經典出生一切修多羅一切章句一
切分別義一切諸波羅蜜故名爲門五十
二品說種種法門因緣
大威德陀羅尼經二十卷　短靡
右佛爲阿難說陀羅尼法本過去諸佛已
說廣利益諸天人等故令衆生受安樂故

廣說三界諸趣善惡事相種種法令諸衆生增智增念增慧增辯

佛名經十二卷　恃己

右佛說能受持讀誦此諸佛菩薩名者終不墮惡道生天人中常值佛菩薩善知識離諸煩惱至得菩提

過去莊嚴劫千佛名經

見在賢劫千佛名經

未來星宿劫千佛名經

右佛說聞是佛名信樂持誦供養讚禮者勝用十方佛國滿中珍寶純摩尼珠至梵天百千劫中布施經中有種種懺悔法

佛所護念經二卷

右列十方佛名初中後無長叙說

五千五百佛名經八卷　長

右說受持佛名功德及諸陀羅尼

華手經一十卷　信

右佛與諸大比丘諸菩薩等夏安居已三千大千世界八部雲集及他方諸佛會中一生補處菩薩等各持華奉供佛說是斷衆生疑經知一切衆生深心令入法海說諸菩薩行及淨佛國化衆生業成就諸波羅蜜法門有種種因緣

大方等陀羅尼經四卷　使

右佛言我去世後此方等經在閻浮提如日月照明世間衆生遭恩得見四方能滅一切大罪業報身有白癩一心懺悔若不除差無有是處此是一切衆生之大珍寶能令衆生得究竟樂四重五逆佛海死屍依小乘經如斷多羅樹畢竟不生無懺悔處依大乘經聽許洗浣此經如呪枯生果如死者還生如囚聞赦如病得醫如貧得寶如行到家經云於一劫中教化一切令登補處格其功德不及香華供養此經功德況能依法修行者耶經中詳說修懺行道滅罪增壽善惡夢應種種事相南岳思禪師七載修行遂淨六根天台智者方等三昧行法一卷說修行此法至詳至妙

八方廣圓覺經

右佛言此經百千萬億恒河沙諸佛所說三世如來之所守護十方菩薩之所歸依十二部經清淨眼目亦名如來決定境界名爲頓教大乘頓機衆生從此開悟亦攝漸修一切群品布施七寶積滿大千世界不如聞此經名及一句義教百恒河沙衆生得羅漢果不如有人宣說此經分別半偈圭峯禪師作大小疏鈔修證儀裝相作序盛行于世

僧伽吒經四卷

右佛說聞此法門除五無間罪於菩提得不退轉一切善法皆得成就所得功德之聚如佛世尊當得壽八十劫九十五劫自識宿命六萬劫中爲轉輪王於現在世人所敬重刀毒不傷妖蠱不中臨終見諸佛安慰之言汝莫怖畏將至佛國聞此法門不墮惡道不墮愚癡不生邊地若人施諸樂具供養六十二億恒河沙諸佛聞此法門其福正等詳如本經

力莊嚴三昧經三卷

右佛入力莊嚴三昧十萬諸佛刹地大震

動諸佛悉皆讚歎釋迦佛勇猛精進能行難行苦行有大願力於五濁惡世救苦衆生十方佛土聞釋迦佛名者皆得受菩提記或得聲聞果力莊嚴者如來十種力有大威德神變令三千大千世界成大莊嚴詳如本經

觀佛三昧海經十卷　可

右說佛身相好光明觀三十二相有無量殊勝功德繫心入定逆觀順觀是爲念佛三昧佛示現相好光明時四衆入部了了得見有業障者見佛色身猶如灰人或如聚墨佛說其宿咎教以懺悔已皆得明見得果受記卷三　觀佛心品卷五　說諸地獄一切苦相甚詳觀佛心者是大慈也大慈所緣緣苦衆生苦衆生者謂三惡道也第十說觀七佛十方佛及諸佛菩薩說昔因地因觀佛得道佛言此觀佛三昧是一切衆生犯罪者藥破戒者護失道者導盲冥者眼愚癡者慧黑闇者燈煩惱賊中是勇猛將三世諸佛皆說如是念佛三昧十方諸佛皆由此法成三菩提

大藏聖教法寶標目卷第四　卷四

音釋

抗拒（抗苦浪切拒其呂切抗拒抵禦也）　掐（苦洽切掐利也）　蝨（施隻切蝨）　行（奈也）　顯（象也切）　悰（昨宗切）　榛（乃代切）　蠱（果五切蠱也）

大藏聖教法寶標目卷第五　卷五

元　清　源　居　士　王　古　譔

大方便佛報恩經七卷　覆

右佛於往昔劫中孝養父母乃至捨身命血肉救濟父母爲報重恩及求無上菩提累劫修積難行苦行種種因緣第六卷優波離品詳說受三歸依及持犯齋戒種種功德罪報經末說三十二相因果法

菩薩本行經三卷

右說佛因地爲求佛法施捨身命利衆生供養法師等種種苦行因緣及五百羅漢各各自說往昔善行致生天得道因緣但或掃塔或散華或施辟支佛一飯或獻一草蓋或以一偈讚佛等皆致生天得道無量福報

佛說法集經六卷　器

右佛與諸大菩薩大弟子等說廣大勝妙法集法門諸菩薩入何法行知如來生如來身如來成眞實常住大般涅槃正徧知法空義法師義不共住法化事法行勝妙

果報六通三明八解脫八勝處十一切入十自在十諦九定十力十智六度四念六念等種種勝妙法義

觀察諸法行經四卷

右佛說五百三十五菩薩法行皆由三摩地心觀察故則能了知何等法應親近應念修應多作不應親近不應念修不應多作等種種法門

菩薩處胎經一卷　欲

右佛自兜率天降神入母胎現處宮殿為諸方來供養菩薩廣說法要化度無量衆現入六道種種化身度諸衆生說無盡寶法藏分別五種非實神通菩薩得六通慧復說佛宿命作日月天子五星二十八宿及作人天神仙外道更無量苦行無過涅槃可謂真道說八關齋是諸佛父母龍受八關齋戒金翅鳥不能害帝釋受之脩羅戰不能勝如是等法不可具載佛涅槃後賢聖結集最初出經此為第一

弘道廣顯三昧經四卷

右無熱惱龍王請佛菩薩大第子等於阿耨達池宮殿中半月供養諸佛願說菩薩大士應所修行法門得諸佛法相好具足得普智心修習道品文殊迦葉須菩提等問答末授無熱王菩提記

施燈功德經

右佛說於佛像經法舍利前以一燈至多燈供養照道一階或塔一面或時速滅或風吹滅或油炷盡雖施少燈其福報不可思議無量無邊惟佛能知非聲聞緣覺能了於現在世得三種淨心臨命終時得三種明見四種光明生天得五種清淨得四種可樂之法得三業善友清淨於世世中得八種勝法得八種資糧八種增上之法廣如本經

央掘魔羅經四卷　難

右此唐言指鬘受外道教殺一千人取指為鬘以血塗身而少一人佛往化度而現其前說偈問答即調伏受度指鬘說摩訶衍如來藏法說偈阿難釋梵護世魔王諸大第子菩薩等佛言菩薩成就四十相者即非新學菩薩佛言央掘摩羅是南方一切世間樂見上大精進佛文殊是北方歡喜藏摩尼寶積佛指鬘母及指鬘師師婦踴身空中說偈而沒不現佛言三人皆我所幻化不可思議度無量衆生

無所有菩薩經四卷

右無所有菩薩問佛菩薩若有染有著有繫有犯如何遠離超越成一切智修習圓滿一切功德佛說此經令諸菩薩於一切法中無有障礙有難調伏殺害人者過去瞋恨謗毀菩薩故五百生中生生受毒蛇身害無數衆生死入大地獄最後生刑殺人家殺人飲血廣造惡業見佛光明勝妙發慙愧心自歎惡劣又聞佛與無所有菩薩問答空法心智猛利即得斷漏除瞋恚分別煩惱顛倒受成佛記無所有菩薩說法而不現身以身相勝妙惟除如來在三界中無有勝者諸女人見此菩薩身相悶法皆變身為男子

明度五十校計經二卷
右六波羅蜜等法能越生死到彼岸故名明度五十種法行校比計度於諸法中相應不相應有罪無罪煩惱盡未盡諸相具未具功德滿未滿等

中陰經二卷 量

右中有身具足五陰在死有後居生有前二有中間故名中陰佛具不思議神變力故教化一切中陰衆生斷惡修善七十八億百千那由他住中陰衆生發菩提心

大法鼓經二卷
右佛與迦葉問答上乘義種種譬喻化城貧子等喻如法華經後說離車童子降魔護法受記作佛

文殊師利問經二卷
右文殊問世尊答說種種法義戒品字母品雜問品問答諸法義住家過患出家功德入定見十方佛及呪華療治等法

月上女經二卷
右維摩居士女也生時有大光明故名月上自說往因後詣世尊供養與舍利弗諸菩薩問答法要轉身爲男子佛記後八萬億劫當得作佛號月上如來

如來祕密藏經二卷
右說菩薩種種行法

大乘密嚴經三卷 墨

右有淨佛土超出三界殊勝淨妙名曰密嚴諸菩薩衆皆是智慧神足意生之身如日月明珠鏡中之像而來住此諸菩薩問金剛藏菩薩答廣說微妙不思議法門

占察善惡業報經二卷
右地藏菩薩說上卷以木輪占察三世善惡因果業報一百八十九種等事下卷說一切諸法依心爲本廣說大乘進趣方便深要法門說是究竟實義時十萬億衆生發菩提心九萬八千菩薩得無生法忍佛深讚喜

文殊師利問菩薩署經
右佛說諸菩薩所當學諸菩薩所依住法觀行境界藏識等義

蓮華面經二卷
右如來於入涅槃三月前入跋提河洛告阿難言汝可至心觀如來身三十二相久遠乃現難出難見日月有大威德光明在佛身邊悉蔽不現釋梵諸天王等常讚歎佛光明殊勝如來舍利如芥子恭敬供養者所得功德無量無邊阿僧祇不可數不可說次說佛付囑八部天龍夜叉王等護持佛法佛鉢舍利佛涅槃以後至彌勒佛時放大光明作大利益等事

大乘造像功德經二卷
右佛在天宮安居三月爲母說法優陀延王渴仰思佛故發願造像毗首羯磨天工巧無匹變身爲匠者即以是月初八日弗沙宿合毗婆訶底出現之時佛初誕生時起作不日而成佛於三道寶階從天而下兩邊階道皆黃金成中道瑠璃足所踐處布以白銀諸天七寶而爲間飾諸天翼從威德熾盛光明赫奕如滿月在空衆星共遶如旭日初出彩霞紛映梵王執白蓋在

右帝釋持白拂侍左諸天乘空隨佛而下側塞虛空音樂妙香雨華積至于膝半路四天王獻供殊妙劫初已來所未曾有佛告優陀延王汝於我法中初為執則更無有人與汝等者令諸衆生得大信利已獲無量福德廣大善根天帝告王佛在天上讚王造像功德諸天悉亦隨喜宜自欣慶佛說若有人以雜綵繢飾或金銀銅鐵鉛錫鎔鑄或雕刻織繡或白灰丹土若泥若木乃至極小如一指大獲種種福報功德無量無邊不生邊小國土下劣種性不淨邪見貧窮之家生人天中圓滿超衆無諸病苦不為毒藥兵仗諸橫緣所傷害不受苦報及說女人受男身男子受女身黃門二形不男邊夷受生等因緣若造佛像皆免所滅種種罪所獲種種福詳如本經

廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼經三卷

右說寶樓閣陀羅尼殊勝功德種種印呪求願持誦等法

一字佛頂輪王經五卷

右說此諸呪王是無礙最勝大明呪法及結界建壇畫像供養澡浴誦持輪結印呪入三摩地證神通除業障降伏魔怨種種求願殊勝成就等法

大陀羅尼末法中一字心呪經

右說此陀羅尼勝妙功德印畫壇場種種求願降伏呼召等法

大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經十卷　絲

右阿難為大幻術摩登伽女呪攝將毀戒體世尊頂放百寶光明光中千葉寶蓮有佛化身坐宣神呪阿難歸來佛所佛說此經名大佛頂首楞嚴王具足萬行十方如來一門超出妙莊嚴路七處徵心八還辯見飛光擊觸寶手開合顯眞性不動自心妙明常光現前性周法界歇即菩提不從人得文殊選擇諸聖二十五圓通以觀音從聞入道為此方眞教體五濁十二類衆生受生源因修三漸次方得除滅從乾慧地修行增進十信十住十行十回向四加行十地等妙二覺五十五位十因十類七趣三界生業因緣十種禪那五陰區宇種種魔事次說修三摩地斷殺盜婬妄道場持呪修證功德佛言若人以七寶滿十方虛空奉上微塵諸佛承事供養所得福德不如以一念將此法門開示末學若人身具四重十波羅夷應入阿鼻獄是人罪障應念消滅如教行道直成菩提無復魔業

大毗盧遮那成佛經七卷　染

右說十佛剎微塵數執金剛神秘密主問佛受持眞言曼荼羅壇場印像護摩字輪法義鈴杵供養願求修證種種法門

蘇婆呼童子經三卷

右童子請問執金剛菩薩世間受持眞言不得成就為法不具耶為無力耶有罪耶為眞言字有加減耶菩薩為說受持眞言壇場供養除障分別金剛杵等成就遮難種種法門

金剛頂念誦經四卷　詩

右於百千頌中金剛頂大瑜伽教中略說

壇場印呪祕密法門持誦供養得無量功德利益圓滿一切願求盡衆生界救護利樂

蘇悉地羯羅供養法經三卷

右說嚴淨神室澡浴供具數珠神線草鐶寶座護身結界誦持求願法

牟梨曼陀羅呪經

右誦持此呪有大功德自一百八徧至百萬徧各有種種應驗消一切災病罪障滿一切祈求志願結即結界建壇場護摩爐等種種法式

七佛十一菩薩陀羅尼經四卷 讃

右諸佛菩薩釋梵龍天星辰各說神呪利益衆生滅罪求福拔苦治病修道證果治種種鬼病受持求願等法

大吉義神呪經二卷

右佛說結呪界法擁護衆生辟却摧伏一切惡毒鬼神羅刹夜叉等并種種求願法諸天龍王各各說降伏惡毒利益衆生呪法

文殊法寶藏陀羅尼經

右說諸佛菩薩陀羅尼及印畫持誦種種求願法利益衆生不可思議功德

金剛光焰止風雨陀羅尼經

右說降伏諸惡毒龍惡風暴雨保護衆生及苗稼華果等種種神呪加持法

阿吒婆拘鬼神大將一佛陀羅尼經

右說降伏一切惡毒鬼神蟲獸救護諸難

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經

右說持呪往生淨土十日十夜晝夜六時專念決定見佛此呪六十餘句

大普賢陀羅尼經

右說種種治鬼病法

大七寶陀羅尼經

六字大陀羅尼經

右二經說持呪能除一切怖畏安穩利樂

安宅經

右說保安家宅辟除不祥祈福利人法

摩尼羅亶經

右說除治種種鬼病法

玄師魂陀神呪經

右說辟除鬼神蛇蟲賊劫法

護諸童子陀羅尼經

右說保護小兒并求子息法

諸佛心陀羅尼經

拔濟苦難陀羅尼經

八名普密陀羅尼經

右三經並說持誦種種功德

持世陀羅尼經

右說持誦神呪貧乏者富疾病者安罪障者消除危懼者安樂

六門陀羅尼經

右說持呪六願利益自他

觀音普賢陀羅尼經

右說種種求願持誦功德

智炬陀羅尼經 羔

右日月宮中諸佛會集同聲所說後有救拔五逆罪謗正法人破阿鼻地獄衆生令解脫法

諸佛集會陀羅尼經

右說持呪增長壽命消除災難
隨求即得大自在陀羅尼經
右共八呪并說種種求願書寫受持畫戴
功德能成就一切善事常爲諸天龍神之
所擁護諸佛菩薩之所憶念一切罪障災
病惡夢不祥悉得消滅并說種種靈驗救
護事
百千印陀羅尼經
右說若造一塔寫此經安置塔中所得功
德如造百千塔等無有異
救面然經
右說阿難夜見一面然餓鬼言却後三日
汝當命盡來生我趣若能布施百千恒河
沙數餓鬼并百千婆羅門及仙人等各令
飽足汝得增壽我得離苦佛說此呪令一
切餓鬼飽足生天施食人具足成就供養
百千俱胝恒河沙數如來功德經末有甘
露陀羅尼令一切餓鬼甘露充足
莊嚴王陀羅尼呪經
右說持呪種種功德命終決定往生極樂
國土
香王菩薩陀羅尼經
一切功德莊嚴王經
拔除罪障呪王經
善夜經
右四經並說陀羅尼持誦求願種種殊勝
功德　十二
虛空藏菩薩能滿一切願陀羅尼求聞持法
經
右說持呪結印畫像求願於日月蝕時呪
蘇悉聞持等法
曼殊室利五字陀羅尼品經
右說受持此陀羅尼功德及種種印呪修
行法要
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要
右說種種印呪求願修行法
佛地經
右說攝大覺地五種法謂清淨法界如來
四智
佛垂涅槃教誡經
右與虛空函遺教經同本異譯
出生菩提心經
右迦葉初見佛佛爲說三乘差別菩薩行
相
佛印三昧經
右說佛入三昧菩薩聲聞不見佛身說不
得般若波羅蜜不得成佛　十三
文殊涅槃經
右說文殊現生涅槃德相及觀法
異出菩薩本起經
右說佛因地現生出家學道成佛
千佛因緣經
右說賢劫千佛同一劫中成佛因緣
賢首經
右佛爲洴沙國王夫人說十方佛菩薩名
及女人疾得爲男子法
月明菩薩經
右佛爲月明菩薩說施法及說佛昔爲智
止太子以血肉施病比丘事
心明經

右梵志婦施佛飯汁一杓獲授記事說佛不以七事笑不以欲不以瞋不以癡不放逸不利欲不榮貴不爲富饒笑授菩薩聲聞辟支佛等記乃笑光入頂入面入肩入臍入膝入足各各差別

滅十方冥經

右說持十方佛名功德

魔逆經

右文殊說與念字函文殊悔過經本相類

鹿母經

右佛昔因地爲鹿母守信就死

德光太子經　羊

右說菩薩種種行法次說佛昔因地捨國王太子位從佛出家事

大意經　卷五

右說佛往昔爲長者子入海求珠作大施惠福報功德事　十四

堅固女經

右說堅固女對佛發無上道心現大神力受菩提記

商主天子所問經

右文殊爲商主等諸天子說諸菩薩入一切智智達一切法彼岸速滿足六度於一切智當修行法勝妙法門

諸法最上王經

右說比丘云何受施能爲人天福田佛說菩薩及發菩提心人種種布施不足爲報與養字函一切法高王經本同譯別

師子莊嚴王菩薩請問經

右說八曼荼羅最勝法門供養觀音彌勒虛空藏普賢執金剛文殊止諸障地藏八大菩薩有大功德利益獲大福報乃至降魔成佛

離垢慧菩薩所問禮佛經

右說禮十方佛歸依懺悔隨喜回向發願種種法門　卷五　十五

受持七佛名號經

右說持七佛名號功德福報

寂照神變三摩地經

右賢護菩薩問種種法佛說是經序品如念佛三昧卷終似文義未畢

佛臨涅槃記法住經

右佛記涅槃後一千年中法住盛衰次第正法滅後有國王大臣長者居士等供養恭敬讚歎護持建立佛法皆是不可思議菩薩願力與諸有情作大饒益

差摩婆帝受記經

右頻婆娑羅王夫人問佛相好因緣十力四無畏四無礙十八不共法等佛爲說經授成佛記

不增不減經

右佛爲舍利弗說法身本際法義

造塔功德經

右說造塔乃至小如菴羅果輪如棗葉以盛舍利或四句偈功德如梵天

右繞佛塔功德經

右說旋繞佛塔種種功德

大乘四法經

右文殊說大乘種種菩薩修行法門并種種有障無障善惡夢相

有德女所問大乘經
右有德女供養佛問法發願佛爲授記
大乘流轉諸有經
右說業識如夢迷惑故轉迴
法印經
右佛爲海龍王說四句偈　十九
師子素馱婆王斷肉經
右說佛往昔因地捨身利生事
妙色王因緣經
右說佛昔因地爲國王求無上菩提天帝
下試捨妻子自身命求法因緣
般泥洹後灌臘經
右說四月八七月十五日以香湯浴佛燒
香燃燈供養獲大福德
八部佛名經
右說持八佛功德利益
金剛三昧經二卷　景
右諸菩薩問佛無生實際一味眞實法佛
說此經後付囑云是經能入如來智海持
是經者則於一切經中無所希求攝諸經
要無量義宗種種心地法門
優婆夷淨行法門經二卷
右此經說毗舍佉母問佛修學菩提種種
行門修集相好因果功德乃至如來現生
因緣法門富備非獨優婆夷所行也修行
人宜常讀誦　十七
投身餓虎起塔因緣經
右說佛因地爲太子爲餓虎捨身經捨千
身超劫成佛
樹提伽經
右長者名也其家富盛過於國王此經說
往昔因事
金剛三昧本性清淨不壞不滅經
右彌勒問法雲地菩薩云何入金剛三昧
得成無上菩提佛說此經
師子月佛本生經
右佛說婆須蜜多菩薩往昔因緣於然燈
佛滅後墮彌猴身見一羅漢坐禪取架裝
披擎香爐繞行供養羅漢爲授三歸五戒
由受戒故命終生兜率天值遇一生補處
菩薩從是以後值佛無數今當次補彌勒
號師子月佛并八萬四千金色彌猴亦受
佛記種種因緣
長者法志妻經
右長者妻豪富自恃捶撾奴婢佛說法教
化即變爲男子佛爲授記
薩羅國經
右佛教化薩羅國王說法授記
十吉祥經
右說十佛名號受持功德
內習六波羅蜜經
右說六妙門爲六波羅蜜法
慈心因緣不食肉經
右說釋迦佛因地爲白兔王彌勒爲仙人
入山修梵行暴水七日不得食兔王捨身
火中供養故超劫成道　十八
長壽王經
右說佛因地爲國王行慈愛民棄國捨身
事
法常住經

右說有佛無佛法常住故

八大人覺經

右說諸佛菩薩所覺念八事謂世間無常國土危脆多欲爲苦生死疲勞等事

三品弟子經

四輩經

右二經本同皆佛說弟子在家出家男女所當禁戒功德罪業行業勝劣等法

長者女菴提遮師子吼了義經

右說有明知生不生相而爲生所留雖自明現力未充故若不見生性雖有勝辯談說甚深典籍即是生滅心說彼實相如盲辨色因他語故說青黃赤白黑而不能自見

當來變經 卷五 十九

右佛說法滅時種種惡事

過去佛分衛經

右說佛因地見佛出家事分衛此云乞食

十二頭陀經

右詳說十二頭陀行十二者一在阿蘭若處二常乞食三次第乞食四受乞食法五節量食六中後不飲漿七著弊納衣八但三衣九塚間住十樹下止十一露地坐十二但坐不卧

法滅盡經

右說當來佛法滅種種事育楞嚴般舟三昧經先滅

甚深大回向經

右說回向功德福報

天王太子辟羅經

右太子自說往修善因果福事

菩薩調伏藏經二十六部五十四卷

按開元釋教録云菩薩淨戒唯禁於心聲聞律儀則防身語故有託緣興過聚徒訶結菩薩大人都無此事佛直爲說令使遵行既無犯制之由故闕訶結之事諸大乘經明學處者撫之於此爲菩薩調伏藏云

菩薩地持經十卷 行

右說信解行三地亦攝十地此諸地能與諸菩薩爲所依止處復能出生一切諸菩薩行故持者能任攝持諸菩薩行願諸波羅蜜故名地持經中說七地六是菩薩地一是菩薩如來共地一者種性地二解行地三淨心地四行迹地五決定地六決定行地七畢竟地從初發心及修六度萬行六神通菩提分法及修相好因果等法門詳妙 卷五 二十

菩薩善戒經九卷 維

右佛說諸菩薩修習六度萬行三昧六通供養三寶兼利自他修相好業三十七助道品從初發心至究竟地一切菩薩修學行相法門又名菩薩藏經

淨業障經

右比丘無垢光犯戒憂悔見佛求哀佛說此經復爲授記未來成佛復說往昔勇施比丘犯淫殺戒遇彌勒菩薩說法得無生忍勇施今已成佛號寶月如來是經能破一切惡業結縛除一切闇障

優婆塞戒經六卷 賢

右佛爲長者子說是經廣明三歸八戒五

戒供養三寶六波羅蜜四無量心三種菩提修三十二相業等法門義豐慧廣非惟爲在家菩薩修行龜鏡亦出家菩薩之軌範也趣菩提者所當精勤修學

梵網經二卷

右此經梵本有一百一十二卷六十一品此是第十菩薩心地一品也羅什法師參定三乘經論五十餘部惟梵網經最後誦出別書出此心地一品什每誦持以爲心首當時三百餘人同誦此一品此經佛說十重四十八輕戒三世如來同說三世菩薩之所當學

受十善戒經

右佛說受八戒是諸佛爲在家人制出家法及說十業善惡因果報應等事

菩薩瓔珞本業經二卷　剋

右佛略說四十二位賢聖名字因果行相六入明門謂十住十行十向十地無垢地妙覺地明觀法門亦名六堅六忍六慧六觀瓔珞者謂銅寶銀金瑠璃摩尼水精如是六位菩薩以百萬阿僧祇功德瓔珞嚴持二種法身

佛藏經四卷

右佛說初諸法實相品說諸法無生無滅無相無爲次念佛品說念無分別即是念佛見諸法實相名爲見佛次念法品次念僧品第二卷淨戒品說破戒比丘有十憂惱箭訶叱種種破戒罪相第三卷淨法品深戒不淨說法得大罪報往古品淨見品說佛昔因累劫修學以有所得故不蒙諸佛授記是經戒勅切至凡學佛者宜熟觀誦

菩薩戒本 出地持戒品中慈氏菩薩說

菩薩戒本 出瑜伽論本地分中彌勒菩薩說

右曇無讖譯似唐譯而略

菩薩戒羯磨文

右奘法師譯

菩薩善戒經

右說菩薩戒法持犯行相大略與戒本同

菩薩內戒經　念

右文殊問佛初發意菩薩以何功德開化衆生佛說懺罪受戒十二時戒法十住功德

優婆塞五戒威儀經

右說種種戒法

清淨毗尼方廣經

寂調音所問經

文殊師利淨律經

右三經本同譯別寂調音天子問文殊答大乘法義菩薩聲聞不同行相等種種譬喻

舍利弗悔過經

菩薩藏經

大乘三聚懺悔經

右三經皆舍利弗問佛懺悔滅罪速得菩提佛爲說滅一切業障懺悔勸請隨喜迴向等法校量所獲福報

菩薩五法懺悔文

右說懺悔勸請隨喜迴向發願謂之五法

菩薩受齋經

右說菩薩齋戒法及受齋日數解齋法

跋陀羅菩薩經

右文殊問跋陀羅菩薩答悔過發願勸請迴向等法校量所獲福報

文殊悔過經

右文殊說菩薩懺悔勸請隨喜迴向發願等法

法律三昧經

右說學菩薩道退轉過失外學仙人禪定等法

十善業道經

右佛在龍宮說十善業因果功德

大智度論一百卷　作字至正字

右龍樹菩薩造釋大般若經富詞妙辯理精事廣西域學者無不欽崇什法師云余若廣譯千卷有餘爲秦人識劣十分存一蓋從略也故至三十八卷纔譯初品云

十地論十二卷　空

右天親菩薩造釋華嚴經中十地品

大乘寶積經論四卷　谷

右解釋寶積第四十三會

彌勒菩薩所問經論六卷

右解寶積經中第四十一會第五卷解十二支因緣義甚詳

寶髻菩薩四法經論優波提舍　廿四

右天親菩薩解釋大集經四十七會寶髻菩薩品優波提舍此名論

佛地經論七卷　傳

右親光菩提造經說五法爲佛地一清淨法界二大圓鏡智三平等性智四妙觀察智五成所作智經詮此理論詳解釋

金剛般若經論三卷

右無著菩薩造論釋經

能斷金剛般若波羅蜜多經論頌

右無著菩薩造頌釋經

金剛般若波羅蜜多經論三卷　聲

右天親菩薩造論解經

金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論二卷

右功德施菩薩造論釋經

能斷金剛般若經論三卷

右無著菩薩造頌釋經世親菩薩釋義

文殊師利問菩提經論二卷

右天親菩薩造論解經

妙法蓮華經優波提舍　廿五

右天親菩薩造論略釋法華經義

法華經論二卷　虛

右天親菩薩造論釋經

遺教經論

右天親菩薩造論釋經

勝思惟梵天所問經論三卷

右天親菩薩造論釋經

三具足經論

右天親造論三具足者一施二戒三聞具攝衆行解釋三法門事甚詳而經本未譯

轉法輪經優波提舍

右天親說佛成道已爲五比丘等及諸天人初轉法輪優波提舍此云義門

涅槃經論

涅槃經本有今無偈論

右皆天親造論略釋涅槃義

無量壽經論

右天親作偈復作論釋偈說極樂國功德莊嚴種種勝妙勸求往生詞簡義廣理事圓具

大藏聖教法寶標目卷第五

音釋

續（胡對切與繒同畫也）鉛（與卑切黑錫也）颼（蒲撥切）

大藏聖教法寶標目卷第六　　伽六

元　清　源　居　士　王　古　撰

瑜伽師地論一百卷　右無著菩薩諮問彌勒大乘經義還問浮提以己所聞為餘人說多不生信無著即自發願請彌勒夜降閻浮放大光明廣集有緣誦出十七地經隨所誦出隨解其義經四月夜方竟雖同在一堂聽法唯無著得近彌勒餘但遙聞此論奘法師譯梵語瑜伽此云相應謂一切乘境行果等所有諸法皆名相應境謂一切所緣境此境與心相應故名相應行謂一切行此行與理相應故名行相應果謂三聖果此果位中諸功德法更相符順故名果相應師謂三乘行者由聞思等次第習行如是瑜伽隨分滿足展轉（伽六）教人故名瑜伽師地謂十七地境界謂五識相應地意識相應地有尋有伺地無尋有伺地無尋無伺地（尋謂尋求伺謂伺察或思或慧於境推求麤外名尋即以二種於境審細位名伺舊名覺觀出諸經音義）三摩呬多地非三摩呬多地有心地無心地聞所成地思所成地修所成地聲聞地獨覺地菩薩地有餘依地無餘依地

顯揚聖教論二十卷　慶尺

右無著菩薩造宣說瑜伽師地論中要義顯揚聖教文約義周使人易曉區別義類為十一品錯綜該羅法義深廣

大乘阿毗達磨集論七卷　璧

右無著菩薩造解釋五蘊十八界六度四攝四無量行四諦三十七菩提分等法義令後學披覽略文知深廣妙義

王法正理論

右彌勒菩薩造說出受王問佛言有訶諫我不真實過失心不悔惱有讚我不真實功德心亦不喜惟佛能知諸王過失功德真實願為我說佛言王有九種過失一不自在二性暴惡三猛憤發四恩惠薄五受邪佞六所作不思七不顧善法八不知差別九縱任放逸無此過失為九功德又有五種衰損門五方便門又有五可愛樂法王能遠離過失修習功德當獲一切利益（伽六）

安樂

瑜伽師地論釋

右最勝子等諸菩薩造略釋瑜伽師地法義

顯揚聖教論頌

右無著等造頌十一品釋諸法要

大乘雜集阿毗達磨論十六卷　非實

右安慧菩薩翻釋上集論

中論四卷

右龍樹菩薩造佛入滅已論宗紛諍大士依大般若義造論以折中此論無言不窮無法不盡會通真俗有無斷常之邊見故名曰中論亦名中觀以觀辯於心論定於口耳叡法師序云百論治外以閑邪中論袪內以流滯大智釋論之淵博十二門觀之精詣尋斯四者真若日月無不朗然鑑徹矣予翫之味之不能釋手云

般若燈論十五卷　寸

右龍樹菩薩本分別明菩薩釋顯深妙法明佛道因破迷滅闇息諸惡見分別照明列為二十七品與中論本同譯異

百論二卷

右提婆菩薩造天親釋肇法師序云此論以百為名理致淵玄統群籍之要文義婉約窮製作之美什法師常所詠味以為心要

十二門論

右龍樹造叡法師序云十二門者總衆枝之大數門者開通無滯之稱窮理盡性實相之折中道場之要軌也

十八空論

右十八空者一內空二外空三內外空四大空五空空六真實空七有為空八無為空九畢竟空十無前後空十一不捨離空十二佛性空十三自相空十四一切法空十五無法空十六有法空十七無法有法空十八不可得空

廣百論

右聖天菩薩造釋百論法義

廣百論十卷　陰是

右聖天菩薩造論護法菩薩釋論破一切執有滯空之見妙開中道使學者了悟真空故唐奘三藏於西域法師隨聽隨譯成此十卷

十住婆沙論十六卷　競資

右龍樹造大不思議論十萬頌釋華嚴經備傳西域此論十六卷即是彼論釋十地中初之二也

菩提資糧論六卷

右龍樹菩薩造說諸菩薩求無上菩提皆以般若波羅蜜多為母諸佛皆由此出生故六度萬行三十二相出生之業及種種菩薩之行微妙法門詞約義廣理圓事備求一切智者之妙門大路

大乘莊嚴經論十三卷　父

右無著菩薩造解釋大乘菩薩從初發心至成一切智修習證入種種功德法門天竺三藏云西域大小乘學皆以此論為本於此不通未可弘法論初說造此論者以五義譬一如金成器令信向轉彼心故二

如華敷開示彼故三如食美饍得法味故
四如解文字爲令修習更不思故五如開
寶藏實證得故
大乘莊嚴經論一十五卷　君
右馬鳴菩薩造說菩薩修習大乘功德種
種法門
順中論二卷
右龍樹造無著菩薩釋破空有二邊之執
是般若波羅蜜多初品空義
攝大乘論三卷
右無著菩薩造真諦三藏第一譯收攝一
切大乘聖教法門要義總集于此而辯明
之
攝大乘論釋一十五卷　曰嚴
右論本三卷無著造釋論十二卷世親菩
薩造解凡論本義
攝大乘論三卷
攝大乘論二卷
右與前論本同譯別
攝大乘論釋一十卷　與
右晉西竺三藏達摩笈多譯
攝大乘論釋十卷　敬
右唐玄奘譯第三出已上三論釋本同譯
別
攝大乘論釋十卷　孝
右無性菩薩釋唐玄奘譯與前三論本同
譯別
佛性論四卷　當
右天親菩薩造解釋佛說一切衆生皆有
佛性論十品說自性十相爲顯二義一顯
本有不可思議境界二顯依道理修修行
可得三顯已能令無量功德圓滿究竟故
造斯論
決定藏論三卷
右顯了大乘全量八識心境分量善惡因
果論述此理決定無移
辯中邊頌論
右彌勒說執空執有爲二邊虛妄分別有
於此一都無此中惟有空等頌辯中邊二
義故
中邊分別論二卷
辯中邊論三卷　竭
唐譯第二右世親菩薩造釋彌勒中邊論
頌此論說七義一相二障三真實四修諸
對治五即此修分位六得果七無上乘
究竟一乘寶性論四卷
右不顯造者顯示第一義諦佛性體相德
用等
大乘成業論
業成就論
右本同譯別天親菩薩造業謂身口意三
業以一切造善造惡生聖處墮惡道皆不
離三業而得成就
因明正理論本
因明正理門論　力
右陳那菩薩造本同譯別詳略有異唐譯
後序云此論抗辯標宗摧邪顯正因談照
實明彰顯理入言趣本正以離邪西方時
彥鑽仰深深
因明正理門論

右大龍菩薩造釋因明論

唯識論

右天親菩薩造本論序云此是諸佛甚深境界非是凡夫二乘所知此論大末明三種空一者人無我空二者因緣法體空三者真歸佛性空我空者凡夫妄想於五陰因緣法中見我爲有實不可得猶如兎角五陰無常我亦無常如是知者名人無我空因緣法空者如薪火相待無實離薪無火離火無薪見火說假名薪見薪說假名火能成所成相待不離能所亦實無是名因緣法體空真如法空者佛性名第一義空無世間色相有爲法故非是同於無性法故以具真如法體故名不空空是名真如法空實無前增衆但衆生妄見有外境界故名唯識又名破色心論但破虛妄煩惱結使心不破佛性清淨心也

唯識二十論

唯識三十論

大乘唯識論

右天親菩薩造

轉識論

顯識論

右已上並說三界唯識法義

成唯識實生論五卷

右天親造三十本頌說唯識義護法菩薩造論五卷解釋成前三十頌義亦名二十唯識論釋

成唯識論十卷 忠

右護法安慧菩薩等十師造此論能成就天親三十頌論令義理圓成故名成唯識論盡邃理之微闡法王之奧爲令學者破空有迷謬執生正解斷重障證真解脫故

大丈夫論二卷 則

右提婆菩薩造論云能成種智果施因爲最大一切衆事具無不由施成施是生大道出世之胞胎救一危難人勝餘一切施二切善法行悲心施爲首二十九品廣說施法

入大乘論二卷

右堅意菩薩造欲爲衆生遮苦因故爲救偏執邪見顛倒思惟不解實義不順佛智謗正法得大罪報者如是得生聞修思乃至具足一切智故

大乘掌珍論二卷

右清辯菩薩造序云爲悲憫世間種種邪見生死籠樊無量憂苦故欲令學人易證真空速入法性故略製此如掌珍論

大乘起信論

右梁真諦第一譯馬鳴菩薩撮略百本大乘經宗旨造此論爲欲令衆生除疑拾邪執起大乘正信佛種不斷故

寶行王正論

右說一切國王御國治民善惡功罪違理順理苦樂因果修集相好敬愛正法等種種法門

大乘五蘊論

世親菩薩造

大乘廣五蘊論

安慧菩薩造

右說色蘊十五種受蘊八種想蘊亦八種行蘊有七十三法識蘊亦八種造善造惡生樂趣苦趣有無量功能積聚故名蘊

發菩提心經論二卷　盡

右說發菩提心因緣功德天親造論廣明經義

大乘起信論二卷

右唐實叉難陀譯與前真諦所譯本同譯別文或有異序述其評云大乘明鏡莫過於此

三無性論二卷

右三無性者一分別相無自性二依他生無自性三真實勝義無自性性

如實論

右如無乖異實非妄倒義理真實

方便心論　卷六

右如鍊金須藉爐火人工爲其方便乃可成金菩薩修行須明達佛理以爲方便乃得成道

觀所緣緣論

右陳那菩薩造心爲能觀緣境爲所觀心境非一故言所緣緣如眼觀色境色是所緣眼識爲能緣等

觀所緣論釋

右護法菩薩造解釋前論

無相思塵論

右陳那菩薩造意識細境非緣外境故名無相識心分別至鄰虛位極微細故名思塵

迴諍論　命

右佛入滅後異見偏執遂多諍論龍樹造論迴邪歸正一切論義皆能解釋

提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論

右解釋佛說涅槃因果正義破二十種諸外道邪見異論

提婆菩薩破外道小乘四宗論　卷六　十一

右破外道論師一切法一異俱不俱四宗義

緣生論

右解在此字函緣生經

掌中論

右陳那菩薩造說三界但有假名實無外境由妄執故謂繩爲蛇善觀察時繩亦無實體妄識分別知相假借無實可得知一切法但是假法

壹輸盧迦論

右龍樹造說一切法自體性空故無有常一切佛緣覺聲聞於空法中而得出離非於諸行斷常法中而得解脫

大乘百法明門論

右天親造一切法略有五種一心法略有八種二心所有法略有六種徧行有五別境有五善有十一煩惱有六隨煩惱有二十不定有四三色法略有十一種四心不相應法略有二十四種無爲法略有二種

百字論

右提婆造破我見等一切諸法各有自相義

手杖論

右論言世間一類有情爲無慧解便生邪

執由此沉淪爲憐憫此等愚蒙作手杖論
取因假設論
右陳那菩薩造取者執也因者對果假者
虛妄設者施設佛化衆生不壞世間依假
施設事而宣法要使之開悟永斷煩惱
六門教授習定論
右無著本天親釋爲欲利益一切有情令
習世出世定速離煩惱得解脫故說此修
習靜定法門佛言先當依定能盡有漏求
出生死海者離於正定無別方便
大乘法界無差別論
右說衆生界不異法身法身不異衆生界
平等解脫一味無別如日輪爲雲所覆而
性常清淨
十二因緣論
右解十二支法義
止觀門論頌
右世親菩薩造七十頌論修習定慧是入
聖妙門
觀總相論頌
右陳那菩薩造諸法有總相別相差別此
略頌總相義
解捲論
右論云三界唯以言名爲體由强分別非
實有法爲生不顛倒智故造此論
長阿含經二十二卷　臨深
右阿含者秦言法歸蓋萬行之淵府總持
之林苑道無不由法無不在譬彼巨海百
川所歸故以法歸爲名也開斥修途所記
長遠故以長爲目此經四分合三十經以
爲一部辯邪正如晝夜照報應若影響見
遠劫如朝夕視六合猶目前朗大明於幽
室慧五目於衆瞽不窺戶牖而智無不周
矣（出肇法師序）
第一卷說七佛本緣壽量眷屬法會弟子
降生入胎出家成道乃至涅槃等緣第二
至第四說佛將涅槃遊行化度乃至入滅
分布舍利事第五說佛過去世爲大臣捨
家學道次說廣化人天事第六說劫初已
來有五種姓種種轉變因緣次說往昔轉
輪王福德修行事第七外道說死後斷滅
無善惡報迦葉意女說法破其蔽惑第八
至十佛說法教化外道次舍利弗說一增
至十等種種法相義次大緣經解十二緣
法甚詳次天帝釋問佛佛爲說法義第十
一卷阿覓夷品佛爲外道梵志說法次善
生經爲長者子六向拜佛爲說賢聖法中
禮六方法第十二卷清淨經世尊說佛制
法教授弟子清淨微妙離苦得道次自歡
喜經舍利弗讚說佛法無上智慧神通一
切世間無與等者次大會經十方諸神天
人等皆來集會禮敬如來佛爲諸衆種種
結呪第十三阿摩晝經外道使弟子觀佛
佛爲調伏說外道邪僞佛法眞正佛弟子
明行具足第十四梵動經佛說甚深微妙
火法光明說諸六十二邪見第十五種德
經佛說法調伏婆羅門衆次究羅檀頭經
亦爾第十六佛不許弟子現神足次說比
丘問諸天四大從何而滅義天不能答還
復問佛佛爲說法次說調伏婆羅門等第

十七沙門果經阿闍世王問佛佛爲說此經次布吒婆樓經次露吒經皆佛說法調伏婆羅門外道等第十八記說大千中千世界四洲轉輪王等事題云世記經第十九說地獄及諸龍金翅等事第二十說脩羅諸天及日月宮事日月天子坐日月宮因緣第二十一說三災天脩羅戰鬪事二十二說三中劫及世本緣劫初等事

中阿含經六十卷　履至清

右此經凡四分一十八品第一七法品十經第二業相應品十一經第三舍利子相應品十一經第四未曾有法品十經第五習相應品十六經第六王相應品十四經如是一十八品中總二百二十二經別法門浩博詞義廣妙不可具舉內有五十三經本同譯別皆出中阿含經具解於後（十五）

增一阿含經五十一卷　似至如

右此部經凡有五十品總四百七十二經別佛涅槃已迦葉阿難等結集如來法寶一代時教分爲三分經律論藏復以契經分爲四段一名增一二名中三名長阿含名瓔珞四雜經在後增一謂佛告比丘當修一法謂念佛乃至念死等二從二法三從三法乃至九十從一增一義豈慧廣契經義深故名含明定前多說四諦十二緣五陰六入十八界後出世界成敗佛成道度人又七佛得道制戒等（出寶唱錄云）

雜阿含經五十卷　松至流

右迦葉阿難與諸大阿羅漢結集三藏集一切長經爲長阿含從一事至十事從十事至十一事爲增一雜比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天雜帝釋雜魔雜梵王集爲雜阿含（出四分律第五十四）此部經說事既雜故無品次請等差別自餘雜說集爲一部名修多羅（出五分律第三十）

別譯雜阿含經二十卷　不息

右此部經與前經文雖先後不次細尋不出前經此但撮要故爲別部契經開四增一明人天因果長阿含破邪見中阿含明深義雜阿含明禪定出天台智者法華文句第一

佛般泥洹經二卷（佛般泥洹下諸經並是四含中別經異譯）　淵

大般涅槃經三卷

般泥洹經二卷

右三經本同譯別說佛欲捨壽入滅人天聞法受度純陀末後獻供人天禮送分布舍利乃至略說結集等種種因緣出長阿含經第二至第四卷同本異譯（十六）

人本欲生經

右佛爲阿難演十二因緣五陰八解脫等法出長阿含經第十卷與大方便經同本異譯

尸迦羅越六向拜經

右長者子日拜四方上下而不知法義佛爲說種種在家善惡諸法出長阿含第十一卷

梵志阿颰經

右梵志自矜種姓豪貴聰辯智慧佛爲說法化度此經演戒定慧種種法義出長阿含經第十三卷與阿摩晝經同本異譯

梵網六十二見經
右說外道起種種見唯佛法真正出長阿含經第十四卷與梵動經同本異譯
寂志果經
右阿闍世王問外道六師不契王意王來問佛佛爲說沙門受學證果等法出長阿含經第十七卷與沙門果經同本異譯 卷六 十七
起世經十卷 澄
起世因本經十卷 取
右隋譯二經同本異譯因本經十二品說四大洲種種事次轉輪王品說輪王出世種種事地獄品詳說種種地獄受一切苦種種事諸龍金翅鳥品阿脩羅品四天王品三十三天品各說諸趣中種種事鬪戰品說天脩羅戰鬪事劫住品住世品說劫成壞事最勝品說劫住已來日月寒暑立主治民種種事
大樓炭經六卷 映
右佛說四洲轉輪王地獄脩羅諸龍金翅鳥諸天阿脩羅戰鬪大小三災劫天地初成時種種事已上三經出長阿含經第十八至二十二卷與記世經同本異譯
長阿含十報法經上下二卷
右舍利說種種善不善法從一法增至十法聚成無爲出苦滅惱出長阿含經第九卷同本異譯
中本起經上下二卷
右說佛初成道度五拘隣次化迦葉目連舍利弗瓶沙王波斯匿王等及給孤獨園捺女受化及食馬麥等事從佛般泥洹下十三屋並出長阿含中別經異譯
七知經 容
右說比丘七法道謂知法知義知時知節自知知衆知人勝出中阿含經第一卷與初善法經同本異譯 卷六 十八
鹹水喻經
右說衆生沒溺生死河四界人得出到彼岸出中阿含經第一卷與水喻經同本異譯
一切流攝守因經
右說斷諸有流得度世種種調伏法出中阿含經第三卷與漏盡經同本異譯
四諦經
右佛爲諸弟子演苦集滅道法出中阿含經第七卷與分別聖諦經同本異譯
瞻婆比丘經
恒水經
右佛欲說戒目連擯黜不淨比丘因說此經出中阿含經第九卷與瞻婆經同本異譯
本相倚致經
緣本致經
右二經本同譯別說善惡法皆有依本出中阿含經第十卷與本際經同本
頂生王故事經 卷六 十九
文陀竭王經
右二經本同譯別說昔轉輪聖王受大福樂升忉利天以貪欲墮而死出中阿含經第十一卷與四洲經同本
閻羅王五天使者經

鐵城泥犁經
右二經同本異譯說地獄罪報出中阿含經第十二卷與天使經同本
古來世時經
右說佛因地供養一辟支佛十四返人天中尊及說當來彌勒時世快樂出中阿含經第十三卷與說本經同本異譯
阿那律八念經
右八請少欲知足隱處精進制心定意智慧捨家出中阿含經第十八卷與八念經同本異譯
離睡經
右佛為目連說種種離睡眠蓋法出中阿含經第二十卷與長老上尊睡眠經同本異譯
是法非法經
右說賢者法及不賢者法教戒當行不當行事出中阿含經第二十一卷與真人經同本異譯
求欲經
右四種人有無求欲知不知真如差別出中阿含經第二十二卷與穢經同本異譯
受歲經
右說比丘善惡法出中阿含經第二十三卷初與比丘請經同本異譯
梵志計水淨經
右說斷結生善處出中阿含經第二十三卷與水淨梵志經同本異譯
苦陰經
右出中阿含經第二十五卷與苦陰經同本異譯
苦陰因事經
右說念著三毒苦陰等事二經同本異譯出中阿含經第二十五卷與苦陰經同本
釋摩男本經
右說世間苦多樂少教勸出家學道
樂想經
右說計想種種已知未知法出中阿含經第二十六卷與想經同本異譯
漏分布經
右說受想行等本起分布受殃滅盡等皆以八正道得畢苦出中阿含經第二十七卷與達梵行經同本異譯
阿耨颰經
右說善惡報差別出中阿含經第二十七卷與阿奴波經同本異譯
諸法本經
右說斷受棄欲入正慧得苦際法出中阿含經第二十八卷初與諸法本經同本異譯
瞿曇彌記果經
右彌與阿難請佛令比丘尼出家戒律事出中阿含經第二十八卷與瞿曇彌經同本異譯
瞻婆比丘經
右出中阿含經第三十九卷與瞻波經同本異譯
伏婬經
右說十伏婬法出中阿含經第三十卷與行欲經同本異譯

魔嬈亂經

弊魔試目連經

右魔嬈試目連目連爲說往昔魔嬈佛弟子墮大地獄事二經本同譯別出中阿含經第三十卷與降魔經同本

賴吒和羅經

右賴吒和羅長者子也見佛聞法捨家證果還爲其家及國王說法王亦得道果出中阿含經第三十卷與賴吒和羅經同本異譯

善生子經

右與淵字函六向拜經本同譯別出中阿含經第三十三卷與善生經同本異譯

數經

右婆羅門學數問佛佛爲說法出中阿含經第三十五卷與筭數目犍連經同本異譯

梵志頞羅延問種尊經

右婆羅門種自謂尊大佛爲說此經出中阿含經第三十七卷與阿攝和經同本異譯

三歸五戒慈心猒離功德經

右校量種種布施及三歸依行慈等福

須達經

右二經同本異譯出中阿含經第三十九卷與須達哆經同本

佛爲黃竹園老婆羅門說學經

右佛爲婆羅門說佛坐道場得四禪三明婆羅門歸信與中阿含經第四十卷黃蘆園經同本異譯

梵摩喻經

右說梵志見佛相好威神功德歸依三寶遂證道果出中阿含經第四十一卷與梵摩經同本異譯

尊上經

右天問比丘偈義比丘請佛佛爲說經出中阿含經第四十三卷與釋中禪室尊經同本異譯

鸚鵡經

兜調經

右婆羅門名也死爲狗還在其家佛爲說宿命并種種因果事二經本同譯別出中阿含經第四十四卷與鸚鵡經同本

意經

右說比丘問佛佛爲說此經遂得道果出中阿含經第四十五卷與心經同本異譯

應法經

右說世間四法現在與後受報苦樂事出中阿含經第四十五卷與後受法經同本異譯

泥犂經

右說惡道苦惱因果報應事出中阿含經第五十三卷與癡慧地經同本異譯

優陀夷墮舍迦經

齋經

右說六齋八戒五念功德二經同本異譯出中阿含經第五十五卷與持齋經同本佛言如是奉持八戒五念爲佛法齋與天參德滅惡興善後生天上終得泥洹是以智者自力行出心作福今十六大國滿中

衆寶不可稱數不如一日受佛法齋如比其福者則十六國爲一豆耳天上廣遠不可稱說當今人間五十歲爲第一天上一日一夜第一四天上壽五百歲彼當人間九百萬歲佛法齋者得生此天上人間百歲爲忉利天上一日一夜忉利天壽千歲當人間三千六百萬歲人間二百歲爲鹽天上一日一夜鹽天壽二千歲當人間一億五千二百萬歲人間四百歲爲兜術天上一日一夜兜術天壽四千歲當人間六億八百萬歲人間八百歲爲不驕樂天上一日一夜不驕樂天壽八千歲當人間二十三億四千萬歲人間千六百歲爲化應天上一日一夜化應天壽萬六千歲當人間九十二億一千六百萬歲若人有信有戒有聞有施有智奉佛法齋當命盡時其人精神皆生此六天上安隱快樂猗善衆多我少說耳凡人行善魂神上天受福無量

佛言一日一夜持八戒齋勝以十六大國中珍寶布施齋戒使人得度世道以財寶施不能使人得道我得佛道本是八戒若欲速得阿羅漢道疾得佛道欲生天上端心一意一月六齋一日一夜齋戒福不可計譬如海水不可斗量一月十五日齋亦善二十日齋亦善人多憂家事故與一月六齋

鞞摩肅經

右異學謂色妙欲念佛爲說此經出中阿含經第五十七卷與鞞摩那修經同本異譯

婆羅門子命終愛念不離經

右說愛生則有苦憂戚不樂等法出中阿含經第六十卷與愛生經同本異譯

十支居士八城人經

右阿難爲八城人等說此經出中阿含經第六十卷與八城經同本異譯

邪見經

右邪命問世間有邊無邊等義阿難爲說此經出中阿含經第六十卷與見經同本異譯

箭喻經

右摩羅鳩摩羅問佛世間有邊無邊等義佛不答爲說此喻出中阿含經第六十卷與箭喻經同本異譯

普法義經

廣義法門經

右舍利弗說顯示梵行種種離障證果方便廣義法門出中阿含經一品二經同本異譯七知經下五十三經並出中阿含中

別經異譯

戒德香經

右說戒香功德普熏無礙出增壹阿含經第十三卷地主品異譯

四人出現世間經

右說四人先醜後妙謂生處卑陋而積善生天先妙後醜謂生處尊榮而死墮惡道先醜後醜謂生處無福又復作惡死入惡道先妙後妙謂生處有福而復積善生天出增壹阿含經第十八卷四意斷品異譯

波斯匿王太后崩塵土坌身經
右王苦惱佛爲說法比名除憂患經出增壹阿含經第十八卷四意斷品異譯
須摩提女經
右與辭字函三摩竭經本同譯別出增壹阿含經第二十二卷須陀品
婆羅門避死經
右說四婆羅門仙得五神通入空入海入山入地避死不得皆各命終出增壹阿含經第二十三卷增上品異譯
食施獲五福報經
右五福謂富壽顏色光澤端正多力身安出增壹阿含經第二十四卷善聚品異譯
頻毗婆羅王詣佛供養經
右說王供養佛聞法歡喜婇女等皆得法眼淨出增壹阿含經第二十六卷等見品異譯
長者子六過出家經
右說僧伽羅摩棄家事佛修道證果出增壹阿含經第二十七卷聚品異譯

大藏聖教法寶標目卷第六

音釋
錯綜錯七各切綜子宋切憤房吻切懣也祛去魚切開散也咤陟駕切擯必刃切斥也

大藏聖教法寶標目卷第七　岱七
元清源居士王古撰

鴦崛摩經
鴦崛髻經　若
右鴦崛髻殺人以指爲鬘佛化令入道二經同本異譯出增一阿含經第三十一卷力品
力士移山經
右佛將涅槃爲五百力士移山因說此經校量種種諸力不及佛神足智慧十種之力
四未曾有法經
右說轉輪王阿難各有四未曾有法二經出增一阿含經第二十六卷八難品異譯
舍利弗摩訶目犍連遊四衢經
右說二大弟子遊行諸國還有衆比丘共語大聲佛爲調伏說法出增一阿含經第四十一卷馬王品異譯
七佛父母姓字經
右說七佛父母國土姓字弟子名氏說法

出增一阿含經第四十五卷不善品異譯
放牛經
右說比丘修行如人牧牛出增一阿含經第四十六卷放牛品異譯
緣起經
右說十二緣差別名義略法出增一阿含經第四十六卷放牛品異譯
十一想思念如來經
右說修行念佛十一法及修慈心十一果報出增一阿含經第四十八卷禮三寶品
初異譯
四泥犂經
右說調達等墮大地獄種種苦報事出增一阿含經第四十八卷禮三寶品異譯
阿那邠邸化七子經
右說長者化七子受三歸五戒福德勝大出增一阿含經第四十九卷非常品異譯
大愛道般泥洹經
佛母般泥洹經
右說佛乳母證果入泥洹二經同本異譯

出增一阿含經第五十卷大愛道般涅槃品
國王不犂先尼十夢經
舍衛國王夢見十事經
右二經國王夢十事王大憂怖問佛爲說此經二經同本異譯出增一阿含經第五十一卷大愛道般涅槃品
阿難同學經
右阿難同學比丘不樂修梵行佛爲說法教戒證阿羅漢從戒德香經下二十四經並增一阿含經中別經異譯
五蘊皆空經
右說佛爲五苾芻說五蘊無我我所悟空證果出雜阿含經第二卷異譯
七處三觀經
右二經雜集世尊所說種種經法出雜阿含經異譯
聖法印經
右說空無我法出雜阿含經第三卷異譯
雜阿含經

右出雜阿含經中異譯
五陰譬喻經
水沫所漂經
右說五陰空色如聚沫受如泡想如野馬行如芭蕉識如幻二經本同譯別出雜阿含經第十卷
不自守意經
右說六根自守不自守出雜阿含經第十一卷異譯
滿願子經
右說賢者聞法證道出雜阿含經第十三卷異譯
轉法輪經
三轉法輪經
右說三轉四諦合十二事等法二經本同譯別出阿含經第十五卷
八正道經
右說八正道法出雜阿含經第二十卷異譯
難提釋經

右說比丘五行六念等法出雜阿含經第三十卷

馬有三相經

馬有八態譬人經

右說馬有善惡相如人有善惡行二經並出雜阿含經第三十三卷異譯

相應相可經

右說善惡人以類相從出前單卷雜阿含經中異譯

治禪病秘要經

右一經初首題云尊者舍利弗所問事佛說種種禪觀病惱障礙出說一切有部毗奈耶雜事第三十九卷同本從五蘊皆空經下一十六經並出雜阿含中別經異譯

摩鄧女經　思

摩鄧女解形中六事經

摩登伽經三卷

舍頭諫經

右四經本同譯別前二經但是後經一品說摩鄧女暴阿難欲以爲夫佛爲說法受度及說其本因地有二十八宿等占候災禍種種法

鬼問目連經

雜藏經

餓鬼報應經

右三經說餓鬼罪苦本因種種因果事

阿難問事佛吉凶經

慢法經

阿難分別經

右三經本同譯別阿難問佛事佛有富貴諧和有衰耗不偶者報護不同佛爲說此經

五母子經

沙彌羅經

右說羅漢見宿命爲五母作子五母思子皆涕泣悲惱欲自殺羅漢見已故笑說此經

王耶女經

王耶經

阿遮達經

右三經同本異譯說王耶女嫁給孤獨長者子而憍慢無復婦禮長者請佛爲說法教戒爲婦之道

修行本起經二卷

太子瑞應本起經二卷　言

過去現在因果經四卷

右並說佛本修因地降生王宮出家成道種種所示現事三經同本異譯

法海經

海有八德經

右二經同本異譯說大海深廣喻佛法難量

四十二章經

右漢明帝夢金人身長丈六項佩日輪光明赫奕飛在殿前乃詔郎中蔡愔等十八人往天竺尋訪佛法永平十年遂與摩騰同來帝甚賞接所將像馱以白馬因建寺曰白馬譯出此經是漢地經法之祖也自此釋教相繼雲興以大化初傳人未深信蘊其妙解不即多翻且撮經要以導時俗

奈女耆域因緣經
右奈女耆迦葉佛時供佛一奈故九十一劫生奈華中後生耆域號醫王能愈病起死此經說二人本起因地
罪業應報教化地獄經
右信相菩薩問衆生受苦之因佛說此經
龍王兄弟經
右說目連降伏二大龍王
長者音悅經
右說長者先富後貧之本因事
禪祕要經三卷　辭
右佛說不淨觀數息法四大觀亦名白骨觀亦名九次第想亦名雜想觀法所說次第境界甚詳
七女經
右佛說過去世波羅奈國王有七女遊塚間觀死屍各說無常法偈帝釋來讚喜問所求願七女答欲得無根無枝無葉樹無形無陰陽地於深山大呼耳不聞響天不能答往見迦葉佛聞法受記後皆作佛即踴身空中變爲男子
八師經
右說不殺不盜不淫不妄言綺語兩舌惡口不飲酒觀老病死苦修道離苦是爲八師
越難經
右長者名越難家大豪富以慳貪故死爲乞婦作子生盲無目復至其家乞而不獲打撲幾死佛力使其自知宿命佛言富貴不布施與無財者等
所欲致患經
右呵色欲過患勸修道脫苦
阿闍世王問五逆經
右佛說阿闍世王以作逆罪命終墮地獄如拍鞠從彼命終生天中二十一劫不趣三惡道最後成辟支佛以得無根信故在黑繩地獄如人中七日重罪即盡出薩婆多毗尼明印婆沙第一
五苦章句經
右佛言三界五道生死不絕有五苦八難五苦者一諸天苦壽盡劫衰相現雖壽大劫要當皆死二人道苦雖轉輪聖王不免生老病死衆生未脫三界苦惱災變死有萬端三曰畜生苦四曰餓鬼苦五曰地獄苦廣如經說八難地者三塗三四邊地五長壽天六盲聾瘖瘂手足殘跛七世智辯聰學世經典信邪倒見屠殺畋獵不信三尊死入地獄從冥入冥無有脫時肆心放意誹謗聖道八生在佛前佛後佛言三惡道是一切衆生家暫得爲人爲天如作客日少歸家日多沙門已得出家如何不能放捨重擔謂著吾我人貪瞋癡慢專求利養自大輕人外似如法不制六情毀戒犯欲如此種種皆汝重擔如栴檀香貴於閻浮金又療人病服之即愈一切衆生莫不願得有人賣之而無買者佛說經法留在世間無人視者如束栴檀賣之而無買者父母夫婦兄弟知識奴婢有五因緣一曰怨家二曰債主三曰償債四曰本願五曰真友給孤獨長者家有五福德因緣一曰

時節不失禮敬二曰身教 長者起時內外小大無不隨者三曰口言 所作福事皆從其教四曰一味衣食平等 奴婢亦然五曰和順上下不相違戾以是五福家中奴婢牛馬六畜蜎飛蠕動死皆生天門內經聲不絕不與諸惡共作因緣 亦是長者本願所致佛言三界五道罪垢 苦惱非天授非人與亦非鬼神沙門梵志 所與所作罪福如影隨形如響應聲不失毛髮此經教戒切至明備學者宜數誦讀

堅意經

右說善惡獲報如種穀得穀等

淨飯王般涅槃經

右說王臨終見佛生淨居 天及說葬送王事

進學經

右說諸比丘所當進學事

得道梯隥錫杖經

右說比丘持錫法門

貧窮老翁經

右老翁年二百歲而貧窮 饑虛佛為說其宿因

三摩竭經

右三摩竭給孤獨長者女 也女嫁難國王子國人不聞佛法三摩竭 毀詈外道請佛說法佛勑弟子得神通者方得赴請於是諸大弟子等各現大神變往赴此國見佛聞法受度者八萬人經中 說賓頭盧以神力赴集大山隨後孕婦見驚墮胎佛勑不得入滅待彌勒下生彼國 無大器熟食乾緒雖是佛會中衆僧使人 五通已備佛令乾緒背負萬斛大瓮手提百斛大杓飛空先往熟食美備故令千僧 大會處主事人往往畫像供養以祈冥祐

萍沙王五願經 公七

右說國王棄位出家見佛 聞法得阿羅漢果

瑠璃王經

右說王殺釋種生陷地獄

生經五卷

右類集五十五經如阿含總曰生經別說人天諸趣善生善報惡生惡報業生三塗修羅道證聖果等種種因緣事相

義足經二卷

右類集一十六經總曰義足所說種種緣起善惡因果事理法義具足故

正法念經七十卷 定字至終字

右正法念處法門經七十卷皆佛說初十善業道品一至二說十業善惡因果苦樂等次生死品三至五卷半說一切世界衆生無始已來生死輪轉諸修行人當隨順正法思惟觀察三界諸趣次第捨漏捨不善法修行善法正住正觀地獄品五卷半至十五說一百三十六種地獄種種苦報事相及元造惡業因緣餓鬼品十六至十七說三十六種餓鬼種種苦報壽命長短增減業行種類差別畜生品十八至十一說五道中畜生最多有三十四億種類差別及阿修羅衆與大鬬戰甚詳觀天品二十二卷至六十三卷說諸天光明身量壽命飲食服器宮殿園林勝妙欲樂放

逸福盡墮滅隨業流轉天界因緣事相種種甚詳天宮有壁鏡樹鏡現諸業果夜摩天上有六佛塔有無量勝妙功德利益天人無量又說比丘十三障礙法教戒切至六十四至七十若人供養說法師即為供養現在世尊以聞法故憍慢者心得調伏貪著者信布施麤獷者心調柔愚癡者得智慧迷因果者得正信邪見者入正見殺盜婬得遠離終得涅槃故說法恩甚為難報一者母二者父生身故恩不可報若令父母住於法中名少報恩三者如來度脫生死無上大師此恩難報若於佛法深心得不壞信名報佛恩四者說法師供養此四種人得無量福於未來世能得菩提一卷六十又聞法有三十二種功德六十三卷身念處品六十四至十說內外循身觀等種種法及四部洲衆生生死苦樂因果種種事相此經說三塗諸天事最詳最廣天品中說夜摩天王鵝王菩薩孔雀王菩薩說諸佛教戒天人種種法門文義富妙

佛本行集經六十卷　宜字至基字

右說佛昔於往昔修因受記出家苦行成道度生及諸大比丘得度因緣等事

興起行經二卷　籍

右佛與五百羅漢在阿耨大池說自宿命因緣受報頭痛背痛擲石受謗木槍馬麥苦行六年等十事非父作母作非王作天作亦非沙門婆羅門作自造自受如來猶不免償報宿緣況復愚冥未得道者偈云因緣終不滅亦不著虛空當護三因緣莫犯身口意欲示人宿緣不可逃避

本事經七卷

右弟子集記佛說種種法門一法品二法品三法品大略如增一阿含經

業報差別經

右佛說一切衆生繫屬依止於業業有上中下差別不同壽夭妍醜疾病多少威勢大小族姓資生邪智正智六道苦樂貧富不等因果報復及禮塔施蓋旛鈴服器飲食香華執履燈明等各各十種功德詞簡事備理趣詳妙

大安般守意經二卷　甚

右說調息守意入禪法

陰持入經二卷

右說十八界三十七品等法十二

處處經

右說善惡因果等種種法義

罵意經

右說人當制意學道種種善惡因果事分別善惡所起經

右說五道善惡因果報應後偈說因果詳博及酒有三十六失

出家因緣經

右說優婆塞持犯佛戒善惡果報

阿含正行經

右說善惡生死人當正行修道

十八泥犂經

右說地獄種種苦事

法受塵經

右說耽著塵染不得無上吉祥之道

禪行法想經
右說彈指間修諸禪法不爲愚人虛食人施
長者懊惱三處經
右說忉利天人壽終來生舍衛城爲長者子墮樹死死已生龍中爲金翅鳥吞敢三處父母一時啼哭一切生死因緣如幻如客
犍陀國王經
右說事婆羅門不能免生死唯事佛可以得道
須摩提長者經
右說長者喪子苦惱佛爲說無常法人得受度
阿難四事經
右佛說教戒令阿難傳持 十四
未生怨經
右說殑沙王子阿闍世王受調達惡友教作惡逆
四願經
右說四願不可常保一謂空愛身命死則委去二謂財產官祿三謂親屬知識四謂不能守意正行婬於五樂
黑氏梵志經
右說梵志當墮地獄見佛得道
猘狗經
右說誹謗道師當墮惡道
分別經
右說六根塵造十惡業墮十八地獄末法比丘多作業等
八關齋經
右說受八戒法其福不可稱量
阿鳩留經
右說小施獲大果報
孝子經
右說生育恩重唯化親聞法得道爲孝 十五
五百弟子自說本起經
右諸阿羅漢各各自說得果本起種種因行佛亦自說果報
大迦葉本經
右說大迦葉見佛聞法得道
四自侵經
右四謂夙夜不學老不止婬得財不施不受佛言四者出心還自苦身
羅云忍辱經
右說舍衛國有輕薄者以沙土著鶖鷺子鉢中及擊羅云首流血夜半命終入大地獄受大劇苦佛說其種種苦報并說忍辱最爲大力說忍功德甚詳
佛爲年少比丘說正事經
右爲比丘略說法要
沙曷比丘功德經
右沙曷比丘得羅漢果降伏毒龍
時非時經
右說十二月時非時法
自愛經
右說行善得果是爲自愛
忠心經
右大目連以神足移石國中人歸仰佛爲說法

見正經（一名生死安識）
右見正者弟子名也問佛人死已識神無還今人皆不知宿命識神所從來佛爲種種喻說深談生死輪轉流浪變易之理

大魚事經
右喻人貪欲故墮生死如魚罹漁捕

阿難七夢經（十六）
右阿難七夢憂怖問佛佛爲解脫

呵鵬阿那含經
右說佛子善行功德不欲令人知

燈指因緣經
右說燈指生而指出光明始終富貧種種因緣事

婦人遇辜經
右婦人夫子父母舅姑皆橫死種種大苦惱因發狂見佛受度事

四天王經
右佛說六齋日天王太子使者諸天日月五星二十八宿下人間伺察善惡人修五戒六齋等獲福得度

迦葉度貧母經
右說大迦葉欲度貧老母從乞臭米汁飲之爲現神足母大敬喜以此福生忉利天說布施獲福無量事

十二品生死經（廿七）
右說四果人下至三塗善惡生死有十二品

輪轉五道罪福報應經（十七）
右說五道罪福因果報應如影隨形事

五無返復經
右舍衛國五人皆得道證父子耕地蛇嚙殺其子父母姊妻奴皆說無常苦空法或者以爲不孝慈問佛佛說此經

佛大僧大經
右二人兄弟也其一出家證羅漢果其一以婬殺故墮地獄弟婦守貞生天

邪祇經
右婆羅門先事外道後從佛受道復悔還戒佛爲化度證羅漢果

末羅王經
右說王國中有大石方數十里佛以足指挑石因爲說法九億人受度

摩達國王經
右說王錄國人征討比丘得羅漢亦見錄爲見神足王悔過見佛聞法

旃陀越國王經
右說見在塚中三年不死佛說本緣

五恐怖世經
右說後世比丘等不修道可恐怖事

弟子死復生經
右說弟子死七日復生說更地獄受苦歸信佛法佛爲說此經

懈怠耕者經
右說耕者見佛欲懼敬問法復念耕種未竟須後閑時佛說此懈怠人已經九十一劫過六佛不得受度（廿七）

辯意長者子經（十八）
右長者子問佛六道善惡因果等事佛說此經

無垢優婆夷問經

右說掃塔聖地香華供養禪定歸戒所得果報

賢者五福德經　竟

右說說法人得五福德謂長壽大富端正名譽聰明

天請問經

右天問佛答種種法義

僧護經

右僧護舍利弗弟子也所見地獄人五十六種佛說是等比丘往昔罪業之因受是苦報教誡嚴備佛弟子宜皆觀省

護淨經

右說一比丘墮餓鬼中坐五百歲前以不清淨手觸僧食器以不清淨食著僧食中不持齋者食法會食六十萬世墮餓鬼中不得挾齋餘食歸給妻子設齋會食不得先嘗皆作殘食不如不作

木槵子經

右說持三寶名二十萬徧生第三天滿百萬當得向初果

無上處經

右謂三寶爲無上處

盧至長者因緣經

右盧至富而慳以高慢爲帝釋所嬈見佛證果

五王經

右諸國王各耽王樂佛爲說八苦即皆得果

出家功德經

右說出家功德及勸障罪福

旃檀樹經

右說背恩伐樹爲樹神所殺

頞多和多耆經

右說愚人不知施度

普達王經

右王禮敬道人群臣諫王王爲說法因供佛得果

佛滅後棺斂葬送經

右說佛葬儀及佛鉢化緣

鬼子母經

右說鬼子母食人子佛降化受戒

梵摩難國王經

右說王太子出家證阿羅漢說施當平等

父母恩難報經

右說肩負父母經千年便利背上不足報生育恩

彌多耶致經

右說外道聞佛說二十一事得道

新歲經

右說受歲說戒舉過

群牛譬喻經

右說驢効牛入牛群爲觝殺喻比丘無沙門行微妙比丘擯出界外

九橫經

右說人有九因緣命未盡而橫死一者食不安食二多食過度三不知時節方宜四食未消而復食不時消吐五大小便不隨時六犯戒犯王法或饑渴捶打驚怖憂死七不隨醫藥教誡八夜行妄衝冒九房室過差或奔車馬牛蛇虺水火逢拔刀人醉

人惡人涅槃經第二十六卷與此同
三十七品經
右略說三十七菩提分法
避女惡名欲自殺經
右比丘避惡名欲自殺天神爲說法使忍
辱修道證阿羅漢　廿七　廿一
比丘聽施經
右聽施比丘不樂道行樂著睡眠佛爲說
此經
身觀經
右說幻身種種過患
無常經一名啓經三
八無暇有暇經
右八無暇謂三塗生長壽天生邊地六根
不具信邪倒見不值善導言八難之時無
有閑暇可修道業
長爪梵志請問經
右婆羅門問佛因果種種法
譬喻經
右說怖人墮井爲惡象毒龍四毒蛇等迫
逼喻生死五欲等
略教誡經
右說出家人應勤斷無呪
療痔瘻經
右有所持呪療一十六種悉皆消落
摩訶僧祇律四十卷　學仕
右摩訶僧祇者大衆也此根本調伏藏即
大衆部毗奈耶也佛圓寂後尊者迦葉集
千應眞於王舍城竹林石室之所結也開
元釋教錄云自摩訶僧祇律已下四十五
帙四百四十六卷爲聲聞調伏藏者經云
勝故祕故佛獨制故如契經中諸弟子或
諸天說法律則不爾一切佛說有十事利
益故諸佛制戒一攝僧故二令僧一心故
三令僧安樂故四折伏高心故五有慙媿
人得安穩住故六不信者令得信故七已　廿七　廿二
信者令增長故八遮令世惱漏故九未生
諸漏令不生故十佛法得久住爲諸天人
開甘露施門故出十誦律
律戒中犯重曰波羅夷次曰僧伽婆尸沙
此云僧殘次曰波逸提次曰波羅提提舍
尼次曰突吉羅皆梵語也云何名波羅夷
破壞離散名波羅夷爲刀稍所傷絕滅命
根比丘法中斷滅不復更生如人斫頭更
不還活爲惡所滅比丘法中更無所成故
名波羅夷僧殘者如人爲他所斫殘有咽
喉少在不斷若得好醫良藥可得除差無
者不可差也犯僧殘有少可懺悔之理遇
清淨大衆懺悔可得罪滅云何爲波逸提
如被斫者少傷其皮不至損命波逸提傷
善處少波羅提提舍尼者非故心作犯即
懺悔數犯數悔故偷蘭遮者欲起大事不
成也突吉羅者此名惡作此出毗尼母論
第七卷
十誦律六十一卷　攝以　廿七
右初誦四波羅夷法名異分若犯一事非　廿三
沙門非釋子失比丘法故名異分次僧殘
不定捨墮墮法波羅提提舍尼法衆多學
法止諍法名不異分若犯是事故名比丘
故名釋子不失比丘法故名不異分初誦

一至六戒婬盜殺等法二誦七至十三衣鉢等法三誦十四至二十戒用虫水九十波逸提說罪滅諍等法四誦二十一至二十八受具布薩自恣安居皮革醫藥衣等法五誦二十九至三十三施衣懺悔驅擯故出精苦切依止羯磨等法三十四卧具三十五諍事法六雜誦三十六至四十一種種制戒七誦四十二至四十六尼戒八誦四十七至五十增一法九誦五十四優波離問事十誦五十五至五十八善誦五十九說結集事六十毗尼雜品

波羅夷者名爲墮法名爲惡法名斷頭法名非沙門法不共住者如先白衣時犯行婬如針鼻缺不可復用如人命盡不可復活如石破不可復合如斷多羅樹心不可復生名非梵行法懈怠法狗法可惡法

根本說一切有部毗奈耶五十卷　甘益

右武后時義淨等譯其序云佛說律爲本能生諸善法如樹根爲本枝幹由是生律能遮毀禁如堤防暴流三世諸賢聖遠離有爲縛皆以律爲本能至安隱處若比調伏教安住於世間即是諸如來正法藏不滅離此即便無安隱涅槃路能生衆功德如地載群生不調令善順如象馬鉤策律能防破戒如城禦怨敵律是法中王諸佛之導首善道之橋梁苦海大船筏險路之善導直昇無畏城佛及聖弟子咸依律教住佛云我滅後戒是汝導師仁等應至心善聽調伏教（此本耶序）述制緣起所應學處凡百餘條末有七佛說戒經偈

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶二十卷

詠樂

右佛制尼學處百八十法又第四第五部衆學法七滅諍法七佛說戒經偈與前五十卷毗奈耶事多相涉而詳略有異

毗奈耶雜事四十卷　殊禮

右四十卷中總有八門九十頌有種種制學處緣法佛諸弟子勝光等諸國王及勝鬘行雨夫人瑠璃王誅釋子墮地獄難陀出家證果目連舍利子入滅訶利底母愛兒等緣末數卷記佛降生入涅槃結集等事

一切有部尼陀那五卷　別

一切有部目得迦五卷

右種種制學處多與前部相涉而詳略有異

五分律三十卷　尊上

右宋景平元年佛陀什等所譯即化地部毗奈耶藏佛圓寂後三百年中從說一切有部之所出也與十誦律根本毗奈耶多相涉此律分作五分分謂部類劑限不同故第一分十卷波羅夷法第二分尼波羅夷法十一至十四第三分十五至二十二受戒法衣法藥法食法等第四分第二十三至二十四滅諍法等第五分二十五至三十初破僧法雜法等

四分律六十卷　和婦

右姚秦佛陀耶舍等譯序偈云衆經億百千戒爲最第一如王治正法如醫治衆病若有捨戒者於佛法爲死持戒如護命守

之無毀失譬如得王印所往無罣礙小毀
則不定大毀入三惡

大藏聖教法寶標目卷第七

音釋

沫莫割切 耗呼到切滅也 蛸鹽絲切小飛也 蠕乳兗切蟲動也 蟥古猛切麥也 猘居例切狂犬也 鶖七由切水鳥也 觝丁禮切觸也 痔瘻痔直里切瘻落候切痔瘻後分病也

大藏聖教法寶標目卷第八

元 清源居士王古撰

根本說一切有部戒經 隨
十誦比丘戒本
五分比丘戒本
僧祇律比丘戒本
僧祇律比丘尼戒本
十誦律比丘尼戒本
根本說一切有部苾芻尼戒本
右七經同帙僧律四波羅夷十三僧殘二
不定三十捨墮尼薩耆波夜提九十波夜
提四悔過波羅提提舍尼衆學法七滅諍
法尼律八波羅夷十九婆尸沙一百四十
一波夜提餘尼薩耆波夜提衆學滅諍法
數同佛制半月布薩說戒即此本也
四分解脫戒本
四分戒本
四分僧戒本
右本同譯別
四分比丘尼戒本
五分比丘尼戒本
右尼律八波羅夷十七僧殘三十捨墮一
百七十八墮法五分二百一十八悔過衆
學法七滅諍法
沙彌十戒經并七十二威儀法
沙彌威儀
沙彌尼戒文
沙彌尼戒經
右經題名義自具
舍利弗問經 外
右佛說涅槃後律分爲五部因緣舍利弗
問佛制律或開或遮疑義及八部鬼神何
故生於惡道而見佛聞法等事
根本說一切有部百一羯磨十卷 受
右梵語羯磨此云時到亦云辦事謂集僧
出家授戒出白衆罪悔過折伏諫擯等法
百一者舉其大數與大律數雖不同無違
妨也
大沙門百一羯磨 傅
羯磨上下二卷

曇無德律部雜羯磨
十誦羯磨比丘要用
彌沙塞羯磨本
四分比丘尼羯磨
優波離問佛經
右優波離問戒律種種事
四分律刪補隨機羯磨二卷 訓
右唐宣律師集
四分僧羯磨三卷
右唐懷素集
四分尼羯磨三卷
右亦懷素集
大愛道比丘尼經二卷 入
右佛說比丘尼當受八敬法復受十戒行十事等乃受五百具足大戒佛正法當住千歲以阿難大愛道累請度尼故減五百歲然佛言若女人作沙門精進持戒不犯毛髮現身化成男子復說受請受食行路入室出戶種種戒法當除滅八十四態法佛般泥洹後當有二千比丘尼末世時有八萬比丘尼奉持是法律皆得阿羅漢其餘者却後百三十劫當復奉是法律得阿羅漢
根本說毗奈雜事攝頌 入
一切有部毗奈耶尼陀那頌
根本說一切有部毗奈耶頌五卷
右以少偈頌收戒律廣文總括宏綱使易記憶西域尊者毗舍佉等造
目連問戒律中五百輕重事經
右佛說戒律中罪犯輕重事理精詳
迦葉禁戒經
右說真沙門持戒行道不惜壽命不求供養有不行沙門法者不名沙門如貧人稱名大富如醫師不自愈病如摩尼珠墮不淨中如死人著金銀珍寶
佛說戒消災經
右說持歸戒人鬼神長避不敢害犯
佛說犯戒罪輕重經
右佛說犯衆學戒九百千歲墮地獄犯波羅提提舍尼三億六十千歲犯波逸提二十四億四十千歲犯偷蘭遮五十億六十千歲犯丘尼誹謗如是毗尼者非吾弟子是魔朋侶世世學道不成不出三界
優婆塞五戒相經
右戒殺盜婬妄語飲酒可悔不可悔有罪無罪僧伽婆尸沙二百三十億四十千歲犯波羅夷九百二十一億六十千歲佛言若比丘比罪等事理精詳
根本薩婆多部律攝十四卷 奉母
右尊者勝友造於佛戒律中以略顯廣明舉持犯輕重種種學處并佛略教非遮非許清淨不清淨等諸所有事皆明其義與諸部毗奈耶等多相參照
摩得勒伽經十卷 儀
右說戒律中持犯輕重種種法參照諸部理事甚詳
毗奈耶八卷 諸
右毗奈言去奈耶言真也去若干非而就真也降伏此心息此心忍不起降伏戒也息定也忍智也三世佛法藏秘要訓三乘

聲聞使得道成佛皆從戒律始此律一部姚秦世初所譯律也制戒之因持犯輕重與諸部律多同但詞有詳略爾

善見律毗婆沙十八卷　姑伯

右律毗婆沙名善具足分別戒相不雜他語於律中因緣根本所說義味具足善能分別一切律藏無有障礙故名具足第十八卷舍利弗與優波離問答律義甚詳

佛阿毗曇經二卷

右出家相品說一千阿僧祇世界衆生所有功德成佛一毛孔如是徧身毛孔功德成一好如是八十種好功德增百倍成如來一相三十相功德增千倍成一毫相千毫相功德增百倍成無見頂相次說十二因緣四諦等法義甚詳次說佛爲衆演法受具乃至廣說滅惡法度人出家等事

毗尼母論八卷　叔

右毗尼此名滅滅諸惡法故母論者廣攝律義故律藏外諸義一切經要皆在此中如衆流入海制戒因本皆在此中

大比丘三千威儀經二卷

右說行住坐卧衣服飲食等種種規繩詞簡事詳委曲精盡

薩婆多毗尼毗婆沙九卷　猶

右此解十誦律論大解律中九十事及悔罪衆學滅諍等法

律二十二明了論　子

右分別解釋律中所立名義

阿毗曇八捷度論三十卷　兒

右迦旃延子造竺佛念等譯阿毗曇者此云無比法捷度者此云聚即法聚也解釋種種法義謂初說世間第一法頂法煖法次十二緣九十八使結繫四果見諦三界所斷煩惱四諦七覺意八智等法此論三十卷分爲八捷度八部法類不同故一雜二結使三智四行五四大六二十二根七定八見八捷度中復列四十四品一雜雜明諸事故二結使明諸根隨煩惱三釋智慧差別四辯善惡邪正諸行五明淨根智證見聖諦理六辨利鈍根乘行業差別七明四禪八定差別八明意止欲想時節見解各不同故此論中性相理事法數無邊故名法聚亦是藏之別名故新論作八蘊

阿毗達磨發智論二十卷　孔懷

右奘法師譯與阿毗曇論本同譯別譯文順暢即是說一切有部對法藏之根本佛圓寂後三百年中論師迦多衍尼子之所造也後代傳人本有廣略此發智論文義具足傳習之者號爲身論以餘論各辯一支有異於身故

阿毗達磨法蘊足論十二卷　兄

右大目揵連造集衆法寶聚普施群生論首偈曰阿毗達磨如大海大山大地大虛空具攝無邊聖法財令我正勤略顯示其總頌曰覺支淨果行聖種正勝足念諦靜慮無量無色定覺支離根處蘊界緣起法蘊足論者蓋阿毗達磨之權與一切有部之洪源也大目揵連所製鏡六通之妙慧晰三達之智明浮金鼓於大千聲玉螺於百億摘藏海之奇琬鳩教山之勝珍使

天鏡常懸法幢永樹衆邪息藩籬之望諸子騁遊戲之歡也佛涅槃後百有餘年疊啓五分之殊解開二九之異雖各擅連城之貴俱稱照乘之珍唯一切有部卓乎迥秀若妙高之處宏海猶朗月之冠衆星者豈不以本弘基永者歟至如八種捷度鶩微于發智之場五百應眞馳譽於廣說之苑斯皆揖此涓波分茲片玉遂得駕群部而高蹈接天衢而布武是知登崐閬者必培塿於衆山游溟渤者亦坳塘於群澍矣

出奘法師同譯靖邁序

阿毗達磨集異門足論二十卷　弟同

右佛令舍利弗代吾爲衆宣說法要自一法二法以至十法一法者一切有情皆依食住一切有情皆依行住二法品謂名色等總二十七門三法有十謂善不善根各三善不善尋各三惡行妙行各三三界欲恚害三界出離四法有十謂四念住四正斷四神足四靜處四聖諦四想四無量四無色四聖衆四沙門果次五法次六法以至十法佛歎善哉善哉汝能結集如來所說增一法門復告苾芻衆汝等皆應受持讀誦能引大善大義大法清白梵行菩提涅槃

集謂聚積異謂差別法門名相各別異故足謂周足舍利子智慧第一於佛所說法十二分教中增一名數勒爲一聚廣大周足故

阿毗達磨識身足論十六卷　氣連

右提婆設摩阿羅漢造論初頌曰阿毗達磨正法燈心中淨眼智根本三界照明慧眼道一切法燈佛語海能發勝慧破諸疑是諸聖賢法衢路了此勝法至聰明悟斯聖教眞佛子

阿毗達磨界身足論三卷

右尊者世友造說十大地法十大煩惱地法十小煩惱地法五惱五法數性相事理各各體性差別如地水火風四大欲色無色十八界等各不同故名界多界共聚集故名身攝義周圓滿足故名足總通大小乘三界九地五位修斷行門故

基法師序云界身足論者說一切有部發智六足之一足也先是婆沙八蘊門五蘊之幽趣發智六足無五足之玄文元本頌有六千後譯刪略爲九百頌或五百頌奘法師翻八百三十頌文遺廣略義離增減神功妙思繫可殫言

阿毗達磨品類足論十八卷　枝交

右尊者世友造唐奘法師譯一切法衆多流類不同此論各隨品類條貫義理收攝一切法周圓滿足不亂故總有五法一色法二心法三心所法四不相應行法五無爲法第一辯五事品第二辯諸智品三辯諸處四辯七事五辯九十八隨眠六辯攝等法七答千問八次擇品如是諸品中收一切法義無不圓足

衆事分門毗曇論十二卷　友

右宋天竺三藏譯二論本同譯別

阿毗達磨大毗婆沙論二百卷　投逸

右梵語阿毗曇此言大法也阿毗達磨此

云勝法或言無比法毗婆此云廣解說或云種種說出道安法師序及諸經音義佛涅槃後四百年健馱邏國王以諸部執師資異論召集賢聖大阿羅漢脇尊者世友尊者等五百人皆具三明六通復內窮三藏外達五明集義製論凡三十萬頌九百六十萬言備釋三藏懸諸千古窮其枝葉究其淺深佛法重明微言再顯唐三藏法師於西域具獲本文傳譯流布焉出西域記第三卷及本論後三藏偈

俱舍釋論二十三卷　心神

俱舍論本頌

右天親造解釋俱舍論三十卷中義理梵本來有先後故釋論在前本論在後

俱舍論三十卷　疲真

右天親菩薩造俱皆也舍此云藏則庫藏之總名也出諸經音義此論博綜群籍備推異說天竺大小乘學依此為本脉論有九品一分別界品說四大六入十八界等二分別根品說眼耳鼻舌男女命意等二十二根三分別世品廣說有情世間及器世間各多差別三界種種事相次四分別業品前言世別皆由業生此明種種善惡諸業業由隨眠方得生長次五分別隨眠品次六分別賢聖品說諸賢聖道相次七分別智品次八分別定品次九破執我品謂有我執無容解脫

阿毗達磨順正理論八十卷　志持

右衆賢論師造衆賢博學高才明一切部毗婆沙論時天親先作俱舍論破毗婆沙門所執理與文華西域學徒莫不讚仰鬼神亦皆稱習衆賢心憤二十年覃思作俱舍雹論欲與天親而定是非未果而終天親後見其論歎有知解言其思力甚順我義宜名順正理論遂依行焉

阿毗達磨藏顯宗論四十卷　雅爵

右衆賢論師造序偈云已說論名順正理樂思擇者所應學文句泓演隔難尋非少劬勞所能解為撮廣文令易了故造略論名顯宗飾存彼頌以為歸刪順理中廣決擇對彼繆言申正釋顯此所宗真妙義

阿毗曇心論四卷　自

右尊者法勝造論列十品辯一切法門義理行相令學者生解達法故

法勝阿毗曇心論六卷

右大德優波扇多造序云昔論師解釋太廣太略使學者迷惑煩勞今離於廣略釋不顛倒法相令人覺悟真實離諸過惡生諸功德得勇猛第一義利故

雜阿毗曇心論十一卷　縻都

右尊者法救造序云諸師釋阿毗曇心義極略難解知法勝所釋最為略極廣令智退優婆扇多八千偈又一師萬二千偈此名廣也我達磨多羅專精思惟義賢衆所應學正要易解了於諸論中為殊勝具足顯示真實義一切境界故

阿毗曇甘露味論二卷

右一施戒品二三界五道品三住食生品四業品五陰持入六行七十二緣八根九禪智十無漏十一智十二禪定十三雜定十四三十七品十五四諦十六雜品遂品

分辯法義得道聖人名瞿沙造欲令學者盡一切漏得一切智甘露味故

隨相論二卷

右說諸法不能自生藉緣方起如小兒藉扶方起八不能自生藉貪愛及業父母因緣方生如地水生穀芽若無人功置穀子地中芽終不生衆生作善惡業方牽生果各隨其相故

尊婆須蜜論十卷　邑華

右婆須蜜菩薩大士次繼彌勒作佛師子如來也從釋迦文降生爲大婆羅門父命觀佛侍佛四月已出家佛涅槃後撰此論一十品十四揵度該羅深度博盡諸法撰論已入三昧如彈指頃昇神兜率與次補光餘如來柔仁如來皆集彌勒天宮

三法度論三卷

右說依三寶修行可度生死修財法無畏施可入聖道修身口意三業除三漏越三塗超三界近三寶除三毒滅三苦生三慧入三聖位等法故總名三法度論

入阿毗達磨論二卷

右塞建陀羅阿羅漢造說有學人聞對法中名義稠林便生怖畏欲令彼於法相海中深細復處欣樂易入故作斯論辯演阿毗達磨中八種法謂色受想行識空擇滅非擇滅總攝一切義

成實論十六卷　夏東

右成謂成就圓滿實謂真實不虛此論辯一切法義皆真實圓成故初佛寶具足品四無畏十號三不護三善品衆法品十二部經品清淨品賢聖品福田品如是等二百二品類集演說詳如本論

立世阿毗曇論十卷　西

右立謂成立世謂大千世界佛於起世經中說器世間有情世間四洲諸天三界諸趣因果善惡受生壽命依正勝劣地動晝夜種種地獄大小日月三災劫住成壞空等種種事相與起世經樓炭經俱令論等相參照

解脫道論十二卷　二

右阿羅漢優波底沙造以十二品演說分別因緣戒頭陀定求善友分別行行處行門五神通分別慧五方便分別諦後偈云無邊無稱不可思無量善才善語言於此法中誰能知唯坐禪人能受持微妙勝道爲善行於教不惑離無明

舍利弗阿毗曇論三十卷　京邛

右與舍利弗集異足門論法義相涉而體製不同初十二入品次十八界品次五陰四聖諦二十二根七覺不善善根四大優婆塞諸界諸業四果三乘二覺等人品智品十二緣念處正勤禪定道品煩惱攝品緒品總演一切法名事理

五事毗婆沙論二卷　面

右尊者法救造釋世友尊者所製五事論爲欲開發深隱義如發伏藏令世間歡喜受用如除雲翳日月顯照世友製論爲有弟子怖廣聞持欲令依止略文起明了覺於一切法自相共相明了故雖略說五事而攝一切法故

毗婆沙論十四卷　洛浮

右說迦旃延子本誓願於五千佛修阿毗曇章句分揵度品數立章門此論解釋彼諸品法義

三彌底部論三卷

右說諸有情死此生彼中有陰五道三界捨受身等法

四諦論四卷　渭

右婆藪菩薩造說苦集滅道法

分別功德論三卷

右說三寶及諸大弟子各有第一勝妙功德

辟支佛因緣論二卷

右說辟支佛觀老病死四時改變知一切法皆無常苦空無我因緣而覺故亦名獨覺神通變現飛空自在不樂說法以神足化人作勝福田

十八部論

部執異論

異部宗輪論

右皆說佛涅槃後諸部各異所從出生

佛所行讚經五卷　據

右馬鳴菩薩讚佛功德自降生出家成道度人以至涅槃分舍利等為二十八品

佛本行經七卷

右寂迹金剛為諸天人有不識見佛者頌說世尊功德自降胎出家成道利生以至涅槃分布舍利等事為三十一品

百緣經十卷　涇

右撰集恭敬供養三寶受大福報生天得道及懲貪作惡墮餓鬼等種種善惡因果等凡一百緣

出曜經三十卷　宮盤

右婆須蜜舅法救音嗟之所撰集比一千章三十三品名曰法句錄其本起繫而為釋名曰出曜出曜者舊名譬喻即十二部第六部也本經出曜者從無常品至梵志品揀衆經之要藏演說布現以訓將來故名出曜經第六卷

賢愚因緣經十三卷　鬱

右說聖賢解脫受大福報生天得道及惡業人沉淪苦趣罪報輪轉種種因緣佛往昔捨身命求菩提為月光王施頭尸毗王以身代鴿薩埵太子飼虎佛成道梵天請轉法輪及降伏六師等緣給孤獨長者布金買地造寺及為過去七佛皆造寺二鷲趣誦四諦法為野狸所殺七反生天成辟支佛等緣

修行道地經七卷　樓

右總衆經之大較示修行之徑路使學者易進無惑次第曉然多所決擇

道地經

右與前經本同譯別文句簡略耳

僧伽羅刹所集佛行經三卷

右僧伽羅刹須賴國人佛後七百年著此經賢劫第八佛也載釋迦降生成道行化入滅事迹甚備與普曜本行等經相參照手援樹葉而立化國王以巨象挽經終不能動搖即就焚化樹葉不燋修行道地經亦其所著也

百喻經四卷　觀

右尊者僧伽斯那撰以一百事喻說道法邪正戒律持犯修行善惡等事

菩薩本緣經四卷

右說佛昔因地以國城妻子布施種種緣

大乘修行菩薩行門諸經要集三卷

右終南山智嚴集於諸經四十二部中集菩薩行門總六十六條於修行人有大利益法珠之寶聚大乘之龜鑑也

付法藏因緣傳六卷　飛

右元魏西域二三藏同譯略記自世尊付法迦葉展轉付受至師子尊者傳法因緣

坐禪三昧經二卷

右說修習禪定法什法師譯

佛醫經

右說四大病苦種種因緣水屬口火屬眼風屬耳等

惟日雜難經

右說世尊及菩薩二乘人修行功德等種種差別法義因緣

迦葉赴佛涅槃經

右說世尊入滅迦葉來赴供養偈讚等事

呵色欲經

右說捨欲復念如出獄思入如病差忘病種種呵誡

四品學法經

右說備戒行多聞能化度人為上品真學承法學為中依福學為下行三事號散侍為外品

佛入涅槃寤迹金剛力士哀戀經

右寤迹金剛力士哀戀世尊歎佛種種功德而為無常所壞帝釋勸止謂佛事周訖乃入涅槃汝等不應生大憂惱等

佛使迦旃延說法沒盡偈百二十章

右記末法中種種事

佛說治身經

右說戒行制身脫一切苦

治意經

右說精進守意福未滿自守已滿得禪

那先比丘經二卷　鷲

右國王彌蘭悉知異道能答九十六種經人問難無能勝者那先阿羅漢與王問答王大敬伏以所問答為經種種論難譬喻王言佛門言在世作惡臨死念佛得生天殺一生死即入泥犁中我不信是語那先言如人持小石置水上便沒持百枚大石置船上以船力故不沒人作惡以念佛力故生天作惡不知佛經故便入泥犁王言羅漢飛上梵天如人屈伸臂頃不信行數千萬億里如是疾耶那先言王念大秦國事王言我念已那先曰反復八萬里何太疾耶王稱善哉如是等詳如本經

雜寶藏經十卷

右集諸經古今事一百一十八緣初說佛於往昔孝養父母等種種緣事佛告諸比丘有二種法能使人疾得人天至涅槃樂一供養父母二供養賢聖有二法速墮三惡受大苦惱謂於父母及賢聖所作諸不善次集種種供養布施獻華然燈造舍造塔齋戒修行皆得生天受福報事及羅漢

見沙彌後七日當命盡遣歸道中見水漂
衆蟻救之得命延長及修塔修寺設齋延
壽施食施衣受種種福報羅漢知宿命時
作惡五百生作狗緣次說佛降伏曠野鬼
神鬼子母羅睺羅住胎六年等緣

五門禪經要用法　圖

右大禪師佛陀蜜多撰五門者一安般二
不淨三慈心四觀緣十二緣五念佛若亂
心多者教安般若貪欲多者教不淨若瞋
恚多者教修慈若著我多者教因緣若心
沒者教念佛禪觀法相甚詳略出觀佛三
十事修慈四十事

達磨多羅禪經二卷

右說安般不淨觀四無量心觀五陰六入
十二因緣等修行勝道進分住分退分種
種功德法開示甚詳

禪法要解經二卷

右羅什譯說修不淨觀除五蓋得四禪相
法修慈念佛修四無量心四無色定修六
神通等法

禪要訶欲經

右說人身種種不淨衆生妄愛著邪婬及
載目連爲婦說偈

法觀經

右與內身觀思惟略要等經文意相涉入

內身觀章句經

右說身三十六物三百六十骨節九孔不
淨等是爲一切病宅一切苦器

思惟略要法經

右羅什譯說求初禪先習諸觀謂不淨四
無量觀因緣安般念佛等觀無量壽法華
三昧等

佛說十二遊經

右說佛降生成道十二年中於十六大國
等處行化度人

雜譬喻經二卷

雜譬喻經　寫

右抄集諸經中善惡因果種種譬喻事

阿育王譬喻經

右初說育王作福以金鑄像與海龍王鼓
福力輕重事後復有種種喻說善惡事

阿育王經十卷

右說佛行化路中有小兒沙中戲以沙爲
糗捧內佛鉢以爲一繖地王於佛法中廣
作供養佛記涅槃後百年鐵輪阿育王廣
興供養起八萬四千舍利塔後育王登位
造地獄多所殺害有阿羅漢於鑊湯中現
十八變王大驚異羅漢說佛所記王能役
使龍鬼夜叉於一日中安置八萬四千塔
已作廣大供養布施等事第六卷後說優
波笈廣度弟子事

阿育王傳七卷

右與阿育王經本同譯別第三卷後載優
波毱多廣行化度等事

阿育王太子息壞目因緣經二卷　禽

右說育王太子業報壞目本緣事

四阿含暮抄

右本序云阿含暮秦言趣無也阿難既出
十二部經又採撮其要逕至道法爲四阿
含暮與阿毗曇及律並爲三苑焉文約義

豐經之瓔髮
法句經二卷　獸
右集佛偈以類分品
法句喻經四卷
右說佛行化度人種種教化譬喻句偈
迦葉結集經
右略記諸大阿羅漢結集法藏緣
撰集三藏及雜藏經
右迦葉阿難等結集法藏魔波旬來燒法
集阿難迦葉化人狗蛇三尸繫魔頸降伏
之遂成法藏
三慧經
右說種種緣法似四十二章
阿毗曇五法行經
右說四諦及諸結使等義　廿二
阿含口解十二因緣經　卷八
右說十二緣等種種法義
小道地經
右說修行持息等法
文殊發願經

右大略如普賢行願經
六菩薩亦當誦持經
右說六菩薩功德宜應持誦
一百五十讚佛頌
右讚如來種種勝妙功德
讚觀世音菩薩頌
右讚淨聖種種功德
無明羅刹經三卷　畫
右說十二因緣種種譬喻
馬鳴菩薩傳
龍樹菩薩傳
提婆菩薩傳龍樹弟子
右三菩薩傳略與付法傳事迹相類
婆數盤豆法師傳
右梵語也此云天親并說無著菩薩等事
迹　卷八　廿五
龍樹菩薩勸誡王頌
勸發諸王要偈
龍樹說法要偈
右三本本同譯別是龍樹菩薩以詩代書

寄諸親友國王等種種勸發教誡簡要精
切寄歸傳云西域學佛法人首皆誦此
金七十論三卷
右仙人迦毗羅從空而生自然四德一法
二慧三離欲四自在憫世盲暗起大悲心
為婆羅門子問答演說一切微妙法義此
七十偈論是大論略抄攝六萬偈義盡
勝宗十句義論
右尊者慧月造十句義論一者實二者德
至十者無說辯種種法義
賓頭盧為優陀延王說法緣經
右訶勸捨離五欲無常之法二鼠侵藤醉
象四蛇等喻苦切精至
請賓頭盧經
右說請聖僧法
分別業報略經
右說善惡諸趣因果報應事
當來變經
右記說末法種種變事
大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記

右唐言慶友說十六大阿羅漢并眷屬等名數住處護法應供等事過刀兵劫至人壽七萬歲時方入涅槃釋迦法滅并記人能於釋迦佛法中於三寶所種諸善根種種因緣得預彌勒三會獲涅槃果

大藏聖教法寶標目卷第八

音釋

晰之列切明也　捋縛謀切擊鼓也　琬於阮切下名　鶩七遇切鴨也　培薄口切塿郎斗切培塿小阜也　坳烏交切地下不平也　緪居登切大索也　繖蘇旰切　趨渠竹切

大藏聖教法寶標目卷第九

元　清　源　居　士　王　古　撰

釋迦譜五卷　綠

右梁僧祐撰著十卷今合之一釋迦始祖二姓瞿曇三六世祖四降生成佛五七佛種姓衆數同異六三千佛緣七內外族姓名八弟子姓緣九四部名聞弟子

釋迦氏譜

右唐終南釋氏以僧祐譜文繁多求此一所依賢劫二氏族三所託方二四法王化相五聖凡後商

釋迦方志二卷

右終南釋氏述一封疆序世界安立一統攝序佛所攝三千大中世界三中邊序天竺居天地中四遺迹序佛故迹謂西域記詳於土風略於遺迹五遊履序今古僧俗遊天竺可紀者六通局序佛化迹差殊不同七時住序正像住劫八教相序歷代興崇佛教

經律異相五十卷　仙傍

右梁天監中勅僧旻等及梁武帝節略經律論事凡六部一天二地三佛四諸釋五菩薩六聲聞比丘尼人鬼神雜畜地獄

陀羅尼雜集十卷　啓

右集諸經佛菩薩仙天真言而未詳集者

僧可洪序其六重復真俗雜亂傳寫訛誤

諸經要集二十卷　甲對

右唐西明寺釋道世集三寶等三十部序決教法修行儀軌罪福果報等諸經要義各以類從因述勸誡

出三藏記集十五卷　極肆

右僧祐撰考校自古譯經先後存亡真偽總別以類分目又集諸家所作經序記等及歷代高僧俗士問答注解律論目錄

衆經目錄七卷

右隋僧法經等撰類次衆經律論一譯再譯數譯失譯及重出別生疑偽別生謂抄出別行

歷代三寶記　筵

右隋翻經學士費長房撰首以編年敘自周已來佛生滅譯經獲瑞像等事迹次編

類譯歷代經及譯人事迹次類大小乘經
目次開皇三寶總録次帝年次代録次入
藏經次總目
衆經目録五卷　設
右唐釋靜泰撰凡二千餘部六千餘卷一
單本二重翻至六翻及聖賢集傳三入藏
及別生四疑偽五闕本凡經各有紙數
大唐内典録十卷　席鼓
石西明寺釋氏道宣撰序歷代所譯經次
分大小乘次入藏次數譯從一次別出攝
歸本部次闕本次注解次流化次疑偽次
録目終次應感
大周刊定衆經目録十五卷　瑟吹
續大唐内典録
右釋智昇撰序經目續麟德至開元所譯
古今譯經圖紀四卷
右唐釋靖邁撰序次逐代譯人事迹并所
譯經律論目
續古今譯經圖紀
右釋智昇撰慈恩寺翻經院圖畫古人傳
譯緇素三藏邁公撰題後有藻繪而無題
記今續之并序譯人事迹并所譯經目
開元釋教録二十卷　笙階
右釋智昇撰前十卷總序歷代所譯經律
論目後十卷分大小乘經論集有譯無譯
闕本疑偽別生異名重載亦有增損拾遺
一切經音義二十五卷　納轉
右真觀沙門玄應撰逐經音釋并唐梵字
義
華嚴經音義二卷
右唐沙門慧宪述
西域記十二卷　疑星
右唐奘法師譯沙門辯機撰叙西域諸國
風土城邑興廢佛法遺迹
集古今佛道論衡四卷
右西明寺釋氏撰叙歷代僧與道士對辯
勝負
續古今佛道論衡
右叙佛法初來道士比較勝負事
傳法記　右
右叙佛法初來道士比較及孫權等試驗
事
集神州三寶感通録三卷
右道宣律師撰一述見諸天問答教迹戒
律事二述歷代瑞像三初述聖寺次述聖
教末述神僧事
集沙門不拜俗事六卷
右沙門彥琮纂序晉至唐奉議書詔不拜
俗事
三藏法師傳十卷　通
右叙玄奘法師取經事
求法高僧傳二卷　廣内
右唐沙門義淨自西國還在南海室利佛
逝國撰寄歸叙中國及交州新羅往天竺
求法僧大抵多病難及住不迴者及那爛
陀寺圖
高僧傳十四卷
右梁僧慧皎撰一譯經二義解三神異四
習禪五明律六亡身七誦經八興福九經
師十導師論稱昔高僧本以八科成傳今

以經導雖末而悟俗可崇故加二條足成十數

法顯傳

右法顯自述往來天竺取經等事

續高僧傳三十卷　左明

右唐釋道宣撰十例一譯經二解義三習禪四明律五護法六感通七遺身八讀誦九興福十雜科又曰聲德傳稱凡此十條世罕兼美今就其尤最者隨篇擬論

辯正論八卷　既

右唐釋法琳撰陳子良序并注以道士李冲卿劉進喜等謗法乃作此論三教治道一十代奉佛二佛道先後三釋李師資四十喻五九箴六氣爲道本七信毀交報八品藻衆書九出道僞繆十歷世相承十一歸心有地十二

破邪論二卷

右唐釋法琳撰難傅奕所陳毀佛法事上皇太子并秦王各有啓冠篇首

十門辯惑論三卷　集

右唐大慈寺釋復禮答太子文學權無二釋典稽疑十門一通力上感二應形俯化三淨穢二別四迷悟見殊五顯實得記六反經讚道七觀業救捨八隨教抑揚九化佛隱顯十聖王興替

甄正論三卷

右僧立疑撰辯靈寶化胡等經虛僞

弘明集十四卷　墳

右梁僧祐集并序集古今僧俗衛法諸文及製述於佛有益者以類編次

廣弘明集三十卷　典群

右唐釋道宣集一歸正二辯惑三佛德四法義五僧行六慈濟止殺七戒功八啓福悔罪九統歸賦論詩讚凡九篇

南海寄歸內法傳四卷　英

右唐三藏義淨撰用西域所見僧律儀依根本律集四十章以證東土違失

比丘尼傳四卷

右梁釋寶唱撰傳自晉升平訖梁天監凡六十五人

集諸經禮懺儀二卷

右唐釋智昇撰集諸經禮佛讚偈懺罪儀法願生淨土上卷末云故信行禪師依經自行此法以世無正文故集此書下卷錄比丘善導等所集願生淨土讚偈等

說罪要行法

右三藏義淨撰半月月盡憶所犯罪說罪自懺

受用三水要行法

右三藏義淨撰依聖教及西土現所行律爲此方之式

護命放生軌儀法

右三藏義淨撰述濾水得虫放生器并法

大方廣佛華嚴經四十卷

杜隸此下貞元譯右南天竺烏荼國王手自書寫華嚴經百千偈中善財童子參五十五聖者入不思議解脫境界普賢行願品并書來進唐德宗貞元中詔三藏般若譯成四十卷即是實叉難陀所譯第六十一卷至八十卷入法界品同本而貞元本

文廣事詳幾增一倍若普眼長者甘露火王妙德圓滿主林神最寂靜婆羅門等法門奇特多舊所未出又實叉本第八十卷未有流通分而貞元本末卷之首爾時普賢稱讚如來勝功德已乃是聯環第八十卷末前偈次說十大願王卷末列衆部信受奉行即本末具備方見前八十卷末品來文未足

守護國界陀羅尼經十卷　漆

右佛於菩提樹下與大菩薩八萬四千及諸天人等說此守護國界陀羅尼有三十二修陀羅尼法十六種如來大悲三十二種如來甚深事業種種莊嚴法門持誦儀軌等第十卷末阿闍世王問人命終墮惡道或生人天云何得知誰人曾見佛說當墮地獄者有十五種相生餓鬼者有八種相生畜生者有五種相當生人天者各有十相詳如本經教誡切至

大集大虛空藏菩薩所問經八卷　書

右貞元中不空譯與大集經中虛空藏菩薩品本同譯別文理互有詳略

大乘密嚴經三卷

右不空譯與墨字函經同本異譯

大乘理趣六波羅蜜多經十卷　壁

右慈氏菩薩問甚深般若波羅蜜多大乘功德無盡法門不可思議佛說三寶功德六波羅蜜廣大微妙法門說遂品法門時各有無量菩薩得無生忍數十萬衆生發菩提心經末讚說此經廣大殊勝功德

十地經九卷

右貞元中尸羅達摩譯與華嚴十地品本同經初云薄伽梵成道未久第二七日住他化自在天王宮與異類佛刹來集菩薩衆金剛藏菩薩說十地品餘文或有小異處

大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經三卷府

右與悲字函經本同譯別

大雲輪請雨經二卷

右與大字函經本同譯別

大孔雀明王經三卷

右與男字函經本同譯別

慈氏菩薩緣生稻稈喻經

右與傷字函經本同譯別上無不空譯

瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經十卷　羅

右瑜伽金剛五頂五智尊千手千鉢鉢中千佛文殊祕密菩提三摩地一切如來大教王入佛心三密三十支智鏡性海具足一切法入毗盧遮那灌頂法門五智五頂五如來解脫門一切諸佛菩提根本文殊無盡甚深十大願十六大士十大菩薩行願功德持誦修證法門

大乘本生心地觀經八卷　將

右佛在耆闍崛山與三萬二千阿羅漢八萬四千一生補處菩薩八部眷屬百千萬億圍繞供養佛放大光明照十方界時次補彌勒大菩薩師子吼說偈讚佛願為濱說心地觀門大乘妙法引導衆生令入佛智文殊彌勒諸大菩薩與佛問答微妙法義佛說有四恩德不可得報一父母恩若

時割自身肉以養父母未能報恩應勤孝養若人供佛福等無異二者衆生以其多生互為父母故於一切時亦有大恩舊恩未報宜互饒益三者國王恩護持衆生使安樂故四者三寶恩利樂衆生不可思議故佛法僧寶功德名眞福田復說三者何故名寶詳如本經（已上第二卷）次說持戒懺悔及三身功德法寶利益（第三卷）次比較出家在家功德過患（第四卷）佛言出家比丘常當晝夜如是觀察我得人身諸根具足從何處沒來生此間於三界中當生何處於四大洲六道之中受生何道以何因緣免八難身莊嚴劫千佛已涅槃星宿劫千佛未出現住賢劫幾佛涅槃幾佛未出何時彌勒下生人間今我身中有何善業戒定慧學當有何德過去佛皆已不遇未來佛得見不耶現在凡夫地三毒煩惱何者最重一生已來造何罪業種何善根我此身命能得幾時是日已過命隨減少猶如牽羊詣彼屠所漸漸近死何所逃避身壞命終當生何處三惡道苦如何脫免勿貪世間受五欲樂精勤修習如救頭然懺悔先罪調伏其心名眞出家披福田衣不貪知足常行乞食醫藥知足住阿蘭若離喧攝心如是四無垢性甚深法門各各有十種功德受持讀習解說書寫現世獲大福智命終必生知足天宮奉覲彌勒若願生十方佛土隨願見佛（第五卷）離世間品說住阿蘭若處功德利益歇身品說有漏身三十七種不淨穢惡不堅牢過患（第六卷）波羅蜜品說十波羅蜜乃至八萬四千波羅蜜法觀心品文殊問佛云何為心地大妙智印佛告文殊勝祕密心地法門名一切凡夫入如來地頓悟法門名一切菩薩趣大菩提眞實正路名三世諸佛自受法樂微妙寶宮名一切饒益有情無盡法藏能引諸菩薩衆到自在智處是最勝法幢是大師子吼三界之中以心為王能觀心者究竟解脫不能觀者究竟沉淪衆生之心猶如大地五穀五果從大地生如是心法生世世善惡五趣有學無學獨覺菩薩及於如來三界唯心心名為地一切凡夫親近善友聞心地法如理修行速圓衆行疾得菩提文殊白佛心法本無不染塵穢云何心法染貪瞋癡過去已滅未來未至見在之心不住內外中間都不可得本無形相無有住處一切如來尚不見心何況餘人佛答微妙廣如本經文殊白佛凡夫初心依何等處觀何等相佛言凡夫所觀菩提心相猶如清淨圓滿月輪於胷臆上明朗而住五十由旬無垢明淨內外澄澈最極清淨月即是心心即是月塵翳無染妄想不生能令衆生身心清淨堅固不退有加持眞言印法等說逐品法門時新發意菩薩人天婆羅門海衆發菩提心得法眼淨住不退轉乃至十地妙覺者四萬八萬四千以至阿僧祇不可說一切有情等皆當得菩提佛說此經利益安樂一切衆生凡夫身便入佛地信解此經一四句偈其福不可限量勝以恒河沙大千世界滿中七寶供

養十方諸佛菩薩精舍寶塔等十六分不及一

大方廣入法界品四十二字觀　相

右譯翻梵字并出觀法

護國仁王般若經二卷

右與羽字函經同本　十二

七俱胝佛母准提陀羅尼經

右說持誦功德儀範

大聖文殊師利菩薩莊嚴經三卷

右與鳥字函文殊受記經同本異譯

普徧光明大隨求陀羅尼經二卷

右說持誦寫戴有種種殊勝功德

熾盛光佛頂銷災陀羅尼經

右佛說除一切災難法能成就八萬種吉祥事能除滅八萬種不吉祥事

金剛頂瑜伽真實大教王經三卷　路

右說持誦印呪求願降伏等法

一字奇特佛頂經三卷

右說持誦有種種殊勝功德

文殊所說宿曜經二卷

右說日月五星二十七宿十二宮分年月日時所主吉凶諸法

菩提道場所說一字頂輪王經五卷　俠

呵唎哆羅陀羅尼阿嚕力經

大威力烏芻瑟摩明王經二卷

右三經皆說持誦祈呪有大應驗種種法門　十三

一髻尊陀羅尼經　槐

右觀世音說陀羅尼利益衆生結界建壇持誦護摩種種祈願降伏息災成就諸法

末利支提婆華鬘經

右佛說末利支天常在日前行日不見彼彼能見日王難賊難行路曠野晝夜水火鬼難毒難中救護衆生印壇持誦滿種種願鬼蠱虫蛇種種瘡病解厄求財除睡縛賊等法

大方廣曼殊室利經

右說持呪畫像印壇祈願等法

般若心經

晉徧智藏般若波羅蜜多心經

右即是般若心經與什法師奘法師譯小有增多

雨寶陀羅尼經

右妙月長者多眷屬少資財又多疾病告佛佛爲說此經令滿所願

摩利支天經

右與才字函經本同譯別

文殊問字母經

右佛答文殊問一切諸法入於字母及陀羅尼字法

瑜伽念珠經

右金剛手菩薩說珠表勝界中間滿爲斷漏線貫串表觀音母珠表無量壽不可驀越過校量木鐵水晶菩提子等得福之量

木槵經

右國王問國貧民困不得安卧求佛法要佛說木槵子持誦法莎斗比丘誦三寶名滿十歲得斯陀含果今在普香世界作辟支佛　十四

大吉祥天女經

右受持名號除一切怖畏逼惱貧窮火横
等有一百八名
出生無邊門陀羅尼經
右佛召集十方諸大菩薩說此陀羅尼持
誦有殊勝功德
觀自在說普賢陀羅尼經
右說持誦祈願殊勝種種功德
八大菩薩曼荼羅經
右佛說有八曼荼羅是觀音慈氏虛空藏
普賢金剛手文殊除蓋障地藏甚深法要
依法建立一徧者十惡五逆謗方等罪皆
悉消滅一切所求善利勝願皆得成就
除一切疾病陀羅尼經
右佛說陀羅尼除宿食不消霍亂風黃痰
癃痔瘻瀝上氣嗽瘧寒熱頭痛著鬼悉
得除差
能淨一切眼疾病陀羅尼經
右佛說此陀羅尼令眼無垢翳一切疾病
毗沙門天王經
右毗沙門天王白佛我願利樂諸有情等
豐饒財寶護持國界此陀羅尼如摩尼寶
能滿衆願說持誦祈願種種勝妙功德法
救拔焰口餓鬼陀羅尼經
右與羔字函面然經同本異譯
仁王般若念誦法經
右佛說仁王般若道場儀軌十法
瑜伽醫迦一字頂輪王瑜伽經
右說建道場持誦儀軌功德
迴向輪經
右佛說持誦此密言一徧得百梵福夢常
見佛諸罪消滅
十力經
右說佛具十種大智力故得名如來
金輪正念誦法
右諸佛頂經中廣說供養持誦儀軌令但
晨暮修行要略之法
華嚴長者問佛那羅延力經
右較量牛象師子等力各各十倍增勝唯
佛一一節中皆具八萬四千六百六十三
種那羅延力
金剛頂瑜伽深密門
右說持誦種種深妙儀軌法
十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌三卷
卿
右說持呪壇印畫像供養祈願種種法門
菩提場莊嚴陀羅尼經
葉衣觀自在菩薩經
右皆說持誦祈願種種法
一切如來金剛壽命陀羅尼經
右佛說此呪爲令衆生壽命色力皆得成
就無死夭怖
穰麌梨童女經
右能除世間一切諸毒毒虫毒蛇毒藥呪
毒蠱毒魅毒皆不能害
一切如來心祕密全身舍利寶篋印陀羅尼
經
右與兵字函經同本
大方廣如來藏經
右與過字函經本同
金剛恐怖集會方廣軌儀經

右說持誦祈願勝妙功德法門
金剛頂瑜伽經十八會指歸
右說金剛頂瑜伽十八會修持法要
大吉祥天女十二名號經
右說持誦天女名號功德
穢迹金剛法禁百變經
穢迹金剛陀羅尼法術靈要門
右說持誦此呪能除一切病苦除遣一切
鬼祟邪魅救度衆生滿一切願降伏一切
凶惡鬼神除伏連虫獸等皆不能爲害有
結印服符等法
曼殊師利童子五字法
金剛頂瑜伽經
觀自在菩薩如意輪瑜伽經
右並說持誦祈願等法
千手千眼廣大圓滿無礙呪 一尸
右與潔字函伽梵達磨所譯文別
千手千眼根本眞言
右與前呪不全同亦有略注 說法義處
仁王般若陀羅尼釋

右略解本經
訶利帝母眞言法
右說治病滿願保胎求男女等法
不動使者陀羅尼祕密法
金剛頂經瑜伽修習毗盧遮那三摩地法
大樂金剛不空眞實三摩耶法
大日經略攝念誦修行法
金剛頂修行法
大毗盧遮那成佛神變行法
速疾立驗魔醯首羅尼奢法
金剛頂降三世大儀軌
金剛瑜伽文殊菩薩法
金剛頂瑜伽觀自在修行儀軌
仁王般若念誦法
右十一儀軌各說持誦殊勝功德壇印供
養攝召降伏種種祈願隨意成就法
佛爲優塡王說王法政論經
右與壁字函王法正理論本同
金剛瑜伽中發菩提心論
右大廣智說修瑜伽人身雖人身心同佛
心以祕密加持頓同諸佛華嚴經云無一
衆生而不具有如來智慧但以妄想顚倒
執著而不證得若離妄想一切智自然智
無礙智則得現前知一切衆生究竟成佛
又云信解清淨心自悟不由他具足同如
來則超凡夫位入佛所行處生在如來家
令修行者觀照本心湛然清淨猶滿月徧
虛空皎潔分明合普賢之心速具一切智
金剛童子菩薩成就儀軌經三卷 封
毗盧遮那佛灌頂眞言
文殊菩薩根本大教王金翅鳥經
觀自在修多羅瑜伽念誦法
右四經各說持誦祈願種種法門
大藥叉女愛子成就法經
右神名歡喜母是婆多大藥叉將之女娉
散脂大將生五百子有五千眷屬常在支
那國護持世界此經說持誦供養功德種
種祈願法門佛付囑令勤守護衆生以至
法滅
大樂金剛不空理趣釋

陀羅尼門諸部要目
右略說瑜伽經都十萬偈有十八會經說五部中方佛部毗盧遮那為部主東方金剛部阿閦佛為部主南方寶部寶生佛為部主西方蓮華部阿彌陀佛為部主北方羯磨部不空成就佛為部主五部主各有四菩薩為眷屬四部前右左背而安列外四部四門鉤索鏁鈴四方十六大菩薩六曼荼羅二十五種爐護摩等法事要目
般若理趣不空三昧真實菩薩十七聖大曼荼羅義述
右略舉十七清淨三摩地成證法門
大乘緣生論
右詳解十二緣生法門
三十五佛名禮懺文
右本出烏波離所問經能淨業障重罪現生所求禪定解脫皆得滿足五天竺國修大乘人六時禮懺不闕功德廣大不能盡錄
阿閦如來念誦供養法
金剛壽命陀羅尼念誦法
聖閻曼德迦威怒王神驗法
觀自在如意輪念誦儀
普賢金剛薩埵念誦儀
不動尊威怒王使者念誦法
大聖天歡喜雙身夜迦法
觀自在大悲法門
金剛頂瑜伽分別聖位修證法門
右九經各各說持誦供養印壇祈願種種秘妙法門
五字陀羅尼頌
金剛頂超勝三界經
金剛頂經文殊菩薩法一品
右並說文殊五字咒功德殊勝法門
文殊讚佛禮
右文殊四十禮讚佛功德
金剛頂瑜伽三十七禮
右禮五佛諸大菩薩名號出生功德滅罪法
百千頌大集經地藏菩薩請問法身讚
右說法身法界菩提涅槃二乘十地二覺功德
普賢菩薩行願讚
右是普賢行願品略偈首尾不具經後有速疾滿普賢行願陀羅尼云日誦普賢行願後誦此真言一徧普賢行願悉皆圓滿速得三昧現前福慧二嚴速疾成就
受菩提心戒儀
右說最上乘受戒懺悔法
大虛空藏菩薩念誦法
金剛頂勝初瑜伽念誦法
瑜伽蓮華部念誦法
成就妙法蓮華觀智儀軌
仁王般若儀軌
甘露軍荼利念誦儀軌
一字頂輪王念誦儀
大孔雀明王畫像儀軌
大樂金剛薩埵修行儀軌
無量壽修行供養儀軌
佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌

金剛手光明灌頂儀軌
金剛頂蓮華部心念儀軌
觀自在心真言觀行軌儀
金剛頂略出念誦儀
金剛頂經一字頂輪王一切時處念誦儀
他化自在天理趣會普賢儀軌
大威怒烏芻澁磨儀軌
右十八念誦儀軌並不空出各各說持誦
本經修行儀軌
金剛王菩薩祕密念誦儀軌

右不空譯初云我今愍念一切求等覺者
不知此祕密瑜伽速成佛法於三大阿僧
祇忍諸苦行不至菩提故於金剛頂百千
頌中略說毗盧遮那如來自性成就法身
金剛界大圓鏡智流出他受用異名金剛
王菩薩念誦儀軌以三密修行大印等令
真言行菩薩速證等覺之位
金剛頂瑜伽五祕密修行念誦儀軌
右說金剛頂經百千頌十八會瑜伽演頓
證如來內功德祕要若不五部五密曼荼

羅加持自有漏三業身能度無邊有情無
有是處以祕密加持威德力故於須臾頃
當證無量三昧得一大阿僧祇劫所集福
慧則爲生在佛家從佛口生從法化生受
得廣大甚深不思議法超越二乘十地修
持法門詳如本經
金剛頂瑜伽護摩儀軌
右廣說護持多種如大瑜伽經今略說五
種謂息災增益降伏勾召敬愛護摩爐形
量方圓大小深闊畫五部壇位各有種種

法相面向方位加持時分建壇擇地供養
印呪法各差別此三世佛祕密法門皆須
精曉勤敬修習無不成就
修習般若波羅密菩薩觀行念誦儀
右初頌云運心徧法界一切佛刹海廣多
供養具宮殿衆樓閣種種寶莊嚴徧滿虛
空界如空刹土爾如刹佛亦然如佛法亦
爾如法供養然一切皆無量十方無邊刹
敬禮諸如來入般若甚深體性三摩地現
大月輪量同法界光明普照寂然清涼悲

愍有情三界熾然如一子想未度者度未
安者安未涅槃者令得涅槃種種加持法
門有大殊勝功德
結集正教住持遺法儀六卷　給
右尊者羅睺羅記沙門道宣譯初序結集
儀式二序天人偈頌三序結集付囑相篇
大迦葉問阿難答諸經首尾當安何語八
部列衆先後次叙分布舍利牙印爪髮衣
鉢杖錫坐具金瓶付囑安布置何處住持
遺法利樂衆生過去諸佛傳付法衣剃刀

經函寶塔等斷著毛羽衣斷用寶鉢斷食
肉等二十九緣
食施獲五福報經
施餓鬼食經
金剛壽命陀羅尼經

右三經與開元錄經本同
瑜伽金剛頂注釋字母品
右略解一切法不生名義性相等皆不可
得
大藏聖教法寶標目卷第九

音釋

緇莊持切黑也繪黃外切畫也薿言紀切稈古旱切水莖也穗胡慣切木名也痰癃痰徒金切癃於禁切淋瀝淋力尋切瀝即擊切穰麌穰汝陽切麌元俱切

大藏聖教法寶標目卷第十　岱十

元清源居士王古撰

莊嚴寶王經四卷　千

右佛說觀自在菩薩救阿毗地獄極苦衆生及餓鬼等諸趣罪苦六字神呪不可思議功德

聖吉祥持世經

右佛爲妙月長者貧窮多病說陀羅尼

七佛讚

右讚七佛幷慈氏功德皆梵文

大乘聖無量壽王經

右佛因妙吉祥菩薩說無量壽決定光明王如來陀羅尼令夭壽人而得長壽

聖佛母小字般若經

右佛爲觀自在菩薩說陀羅尼令衆生速獲菩提無諸魔難

最勝佛頂陀羅尼經

右陀羅尼前後別無經文

無能勝旛王如來莊嚴陀羅尼經

右佛因帝釋與阿脩羅戰敗說陀羅尼一切怨敵無能勝者

佛說守護大千國土經三卷

右佛說大明王呪保護大千國土及釋梵天王等說呪保護衆生

大方廣總持寶光明經五卷

右如華嚴十住品發心功德品同本而此加詳

出生一切如來經二卷

右佛告金剛手秘密主持大教明王經法

大乘日子王所問經　兵

右佛因日子王婬恚爲說女人虛誑及丈夫婬欲四過一遠離佛法僧二不孝父母三恒多邪見四種種虛誑廣求財利

大乘善見變化文殊問法經

右佛爲文殊說四聖諦四念處四正勤五根五力七覺分八正見

金耀童子經

右佛爲童子授記及說夙因

大寒林聖難拏陀羅尼經

右佛爲羅睺羅遊寒林爲天魅龍鬼及異

類擾惱說陀羅尼
分別善惡報應經
右佛為輸迦長者父作犬說六道善惡衆
業受報差別及飲酒三十六過及種種行
施果報
樓閣正法甘露鼓經
右阿難問佛作曼拏羅窣堵波如來像較
量功德
較量壽命經
右佛說較量六道壽命長短
大護明陀羅尼經
右佛說陀羅尼遣阿難陀入吠舍離城作
成就法退散一切衆生災難疾疫
聖虛空藏菩薩陀羅尼經
右佛在喜樂山二比丘為部多所執身有
疾病虛空藏菩薩請問佛集七佛及虛空
藏各說明呪除病去災延壽命法
消除一切閃電隨求如意陀羅尼經
右佛及觀自在金剛手大梵四天王各說
呪除閃電中夭一切毒

息除中夭陀羅尼經
右佛為四天王集十方諸佛說陀羅尼息
除中夭及老病四天王亦各說呪
無能勝大明五陀羅尼經
右佛說陀羅尼為人天作諸利樂一切障
礙及鬼神暴惡無能破壞
讚法界頌
右龍樹菩薩讚法界妙理并六根六度等
法十地及佛地等法
諸行有為經
右佛為諸苾芻說一切人天聖人外道等
皆歸死滅
嗟戰羅法天子受三歸獲免惡道經
右帝釋為天子受三歸命終生覩史多天
佛頂放無垢光明經二卷
右為摩尼藏無垢天子命將終說陀羅尼
能救中夭及惡道業蛇螫疾病兵戈怖畏
能求子息
景上燈明如來陀羅尼經
右景上燈明如來遣菩薩來說陀羅尼擁

護利益安樂有情佛與文殊等并四天王
亦說陀羅尼增長有情佛力息除災難
一切如來正法祕密篋印心陀羅尼經
右佛受無垢妙光婆羅門請中路有大舊
塔如來旋繞供養塔中諸佛全身舍利并
陀羅尼能滅惡業除惡鬼毒獸究竟佛果
六道伽陀經
右佛說偈讚述六道受生因報
勝軍化世百喻伽陀經
右化人為善戒惡悟世無常
妙法聖念處經八卷
右佛為說六道苦樂因果與正法念處經
略
法集要頌經四卷　高
右尊者法救集諸經法頌凡三十三品皆
頌
法集名數經
右略集佛法世法名數
沙彌十戒儀則經
右七十二頌說沙彌

菩提行經四卷
右龍樹菩薩集諸經法爲頌凡四卷
聖觀自在一百八名經
右佛在補陀山觀自在宮宣說百八名文皆眞言
讚揚聖德多羅菩薩一百八名經五
右說觀自在一百八名眞言持者如意消災增福
持世陀羅尼經
右佛因持世菩薩問說陀羅尼并增印法求富貴及耕種等諸願
十二因緣祥瑞經二卷
右佛爲大衆說用十二因緣配十二支位占人命及選日占相以定吉凶
迦葉問大寶積正法經五卷
右佛爲迦葉說菩薩正法
諸佛心印陀羅尼經
右佛在兜率天說此陀羅尼利益天人世出世財豐足非人不害不生魔界
無能勝大明陀羅尼經
右無能勝菩薩說能降伏魔及人非人邪法毒藥等及消除災障
無能勝大明心陀羅尼
右無能勝菩薩說成就吉祥消除重罪除病延壽無中夭及除非人懷惡并邪法呪詛諸難
金剛計論
右法稱菩薩造破圍陀論妄執稱婆羅門種性行業最高等外道問聖大乘法無我義經
右外道疑無我義佛爲解說體本空故
目連所問經
右目連問佛犯戒所入地獄比諸天歲數差別
苾芻迦尸迦十法經
右佛爲比丘說十種法戒爲在會及未來而爲師範
苾芻五法經
右佛說苾芻五戒法
毗俱胝菩薩一百八名經
右佛說菩薩一百八名眞言成就吉祥增壽端正及得天龍鬼神恭敬一切惡獸枷鏁災難自然解脫
多羅菩薩一百八名經
右多羅菩薩說大陀羅尼自在天王說一百八名呪作大救護消除過罪煩惱解脫所願成滿
大方廣菩薩藏文殊根本儀軌經二十卷冠
右佛在淨光天上與文殊共說眞言及粉壇畫燈上中下儀軌成就所願及念珠法并星宿災變凶吉及眞言幀法等
大自在天因地經　倍
右目連持鉢至崑崙山頂大自在天子所居歸問佛說大自在天因地所願
大乘寶月童子問經
右童子問十方佛名號佛爲宣說聞者滅罪不墮惡道速得不退菩提
佛爲婆伽羅龍王說大乘法經
右佛在龍宮爲說大乘經以十善等法而爲莊嚴及說十不善果報等事

十號經
右阿難問佛十號義佛爲解說
一切如來安像三昧儀軌經
右佛說塑畫雕造諸賢聖像慶讚儀軌真言等法
廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經
右梵壽王入寺悞戴佛頂華髮頭疼佛令觀自在說真言及幀法持誦法所有破用常住財物一切過罪悉皆除滅及說無憂皇后嫉妬果報事
如意摩尼陀羅尼經
右佛及梵王帝釋四王龍王各說真言除雷電怖畏及一切諸毒中夭惡病不祥
大金剛香陀羅尼經
右佛說此大明呪能降伏諸天宿曜
觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經
右佛說真言并觀想菩薩法
寶生陀羅尼經
右持頌者得天耳通滅無間罪永斷輪迴無諸侵害及無病苦

蓮華眼陀羅尼經
右持頌者滅罪無根等五根病獲眼等五種清淨
大金剛妙高山樓閣陀羅尼
右前後別無經文
晉賢陀羅尼經 卷十 八
右持者能枯竭煩惱值遇諸佛成就一切智
寶藏神大明曼拏羅儀軌經二卷
右佛說真言印法等持者得財寶及聰明等
聖寶藏神儀軌經二卷
右佛說真言印等儀軌持者得財寶人所愛重乃至成佛
妙臂菩薩所問經四卷
右妙臂菩薩問金剛手菩薩有人持誦真言清淨精勤而不成就金剛手爲說持誦法及成就不成就之事
大摩里支菩薩經七卷 闕
右佛說摩里支菩薩名號陀羅尼并壇等

法持者所求皆遂在處常得擁護一切災難皆不能便
一切如來微妙大曼拏羅經五卷
右佛在忉利天金剛手菩薩請問讚儀奉獻各有幾種賢瓶及灌頂法當云何作云何名曼拏羅及觀自在問息災增益愛敬等作護摩法佛爲一說之及呪印等并說造塔功德 卷十 九
聖莊嚴陀羅尼經二卷
右佛因羅睺羅童子夜卧爲羅刹驚怖說陀羅尼并爲未來而爲擁護慈氏菩薩等并釋梵四王諸天龍藥叉等各說擁護真言
聖無能勝金剛陀羅尼經
右佛在妙高峯法會有天龍夜叉等爲大力聖者降伏而來唱言怖畏佛勑金剛手說安慰陀羅尼
千轉大明陀羅尼經
右帝釋天王對佛自說此陀羅尼能除一切鬼神惱害及病毒軍衆水火惡獸惡夢

等畏
勝旛瓔珞陀羅尼經
右佛爲觀音等說此陀羅尼能滅重罪現世獲報
智光滅一切業障經
右佛爲日月天子說佛菩薩名號及陀羅尼滅一切無間重罪普賢菩薩亦說陀羅尼
華積樓閣陀羅尼經
右師子遊戲菩薩問佛涅槃後供養舍利塔等所得福報佛說此經
賢聖集伽陀一百頌
右明布施及奉佛像廟等果報事
最上意陀羅尼經
右佛說妙吉祥往昔作比丘說此陀羅尼消除衆生一切災病等
普賢曼拏羅經
右佛說金剛界大曼拏羅法陀羅尼及金剛一百八名令相應法速得成就
持明藏八大總持王經
右佛說陀羅尼息災增益改惡爲善及伏冤一切所求成就
聖六字大明王陀羅尼經
右佛說陀羅尼一切恐怖鬼神刀兵不能爲害
尊勝大明王經
右佛說陀羅尼消除罪業怨家惡鬼不能爲害
聖大總持王經
右佛說陀羅尼懺罪除病一切刀兵不能爲害及通宿命
如意寶總持王經
右妙住菩薩問善男子受持章句云何不得見佛世尊說此人心住有爲無善巧智
摩訶帝經十三卷
右佛因衆問令目揵連說釋種過去所生種姓并述佛出家成道度人事與本行集經所載同
月光菩薩經
右佛爲比丘述舍利弗目揵連不忍見佛圓寂先入滅度風生因緣
金光童子經
右佛爲釋種金光童子說及叙過去造像植福事
布施經
右佛爲比丘說三十七種布施差別及爲舍衛國王說布施事
揵椎梵讚
右讚皆梵文
毗婆尸佛經二卷
右說毗婆尸佛爲太子出家成佛度人說戒等
長者施報經
右佛爲給孤獨長者說較量布施功德
解憂經
右佛說生死輪迴勸令求斷生死
聖曜母陀羅尼經
右佛處星曜衆會因金剛手菩薩請問說陀羅尼延壽消除災害及一切毒
大三摩若心經

右佛於衆會降伏魔等令住聲聞乘

七佛經

右佛爲比丘說七佛壽命父母弟子城邑名

佛一百八名讚

右釋迦佛一百八名并讚 十二

毗沙門天王經

右毗沙門天王白佛一切鬼神等有不信佛惱亂曠野林間苾芻優婆塞等說此眞言以爲救護

聖觀自在菩薩梵讚

右讚八篇皆梵文

文殊師利一百八名梵讚

右讚十九篇皆梵文

五十頌聖般若波羅蜜

右佛因須菩提說般若聚集攝受一切善法

聖最勝陀羅尼經

右文殊師利爲比丘說陀羅尼消除國界衆生疫病旱澇等

佛說諸佛經

右與將字函大自在天因地經同本異譯

聖六字增壽大明陀羅尼經

右佛因阿難有大疾病說此陀羅尼消滅一切疾病驚怖

增慧陀羅尼經 十三

右大慧菩薩爲童子相菩薩說陀羅尼誦者增益智慧明記不忘

徧照般若波羅蜜經

右佛爲金剛手說般若祕密字義門并二十五種祕密般若字義門持者增益功德達宿命智

大乘戒經

右佛說戒爲最勝不可犯

帝釋般若波羅蜜多心經

右佛說甚深般若波羅蜜多十八空等義

聖多羅菩薩梵讚

右讚皆梵文

大乘舍黎娑擔摩經

右佛因見舍黎娑擔摩說十二因緣法舍利子請問慈氏復廣其說此經與傷字府字函稻芊經本同而此尤詳

四無畏經

右佛爲比丘說佛四無畏

一切如來說佛頂輪王一百八名讚

右讚一篇說佛一百八名

大乘無量壽莊嚴經三卷

右佛爲阿難說無量壽佛本願及國土莊嚴功德

佛母寶德藏般若波羅蜜經三卷

右佛爲四衆說般若伽陀三十品其品分十波羅蜜等諸法義

薩鉢多野經

右佛說法無常劫盡七日並出火災燒器界

金剛手菩薩降伏一切部多大教王經三卷 十四

右佛因金剛手菩薩說降伏一切部多成就法金剛手說一切眞言降伏印所求成就等法

一切如來烏瑟膩沙最勝總持經

右阿彌陀佛為觀自在說陀羅尼及燈像護摩等法持者延壽所求皆遂

最上大乘金剛大教寶王經二卷　數

右佛為印捺囉部帝王說四種乘及說夙因令金剛手菩薩為王說金剛大乘

菩提心觀釋

右釋發菩提心體功德如虛空無邊際

護國尊者所問大乘經四卷

右尊者問菩薩行法佛為廣說菩薩四法及說福光太子修行成佛事

金剛香菩薩大明成就儀軌經三卷

右佛為金剛手菩薩說陀羅尼印曼拏羅法一切息災增益愛敬降伏等無不成就

八大菩薩經

右佛說八大菩薩名及諸大菩薩五如來名號持者不墮惡道及長壽天等常生佛刹成無上道

妙吉祥菩薩所問大乘法螺經

右妙吉祥問如來法螺音佛為較量自持十善衆生至輪王帝釋梵天緣覺菩薩佛相好相倍功德分數

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經四卷

右金剛薩埵說此最上儀軌作種種成就利益息災增益敬愛調伏等造頻那夜迦天像作成就法

妙吉祥最勝根本大教王經三卷

右妙吉祥說眞言持頌曼拏羅儀軌一切成就法

幻化網大瑜伽教十大忿怒明王大明觀儀軌經

右毗盧遮那佛說十明王觀想法眞言所求成就

妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輸觀想儀軌經

右金剛陪囉嚩說一切成就曼拏羅等法及一切調伏等所求皆得成就

難伽計濕嚩囉天說支輪經

右彼天說十二宮分生人吉凶及諸宿攝於三趣

囉嚩拏說救療小兒疾病經

右囉嚩拏說小兒自一歲至十二歲所得疾病各有鬼魅名字及眞言救療法

較量一切佛刹功德經

右佛說較量諸佛刹土晝夜長短即是華嚴如來壽量品

大乘八大曼拏羅經

右佛為寶藏月光菩薩說作八大曼拏羅持誦八大菩薩根本心大明

迦葉僊人說醫女人經

右迦葉僊人說女人姙娠逐月安胎所服藥

持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經四卷

右龍樹於持明藏略出世尊言修習諸成就法應於是教尊那菩薩大明法中修習及欲見菩薩阿羅漢一切所求眞言印法曼拏那幀像護摩等法

瑜伽大教王經五卷

右世尊大徧照金剛如來為金剛手菩薩說眞言印法及護摩作息災增益愛敬降

伏事
大乘觀想曼拏羅淨諸惡趣經二卷
右佛說大曼拏羅法觀想字法眞言呪法
曼拏羅護摩等法淨諸惡趣
一切佛攝相應大教王經觀自在菩薩念誦
儀軌經
右觀自在觀想結界儀軌及愼法息災增
益愛敬降伏皆得成就
俱枳羅陀羅尼經
右佛說此陀羅尼能除部多惡鬼及一切
瘡病
寶髻陀羅尼經
右佛說陀羅尼消除一切災障作大利益
能滅衆生極重罪業降伏一切天龍鬼神
能除饑饉病疫毒藥及求財寶子息
妙色陀羅尼經
右佛說陀羅尼作大利益獲大福聚晝夜
安樂加持出生飲食以祭諸鬼
旃檀香身陀羅尼經
右佛說能消極重宿業獲殊勝果及得見
觀自在菩薩及除惡瘡癬
鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼經
右佛說辟除惡魔及惡鬼神遠離災害除
諸疾疫
宿命智陀羅尼經
右佛說消滅千劫重罪終身受持能知宿
命
慈氏菩薩誓願陀羅尼經
右佛說解脫惡趣轉身受勝妙樂慈氏受
菩提記
滅除五逆罪大陀羅尼經
右佛說能滅五逆重罪如持千佛無異
無量功德陀羅尼經
右佛說滅千劫所積惡業得見慈氏觀音
無量壽佛
十八臂大陀羅尼經
右佛說消滅根本罪業積集無量功德
洛叉陀羅尼經
右說受持如持洛叉佛無異成大福聚滅
無量罪
辟除諸惡陀羅尼經
右佛說能除飛蝗毒虫蛟蝎虎狼饑饉
大愛陀羅尼經
右海神大愛對佛說陀羅尼持者解脫海
難
妙吉祥菩薩陀羅尼
無量壽大智陀羅尼
宿命智陀羅尼
慈氏菩薩陀羅尼
虛空藏菩薩陀羅尼
右共一卷皆梵文
無畏陀羅尼經
右佛說受持讀誦陀羅尼者一切災難雷
電毒螫饑饉疾疫悉皆解脫
尊那經
右尊者尊那問佛世尊無盡功德可得不
佛爲說七種無盡功德
寶授菩薩菩提行經
右佛入廣嚴城乞食寶積童子與目揵連
舍利弗文殊論說妙法

阿羅漢具德經
右佛說聲聞弟子各具功德及比丘尼烏波薩哥烏波薩吉各具功德
八大靈塔經
右佛說八大靈塔名號及處供養功德并
戒日王作靈塔梵讚又三身梵讚共一卷
佛三身讚
右并迴向讚共四首西域賢聖撰又曼殊室利菩薩吉祥伽陀梵文一首
不空三昧經七卷
右世尊毗盧遮那令金剛手菩薩說曼拏羅成就法頌呪印幀法一切所求皆得成就
大正句王經二卷
右尊者童子迦葉破正句王邪見無有來世復無有人亦無化生義
戒香經
右佛為阿難說戒香徧聞十方
延壽妙門陀羅尼經
右佛為金剛手菩薩說陀羅尼持者延壽得二十種功德金剛手及梵王四天王各說妙門陀羅尼
聖多羅菩薩經
右為五髻乾闥婆王說菩薩陀羅尼并一百八名頌持者滅罪破魔增福所求皆遂
一切如來名號陀羅尼經
右觀自在菩薩對佛說諸佛名號并陀羅尼持者不墮惡道生天成佛
息除賊難陀羅尼經
右佛為阿難說陀羅尼息除賊難器仗悉不能侵
觀自在菩薩母陀羅經
右普賢菩薩對佛說此陀羅尼滅罪及見普賢觀自在無量壽佛多聞增長證宿命智得不退轉地
祕密八名陀羅尼經
右佛說金剛手祕密八名并陀羅尼持者不墮地獄生兜率天
大吉祥陀羅尼經
右佛為觀自在說大吉祥菩薩陀羅尼持者獲富貴功德不可具說乃至部多普令愛敬
寶賢陀羅尼經
右寶賢大夜叉王說此陀羅尼持者所作勝利皆得成就金銀珍寶悉皆供給
法身經
右說法身化身功德差別
頻婆娑羅王經
右與衆等至佛所諸婆羅門長者等見者舊優樓頻螺迦葉侍佛有疑佛令迦葉現神變自稱是佛弟子佛因為王等說法令得見諦
信解智力經
右佛說信解力法能證真實之理謂佛五力十力唯佛能知非聲聞法
人僊經
右阿難問佛摩伽陀國頻婆娑羅王及諸優婆塞生何處佛為說王作人僊及人僊所說梵法
信佛功德經

右舍利弗對佛稱說佛種種最勝法及神通力

善樂長者經

右善樂長者目疾佛爲說陀羅尼除愈

舊城喻經

右佛說觀十二因緣如被昔人所被之甲到昔人涅槃之城借城爲喻也

最上祕密那拏天經三卷

右那拏天對佛衆會說呪法一切所求皆得成就

解夏經

右佛解夏日爲舍利弗五百比丘說解夏法夏中三業互相忍可

帝釋所問經

右帝釋問佛盡愛斷除疑惑佛爲說法證果

決定義經

右佛爲比丘說五蘊五取十八界至七覺支八正道諸法名決定義

四品法門經

右佛爲阿難說界處法緣起處非處法不了爲愚人了者爲智人

護國經

右護國長者投佛出家證果爲父母及俱盧王說捨親出家法

大宋高僧傳三十卷　世祿侈

右僧贊寧等奉勅撰採貞觀已來高僧五百三十三人附見一百三十人爲十科三十卷

法苑珠林一百卷

右釋道世撰始從劫量終乎雜記部類之前各序別論令覽者就門隨部如提綱領焉

景德傳燈錄三十卷

右僧道原披奕世祖圖採諸方語錄次序源派錯綜詞句由七佛而至大法眼之嗣凡五十二世一千七百二人成三十卷上進真宗御覽命翰林學士楊億等刊削裁定周歲成書永布寰海

天聖廣燈錄三十卷

右駙馬都尉李遵勗集傳燈錄後禪門宗師語句爲三十卷

仁宗御製序勅隨大藏流布天下

建中靖國續燈錄三十卷

右法雲佛國禪師惟白集廣燈錄後八十年諸善知識一千七百餘人語句偈頌等列正宗對機拈古頌古偈頌五門爲三十卷

大藏聖教法寶標目卷第十

音釋

韈勿發切　螫施隻切蟲行毒也　幀豬孟切與幀同　羊古旱切與稈同

姙娠姙汝鴆切娠失人切姙娠字也　[illegible]莫耕切與蝱同　勖許玉切